

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

سلسلہ ندوۃ المصنفین (۱۳۸)

إِنَّ هَذَا لَهَوٌ لِقَصَصِ الْحَقِّ
بے شبہ یہ بیان حق ہے

قَصَصُ الْقُرَّانِ

جلد چہارم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے واقعات و حالات کا مبصرانہ اور محققانہ بیان

تألیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب بیوہاری

فریق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

باہتمام میجر ندوۃ المصنفین دہلی

طبع دوم

۱۳۶۹
۱۹۴۹

قیمت

مجلد

باہتمام منجر فاروقی پریس لال کنواں دہلی طبع ہوئی

فہرست مضامین قصص القرآن جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	دیباً پر طبع ثانی	۷	بشارات کتب سابقہ	۲۷	قادیانی کیس امداس کا
۱۱۷	پیش نظر	۹	ولادت مبارک	۴۱	جواب
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۱	بشارات ولادت	۵۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
	قرآن عزیز اور حضرت عیسیٰ		حلیہ مبارک	۵۱	رفع سادی اور چند ضیائی
۱۳۳	علیہ السلام	۱۲	بحث و رسالت	۵۲	پاتیں
۱۳۵	عمران و حنہ	۱۵	آیات بینات	۵۶	دکن کی تہذیب و تمدن کی تعمیر
۱۳۸	مریم علیہا السلام کی ولادت	۱۷	لائق توجہ بات اور		حیات عیسیٰ علیہ السلام
۱۴۰	حنہ اور ایشاع	۱۹	حقیقت معجزات	۶۰	یوسف بن قبل موتہ
	مریم علیہا السلام کا زہد و تقویٰ	۲۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام		حیات و نزول عیسیٰ علیہ
	مقبولیت خداوندی	۲۲	ادوان کی تعلیم کا خلاصہ	۸۱	السلام اور احادیث صحیحہ
	کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟	۲۳	حواری عیسیٰ علیہ السلام	۸۲	حیات و نزول مسیح کی
	نبوت النساء اور ابن حزم	۲۵	حواری عیسیٰ علیہ السلام اور		حکمت
۱۵۷	کیا حضرت محمدؐ نبی ہیں؟	۲۷	قرآن و انجیل کا موازنہ	۸۶	واقعات نزول صحیح احادیث
۱۶۱	آیت واسطیٰ علیہ السلام		نزول مائدہ	۹۰	کی روشنی میں
۱۶۳	الطہرین کا مطلب	۲۸	رفع عالی السماوی یعنی تندر		وقایع مسیح علیہ السلام
	حضرت عیسیٰ علیہ السلام		آسمان پر اٹھایا جانا	۹۶	ویدیم القیامہ کیوں علیہم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۳	✓ حضرت مسیح خدا کے مقرب	۱۶۳	شہید		
۲۲۰	اور برگزیدہ رسول ہیں	۱۸۲	فلما توفیتنی کنت انت الوقیب علیہم		
۲۲۱	حضرت مسیح نہ خدا ہیں	۱۸۸	حضرت مسیح کی دعوت اصلاح		
۲۲۱	اور نہ خدا کے بیٹے	۱۹۰	ادنی اسرائیل کے فرقے		
۲۲۸	✓ لائق توبہ بات	۲۰۰	انجیل اور انجیل		
۲۲۹	کفارہ	۲۰۰	انجیل اور جواری مین		
۲۲۸	مستشرقین کی کوتاہ نظری				
۲۲۸	بشریت اور نبوت کا باہمی تعلق				
۲۲۲	تعلق				
۲۲۱	نبی اللہ ص	۲۰۲	علیہ السلام		
۲۲۲	کیفیت وحی		حضرت مسیح علیہ السلام		
۲۲۹	کیفیت وحی اور بعض مستشرقین	۲۰۶	اور موجودہ مسیحیت		
۲۲۸	کی گمراہی	۰	تشلیٹ		
۲۲۵	نزول وحی کا پہلا دور	۲۱۲	یاب		
۲۲۹	نزول وحی کا دوسرا دور	۲۱۳	بیٹا		
۲۸۱	اعلان دعوت و لشاد کی	۰	روح القدس		
۲۸۴	پہلی منزل	۲۱۶	ازمنہ مظلومہ اصلاح		
۲۸۹	دعوت امرشاد کی دوسری منزل	۲۱۹	کنیس کی آواز		
۲۹۱	بشیت عامہ	۲۱۹	روحان اور عقیدہ تشلیٹ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	جنگ بدر نے تاریخ عالم	۳۹۱	واقعہ کی تفصیلات		عوبتِ اسلام کا محفل خاک
۳۳۸	کازخ بدل دیا۔ ✓	۳۹۶	سورج میں رویت باری	۳۵۱	ادب حضرت جعفر کی تقریر
	قرآن عزیز کی روشنی میں	۳۹۷	ہجرت	۳۵۲	قرآن امد تجدید دعوت
۳۳۹	غزوہ بدر پر دوبارہ نظر	۴	ہجرت حبش	۳۵۷	توحید
۳۸۲	غزوہ اُحُد ✓	۳۹۸	ہجرت مدینہ کلساب	۳۶۰	رسالت
"	غزوہ اُحُد	۴۰۰	ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۶۳	یومِ آخرت
۳۸۶	حضرت حمزہ کی شہادت	"	دارالندہ	۳۶۰	اسراء (معراج)
۳۸۷	قرآن عزیز اور غزوہ اُحُد				واقعہ کی وحدت
	غزوہ احزاب	۴۰۲	قرآن عزیز اور ہجرت مدینہ		تحقیق تاریخ و نہ
۳۸۹	(غزوہ خندق)	۴۰۳	ہجرت؟	۳۷۱	قرآن عزیز اور واقعہ معراج
۳۹۲	قرآن عزیز اور غزوہ احزاب	۴۰۸	ختم نبوت ✓	۳۷۲	احادیث اور واقعہ معراج
۳۹۳	واقعہ حدیبیہ ✓				کافوت
۳۹۷	بیعتِ رضوان ✓	۴۳۳	غزوات	۳۷۳	واقعہ کی نوعیت
۳۹۸	معادہ صلح				واقعہ معراج و اسراء
۵۰۲	فتح الاعظم	۴	غزوہ بدر	۳۷۴	ادب قرآن عزیز
۵۰۵	حالمین مبتدعہ کا واقعہ	"	غزوہ		سورۃ بنی اسرائیل ✓
۵۱۰	بت شکنی	"	بدر	۳۷۴	ادب واقعہ معراج
"	رحمتہ اللعالمین کی شان	"	واقعہ		واقعہ معراج و اسراء
۵۱۳	فتح مکہ اور قرآن عزیز	✓	واقعہ نصرت	۳۷۶	غیبی نصرت و ملحد
۵۱۵	غزوہ حنین ✓	۳۳۵	نتیجہ جنگ	۳۸۷	خاتم واقعہ معراج
۵۱۸	غزوہ حنین اور قرآن				

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۵۳	بنو نضیر	۵۶۹	یدر الکبریٰ		غزوہ تبوک
۵۵۵	قرآن عزیز اور بنو نضیر	۵۶۸	أحمد		
۵۵۶	بعثت	۵۶۹	غزوہ احزاب	۵۱۹	اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ
۵۵۷	واقعہ افک	۵۶۸	صلح حدیبیہ	۵۲۰	مالی استعانت
۵۵۸	موعظت	۵۶۹	فتح مکہ	۵۲۱	عذر خواہی
۵۵۹	بنار فاسق	۵۶۸	حنین	۵۲۲	معاشرتی مقاطعہ
۵۶۰	موعظت	۵۶۹	تبوک		ضبط نظم کی
۵۶۱	مسجد ضرار	۵۶۸	تبئتی	۵۲۳	عیدیم انطیر مثال
۵۶۲	موعظت	۵۶۹	حضرت نیدر رضی اللہ عنہ	۵۲۴	قبول توبہ اور سورہ توبہ
۵۶۳	وفات یا و صل	۵۶۸	النسلاہ عینی	۵۲۵	قرآن عزیز اور غزوہ تبوک
۵۶۴	بالرفیق الاعلیٰ	۵۶۹	خزائی داستان		اہم غزوات اور نتائج
۵۶۵	عبرت و موعظت	۵۶۸	لبصائر	۵۲۹	ولبصائر

دیباچہ طبع ثانی

انشاء رب العزت کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ اُس نے آج قصص القرآن کی چوتھی جلد کے دوسرے ایڈیشن کو شائقین کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔

بلاشبہ یہ مؤلف کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب بحمد اللہ مقبول خاص و عام ہوئی بلکہ یہ تو قرآن حکیم کا اپنا معجزہ ہے کہ ایک سطر یا ایک لفظ بھی اس کی سچی خدمت سے اگر وابستہ ہو جائے تو وہ لفظ اور وہ سطر بھی مقدم و مقبول بن جاتی ہے پہلا ایڈیشن جب طبع ہو کر سامنے آیا تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کافی کنج و کاؤ کے باوجود ”ختم نبوت“ کے اہم عنوان سے کتاب خالی ہے۔ بار بار غور کیا لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ عنوان کی اہمیت کس طرح نظر انداز ہو گئی۔ یہ کیسی ایسی نہ تھی جو قلب کو خلش سے آزاد کر سکتی، اس لیے ایڈیشن کے ختم ہونے کا بے چینی کے ساتھ انتظار رہا اور اب بحمد اللہ نقش ثانی میں اس کی تلافی کر سکا۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

۴ ستمبر ۱۴۲۷ھ کے فونی حادثہ نے ندوۃ المصنفین کو بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں

کی لپیٹ میں لیے بغیر نہ چھوڑا اور تقریباً پورے دو لاکھ قیمت کے بہترین علمی اسٹاک کو نذر آتش کر دیا گیا۔

اب وہ قلوبِ غریغی خاموش فضا ہے اور نہ قلب دماغ کو پہلا سا سکون نصیب

ایک قول بارغ اور ندوة المصنفین کا بہترین آفس ہی کیا سرے سے وہ دلی ہی نہ رہی
اب تو اس مرحوم دلی کا ذکر افسانوں ہی میں سُننے گا۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ دلی پھر دلی
ہے۔ سترہ مرتبہ آج کر بھی نئی بہار کے ساتھ اپنا جو بن دکھا ہی ہے۔ خدا اس کو نظر بد
سے بچائے۔

بہر حال اس نازک اور ناسازگار ماحول کے باوجود قصص القرآن جلد رابع کا
دوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آپ کو دعوت مطالعہ دے رہا ہے اب یہ آپ کا علمی و دینی
فرض ہے کہ اس قیمتی ادارہ کو اس قابل بنائیں کہ وہ سابق کی طرح آج بھی علمی،
ادبی اور دینی خدمات انجام دیتا رہے اور دنیا کی نئی ترقیوں کے ساتھ وہ بھی عروج
کی آخری منزل تک پہنچ سکے۔ واللہ غالب علیٰ العزم۔

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اشد لہ

۳۱۔ ذی الحجہ ۱۳۶۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً .
والصلوة والسلام على محمد المبعوث كافة للناس بغير لون ذبوا - اوابعد خدك تعالیٰ
کا احسان عظیم ہے کہ آج قصص القرآن کی تالیف اپنی آخری منزل پر پہنچ کر کامیابی کے
ساتھ مکمل ہو گئی ہیں کیا اور میری لیاقت اور میرا قلم کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا خدا کے فضل
اور قرآن حکیم کی برکت کی بدولت ہوا۔ فالحمد لله على ذلك۔

یہ جلد حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی بعثت و دعوت اور حیوۃ طیبہ اور دیگر مباحث متعلقہ پر مشتمل اور پہلی
تین جلدوں کی خصوصیات و امتیازات کی حامل ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مقدس حالات میں خصوصیت کے ساتھ
وہ مباحث لائقِ مراجعت ہیں جو قرآن حکیم کے حکیمانہ دلائل و براہین کی روشنی میں حیوۃ
عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں یا عہدِ قدیم و عہدِ جدید (تورہ و انجیل) کے مضامین انبیاء
سے تعلق رکھتے ہیں۔

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو وہ مخدوم

شے پر کارِ سلف تا خلف مسلسل ہر زندہ زبان اس خدمتِ پاک کو اپنا فرض یقین
 کرتی اور ادا فرض سے سبکدوشی کا شرف حاصل کرتی رہی ہے خصوصاً عربی زبان
 کے بعد اردو زبان میں اس خدمت نے بہترین ذخیرہ پیش کر دیا ہے اور مختصر متوسط
 مطول ہر نوع کی تالیفات اس سلسلہ میں موجود ہیں اس لیے اس تالیف میں کوشش
 کی گئی ہے کہ صرف ان ہی واقعات کو سپردِ قلم کیا جائے جن کا قرآن حکیم سے براہِ راست
 تعلق ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبہ حیات قرآن حکیم کی
 جیتی جاگتی تصویر، اور آپ کا ہر اسوہ حسنہ آیاتِ قرآن کی تعمیر ہے۔
 قصص القرآن کی تالیف اپنی افادیت اور مقصد تالیف کے لحاظ سے کیا
 درجہ رکھتی ہے اس کا فیصلہ اربابِ ذوق کی نگاہ بصیرت کے سپرو ہے۔ خدا تعالیٰ
 سے دستِ بدعا ہوں کہ وہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وهو
 حسبی ونعم الوکیل۔

خادمِ محلت

محمد حفظ الرحمن صدیقی کان اللہ

۱۔ صفر المظفر ۱۳۶۵ھ مطابق ۱۲ جنوری ۱۹۴۶ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام)

قرآن اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) - قرآن وحدہ - مریم علیہا السلام کی ولادت - حقہ اور ایشلع
(الیشع) - مریم (علیہا السلام) کا زہد و تقویٰ - مقبولیت خداوندی - کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ -
نبوة النساء اور ابن حزم - آیت "واضحکاک علیٰ نساء العالمین" - حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
بشارات کتب سابقہ، ولادت مبارک - بشارات ولادت - علیہ مبارک - بشت و رسالت -
آیات بنیات لائق توجہ بات اور حقیقت مجرات - حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی تعلیمات کا خلاصہ
حواری عیسیٰ (علیہ السلام) - حواری عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن و انجیل کا موازنہ - نزول ماہدہ
رفع الی السماء یعنی زندہ آسمان پر اٹھایا جانا - قادیانی تکبیر اور اس کا جواب حضرت
عیسیٰ (علیہ السلام) کا رفع مساوی اور چند جذباتی باتیں - کادیانی کی ایک کذب بیانی حیات
عیسیٰ (علیہ السلام) - یروہنق پر قبل موتہ - تفسیر بالہے کی نیاں مثال - دائرہ علم الساعہ -
المسیح بن مریم الارسول - ورافک الی - حیات عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث صحیحہ -
احادیث حیات و نزول - حیات مسیح اور اجماع امت - حیات و نزول مسیح کی حکمت و افق
نزول، مسیح احادیث کی روشنی میں - وفات مسیح (علیہ السلام) - ولیم یقینہ کیوں حلیم شہید افغان
توفیقہ کنفت انت للرتیب حلیم - بنی صادق و تنبی کا ذب - حضرت مسیح کی دعوت اصلاح -
بنی اسرائیل کے فرقے - انجیل اور اربعہ قرآن اور انجیل - انجیل اور حواری عیسیٰ علیہ السلام حضرت
مسیح اور وجود مسیحیت - تثلیث؟ - باپ، بیٹا، روح القدس - ازمنہ منظر اور اصلاح کلیسہ کی آواز
حضرت مسیح خدا کے مقرب رسول ہیں - حضرت مسیح نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے لائق توجہ بات - کفارہ؟

قرآن عزیز اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور جبہور کا اس پر جامع ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی مسجوت نہیں تھا اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً پانچ سو ستر سال ہے فتور و انقطاع وحی کا زمانہ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر و عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہو کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا مقام اہم حاصل ہو تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لیے کہ قانون ربانی (تورات) کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل (بائبل) سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول قانون تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا اور یہی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کر لی تھیں انجیل نے تورات کی شاخ بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی اور اس طرح تکمیل تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا فراموش شدہ پیغام ہدایت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ یاد دلایا اور تازہ باران رحمت کے لیے اس خشک گھٹی کو دوبارہ زندگی بخشی۔

مزید برآں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے متا دلدہ بشر ہیں اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔

علہ تفصیل اپنے موقع پر آئیگی۔

قرآن عزیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائت کے سلسلہ میں جن پاک ہستیوں کے واقعات سے بہت زیادہ بحث کی ہے ان میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت قرآن کے تذکیر بایام اللہ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جس دینِ قویم اور ملتِ بیضا کا عروج و کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کے ساتھ وابستہ تھا اور جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذاتِ اقدس بننے والی تھی وہ ملتِ ابراہیمؑ کے نام سے موسوم ہے "مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ" کیونکہ یہی وہ بوڑھے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابل میں سب سے پہلے توحید الہی کو ضعیفیت کا لقب دیا اور آئینہ ہمیشہ کے لیے خدا کی راہِ مستقیم کے لیے "مِلَّةَ حَنِیْفِہ" کا امتیاز قائم کرو یا نبی جو خدا کی پرستش کے لیے مظاہر کائنات کی پرستش کو وسیلہ بنا تا ہر وہ مشرک ہو اور جو خالق کائنات کی یکتائی کا قائل ہو کہ بجاہِ راست اسی کی پرستش کرتا ہر وہ "حنیف" ہے، پس اس مقدس پیغمبر نے خدا پرستی کے اس حقیقی تصور کو عملی حیثیت میں اس درجہ نمایاں کیا کہ مستقبل میں ادیانِ حق کے لیے اس کی پیروی حق و صداقت کا معیار بن گئی اور خدائے برتر کی جانب سے قبولیت کا یہ شرف عطا ہوا کہ یہ مقدس پیغمبر کائناتِ رشد و ہدایت کا امام اکبر اور مجددِ اعظم قرار پا گیا۔ واتبعوا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا" اور پیروی کرو ابراہیمؑ کی ملت کی جو سب کٹ کر صرف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ اِبْرٰہِیْمَ ہوسا کہہ بہت ہے تھا کہ باپ ابراہیمؑ کی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا انزل
المسلمین من قبل ذیٰ ہذا قرآن سے قبل ہو اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔
(۵)

یہ مسلم نہ ضعیف مہنوم میں متحد ہیں۔ مسلم خدا کا نامہ دار اور ضعیف سب کے پیغمبر کر صوف خدا کا ہر جانور والا۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس زندگی کا تذکرہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ان کی دعوت و تبلیغ کے واقعات یعنی قوم کی جہالت و نافرمانی، بد دشمنانِ خدا سے نبوہ آزمائی، عیسیم مصائب و آلام پر صبر و استقلال کا دوام و ثبات اور اسی قسم کے دوسرے کوائف و حالات میں اُن کے ادنیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت زیادہ مشابہت مناسبت پائی جاتی ہے اور اس لیے وہ واقعات و حالات قبل و ان کا حقیقہ اور ان سے پیدا شدہ نتائج کے سلسلہ میں بصیرت و عبرت کا سامان مہیا کرتا اور نظائر و خواہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عبد عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کا مقدس ذکر مسطورہ بالا خصوصیات امتیازات کی بنا پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔

غرض قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حیاتِ طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے تاکہ قرآن کا مقصد ”تذکیر بآیات اللہ“ پورا ہو۔

یہ ذکر پاک قرآن عزیز کی تیرہ سورتوں میں ہوا ہے، ان میں سے کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ (یسوع) سے یاد کیا گیا ہے اور کسی جگہ ”مسیح“ اور عبد اللہ کے لقب سے اور کسی مقام پر کنیت ”ابن مریم“ کے انہماک کے ساتھ۔

نقشہ ذیل اس حقیقت کا کاشف اور رابطہ مطالعہ کی بصیرت کے لیے ممد و مددگار ہے

شمار سورہ آیات مسیح عیسیٰ مسیح عبد اللہ ابن مریم علیہ السلام

۱	البقرہ ۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ابن عساکر نے ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام بیان کیے ہیں اور ان دونوں بیانات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تاہم اس پر تمام علماء و اسباب کا اتفاق ہے کہ عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حنہ بنت قافذ بن قبیل بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔
عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو، وہ اس کے لیے دعا گو الہی میں دست بردار اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منظر رہتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنہ صحن مکان میں چل قدمی کر رہی تھیں، دیکھا کہ ایک پر پر اپنے بچہ کو بھرا رہا ہے، حنہ کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش ملا اور حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا: پروردگار! اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے، دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حنہ نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں، حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نذرمان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید برآئے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔

بشرین الحق کہتے ہیں کہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔

۱۔ الہدایۃ والنہایۃ ۲۵ ص ۵۶ ۵۷ بنی اسرائیل کی مذہبی رسوم میں سے یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ البیایۃ والنہایۃ جلد ۲
۲۔ فتح الباری ۶ ص ۶۴۲

مریم علیہا السلام جب دستِ حل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آپہنچا تو حتمہً معلوم ہوا کہ اُن کی ولادت کے بلن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، جہاں تک اولاد کا تعلق ہے حتمہً کے لئے یہ نئی بھی لڑکے کے سہم نہ تھی مگر اُن کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو زندگانی تھی وہ پوری نہیں ہو گئی اس لئے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُن کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا، حتمہً نے لڑکی کا نام مریم رکھا، سریانی میں اس کے معنی خادمہ کے ہیں، چونکہ یہ ہیکل کی خدمت کے لئے وقف کر دی گئیں اس لئے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو معجزانہ اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

إِنَّ أَشْهَبَ صُفًى أَدَمَ وَنُوحًا بیشک ایشے آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران
وَالْإِسْرَافِیْمَ وَالْعِصْمَانَ کو (اپنے اپنے زمانہ میں) جان والوں پر بزدگی عطا فرمائی
عَلَى الْعَالَمِیْنَ ۝ ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا (ان میں سے) بعض، بعض کی ذریت ہیں۔ اور ایشہ
مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ مُنِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ سننے والا، جاننے والا ہے (وہ وقت یاد کرو) جب
إِذْ كَلَّمَآ اِمْرَاۃَ عِصْمَانَ عمران کی بیوی نے کہا: خُلا! میں نے نذرانہ لی ہے
رَبِّیْ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری ماہ میں آزاد ہو،
بَطْنِیْ فَهَرَّارًا قَبْلَ مِیَّتِیْ میں تو اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ بیشک تو سننے
اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ والا جاننے والا ہے۔
فَلَمَّا وَضَعُهَا قَالَتْ سَوَّیْتُ پھر جب اُس نے جنا تو کہنے لگی: ہمہ تنگ را میرے لڑکی

۱۔ فتح تہذیبی ۸ ص ۳۶۵۔ ۲۔ عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور حضرت مریم علیہا السلام کے والد کا بھی۔ یہاں والد مریم علیہا السلام مراد ہیں۔

إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِمَا وَضَعْتُ وَلَئِن لَّدَاكَ لَشَرٌّ
كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ
وَأِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذُرِّيَّتُهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پیدا ہوئی ہے اور اکثر خوب جانتا ہے جو اس نے جب ہے
اور وہ لڑکی یا لڑکا نہیں ہے (یعنی بیکل کی خدمت لڑکی
نہیں کر سکتی لڑکا کر سکتا ہے) اور میں نے اس کا نام مریم
رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانِ عجم
کے قصبے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

فَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا (آل عمران)

پس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھے طرح قبول
فرمایا اور اس کی نشوونما اچھے طریق پر کی اور نیکو لڑکی کو اس کا
نگران کاربند کیا۔

حضرت مریم (علیہا السلام) جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس بیکل
کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس
مقدس امانت کا قبیل مجھ کو بنایا جائے مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا سے زیادہ
کوئی نہ تھا، اس لئے کہ وہ مریم (علیہا السلام) کی خالہ اشاع (الشیخ) کے شوہر بھی تھے اور مقدس
بیکل کے معزز کاہن اور مقدس برتر کے نبی بھی تھے، اس لئے سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا
نام پیش کیا مگر جب سب کاہنوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا
تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ اور یہ قول روایات
بنی اسرائیل میں مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی وہ وہاں اپنے قلم (لوہے) ڈالتے مگر قرعہ کی شرط
کے مطابق ہر مرتبہ زکریا (علیہ السلام) ہی کا نام نکلتا، کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملہ میں
زکریا (علیہ السلام) کے ساتھ تائیدِ فیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔

لہٰذا کاہنوں سے یہ مقدس ہتیاں مولوی محمد بیکل میں مذہبی رسوم اور آئینی اور خدمتِ بیکل پر امور تھیں۔

اول اس طرح یہ سجدہ امانت حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کی کفالت کا یہ معاملہ اس لئے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اُس زمانہ میں قحط کا بہت زور تھا اس لئے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا اس لئے کہ مریم (علیہا السلام) اپنی والدہ کی نذر کے مطابق نذرِ بیکل ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لئے از بس ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتیں۔

غرض زکریا (علیہ السلام) نے حضرت مریم (علیہا السلام) کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے بیکل کے قریب ایک حجرِ مان کے لئے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادتِ الہی سے بہرہ ور ہوں اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ ایشاع کے پاس لیجاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتیں۔

خالد و ایشاع | ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور کا قول ہے کہ ایشاع (ایشیع) مریم (علیہا السلام)

۱۔ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۶۔ ۲۔ روح المعانی سورۃ آل عمران۔
مولانا آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت مریم (علیہا السلام) کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیلئے کیا گیا ہے اور سورۃ آل عمران کی آیات (۳۵-۶۳) میں، یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے اور انجیل مارکوس میں سے سینٹ لوقا کی انجیل ٹیک ٹیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے لیکن سورۃ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیچھے کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا ہے یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور بیکل میں ہرودش ہانے کے واقعہ سے اول اس باب میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں لیکن ایسی ہی صدی میں حرک انجیل کا جو نسخہ ٹیکان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا اس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ تذکرہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چھٹی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشتِ حضرت مریم کی یہی طرح ابھاری تھیں کیا جاتا تھا جس طرح بغیر مکڑے یقین کئے جاتے ہیں۔ ۲۵ ص ۲۵

کی ہمیشہ تھیں اور حدیث معراج میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عیسیٰ اور یحییٰ (علیہما السلام) کے متعلق یہ فرما کر ”وہما ابنا خالۃ“ حشر شدہ ظاہر فرمایا ہے اس سے بھی جہور کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

لیکن جہور کا یہ قول قرآن عزیز اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اس لئے کہ قرآن نے مریم (علیہا السلام) کی ولادت کے واقعہ کو جس اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ عمران اور حنہ، مریم (علیہا السلام) کی ولادت سے قبل اولاد سے قطعاً محروم تھیں یہی وجہ ہے کہ حنہ نے مریم (علیہا السلام) کی ولادت پر یہ نہیں کہا ”خدا یا! میرے تو پہلے بھی ایک لڑکی موجود تھی“ اب تو نے دوبارہ بھی لڑکی ہی عطا فرمائی، بلکہ خدا کا الہی میں یہ عرض کیا کہ جس شکل میں میری دعا تو نے قبول فرمائی ہے اس کو حسب وعدہ تیری نند کیسے کرے؟ نیز توراۃ اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں کہ عمران اور حنہ کے مریم (علیہا السلام) کے ماسوا کوئی اولاد الٰہی تھی بلکہ اس کے برعکس تاریخ یہود اور اسرائیلیات کا مشہور قول یہ ہے کہ ایثلع، مریم (علیہا السلام) کی خالہ تھیں۔

در اہل جہور کی جانب یہ منسوب قول صرف حدیث معراج کے مسطورہ بالا جملہ کے پیش نظر ظہور میں آیا ہے حالانکہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد (وہما ابنا خالۃ) وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، مجاز متعارف کی شکل میں ہے یعنی آپ نے بطریق توسع والدہ کی خالہ کو عیسیٰ کی خالہ فرمایا ہے اور اس قسم کا توسع عام بول چال میں شائع ذائقہ ہے۔

علاوہ انہیں ابن کثیر (رحمۃ اللہ) کا اس کو قول جہور کہنا بھی محل نظر ہے اس لئے کہ محمد بن اسحق، اسحق بن بشر، ابن عساکر، ابن جریر، ابن حجر (رحمۃ اللہ) جیسے جلیل القدر اصحاب حدیث و دیگر کارجان اسر، جانب ہر ایک ایثلع، حنہ کی ہمیشہ اور مریم (علیہا السلام) کی

حالت میں، حنہ کی بیٹی نہیں ہیں۔

مریم (علیہا السلام) شب و روز عبادت الہی میں رہتیں اور جب خدمت بیکل کا زمہ و تقویٰ کے لئے ان کی نوبت آتی تو اُس کو بھی بخوبی انجام دیتی تھیں حتیٰ کہ ان کا زہر

حقوی بنی اسرائیل میں ضرب اثل بن گیا اور ان کی زہادت و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں۔ قبولیت خداوندی | زکریا (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کی ضروری نگہداشت کے سلسلہ میں

کبھی کسی ماں کے حجرہ میں تشریف لیجا یا کرتے تھے لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت میں داخل ہوتے تو مریم (علیہا السلام) کے پاس اکثر بے موسم کے تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر

زکریا (علیہ السلام) سے نہ ہا گیا اور انہوں نے دریافت کیا: مریم! تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم (علیہا السلام) نے فرمایا: یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ جس کو

چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے حضرت زکریا نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدائے برحق کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا

پیدا کر دی کہ جس خدائے اپنی قدرت کا ملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیئے، کیا وہ میرے بچہ کو بھی اور بیوی کے ہاتھ پہنچانے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل (دینا) عطا نہ کرے گا؟

یہ سوچ کر انہوں نے خضوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ ربانی میں دعا کی اور وہاں سے شرف قبولیت کا خرو عطا ہوا۔

وَقَفَّيْهَا زَكْرِيَّا يَٰأَكْلُمَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا

زَكْرِيَّا الْخَرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

اسلام پر تفصیل اگرچہ تفسیری روایات سے ماخوذ اور آیت میں صرف لفظ "رزق" آیا ہے لیکن آیت سے بصرحت ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ "رزق" معنی کا ہے جو کہ خدائے تعالیٰ کا ہے جو کہ خدائے تعالیٰ کا ہے جو کہ خدائے تعالیٰ کا ہے (مولف)

يَرْفَعُ قَالًا يَأْمُرُ بِمِثْلِهِ لَكَ
هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران)

مریم (علیہا السلام) اسی طرح ایک عرصہ تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ پاک زندگی بسر کرتی رہیں اور مقدس سبیل کا سب سے مقدس مجاہد حضرت زکریا (علیہ السلام) بھی ان کے زہد و تقویٰ سے بیدار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا اور فرشتوں کے درمیان کو ہرگز زیادہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنائی۔

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُا
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ خَلْفًا وَظَلَمَ لَكَ
وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ يَمْرُؤُا قَتَلْتِ لِرَبِّكَ
وَأَنْتَ بَدِئْتَ دَارَ كَيْفَىٰ مَعَ
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَتْ لَقَدْ خِفْتُ
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَصْحَابُ
يُلْقُونَ مَرْرَةً وَمَا كُنْتُ
لَكَ يَحْمَدُ إِذْ يَخْتَفِرُونَ -

(اے خیرہ وہ وقت یاد کیجئے) جب فرشتوں نے کہا
اے مریم! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو برگزیدگی دی اور
پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا، اے
مریم! اپنے پروردگار کے سامنے جبک جا اور بوجہ پر
ہو جا اور ناز پہنے والوں کے ساتھ تازہ دار کر "لو"
تم اس وقت ان کا ہنوں کے پس منہ دہتے جب
وہ اپنے قلموں (پہنوں) کو دروازہ لڑائی کیلئے ڈال
رہے تھے کہ مریم کی کالت کوں کرے اور تم اس وقت
(بھی) موجود تھے جب وہ اس کالت کے بارہ میں
آہیں میں جھگڑ رہے تھے۔

(آل عمران)

حضرت مریم (علیہا السلام) جب نہایت محتاض، عابدہ و زاہدہ اور تقویٰ و طہارت میں

ضرب المثل تھیں اور جبکہ مغربی ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلاشبہ حق و معتدل و سید کا مصداق ہے، تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و احادیث کے مفہوم کے لحاظ سے مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت "وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کی مولا کیا ہے، اور کیا وہ حقیقت حضرت مریم علیہا السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریمؑ کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے مثلاً (۱) کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ (۲) کیا حضرت مریمؑ نبی تھیں؟ (۳) اگر نبی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ "وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب کیا ہے؟

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ | محمد بن اسحق، شیخ ابوالحسن اشعری، قرطبی، ابن حزم (نور اللامعہ مرقدہم) اس جانب مائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے بلکہ ابن حزم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت حوا، سارہ، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ اور مریم (علیہن السلام) یہ سب نبی تھیں، اور محمد بن اسحقؒ کہتے ہیں کہ اکثر فقہا ماس کے قائل ہیں کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور قرطبی فرماتے ہیں کہ مریمؑ (علیہا السلام) نبی تھیں۔

لن حضرت کے اقوال کے برعکس خواجہ حسن بھری، امام الحرمین شیخ عبدالعزیزؒ اور قاضی عیاض (نور اللامعہ مرقدہم) کا رجحان اس جانب ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور اس لئے مریم علیہا السلام ہی نبی نہیں تھیں، قاضی اور ابن کثیرؒ بھی کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہی ہے اور امام اکھوندا جملہ تک کا دعویٰ کرتے ہیں جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی عابدی دلیل اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِي إِلَيْهِمْ (النحل)
یعنی تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد کہ وہی

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کی نبوت کے انکار پر دلیل دیتے ہیں کہ قرآن عزیز نے اُن کو صدیقہ کہا ہے، سورہ مائدہ میں ہے۔

فَالسَّيِّئِينَ مَرِيضِينَ أَكْثَرُ مُنْجًى لَقَدْ خَلَّاهُ مِنْ أَيْمَنِ رَبِّهِمْ فِي هَؤُلَاءِ السَّاعَاتِ
مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَرْسَلْ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَمَا كَانُوا يَفْقَهُوا (النحل)
اور سورہ نساء میں قرآن عزیز منعم علیہم کی جو فہرست دی ہے وہ اس کے لئے نص قطعی ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت سے کم اور نازل ہے۔

اور جو حضرات عورت کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز نے حضرت سارہ، اُم موسیٰ اور حضرت مریم (علیہن السلام) کے متعلق جن واقعات کا اظہار کیا ہے ان میں بصراحت موجود ہے کہ اُن پر خدا کے فرشتے وحی لے کر نازل ہوئے اور اُن کو منجانب البشر بشارات سے سرفراز فرمایا اور اُن تک اپنی معرفت، عبادت کا حکم پہنچایا چنانچہ حضرت سارہ کے لئے سورہ ہود اور سورہ الذاریت اور اہام موسیٰ کے لئے سورہ قصص میں اور مریم علیہا السلام کے لئے آل عمران اور سورہ مریم میں بلا واسطہ ملائکہ اور بلا واسطہ خطاب الہی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ان مقامات پر وحی کے لغوی معنی (و جہانی ہدایت یا منہی اشارہ) کے نہیں ہیں جیسا کہ آیت وَادْخُلِي رَحْمَتِي إِلَى الْغُلَّيْلِ میں شہد کی گئی ہے کہ وحی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم (علیہا السلام) کے نبی ہونے کی واضح دلیل یہ ہے کہ سورہ مریم میں ان کا ذکر اسی اسلوب کے ساتھ کیا گیا ہے، جس طریقہ پر دیگر انبیاء و رسل

لَهُ لُؤْلُؤَاتٌ مِمَّنْ تَلَقَّوْنَهُمْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْوَلَدَانِ عَنِ الْوَلَدَانِ وَالْغُلَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی اور چاہا کہ بتایا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے وہ ایک نبی برکت
ایکھا کر کے اور دوسری جماعت قائل ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے اور نبی ہوئی ہیں
اور ان دونوں سے الگ تیسری جماعت کا مسلک توقف ہے اور وہ اثبات و نفی
دونوں باتوں میں سکوت کو پسند کرتے ہیں مگر جو حضرات عورت سے متعلق منصب
نبوت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس انکار کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی البتہ
بعض حضرات نے اپنے اختلاف کی بنیاد اس آیت کو بنایا ہے: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ"

میں کہتا ہوں کہ اس بارہ میں کس کو اختلاف ہے اور کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ عورت کو ہدایت خلق کے لئے رسول بنا کر بھیجتا ہے یا اس نے کسی عورت کو
"رسول" بنایا ہے، بحث رسالت کے مسئلہ میں نہیں ہے بلکہ نبوت میں ہے، پس
طلب حق کے لئے ضروری ہے کہ اول یہ غور کیا جائے کہ لغت عرب میں لفظ "نبوت"
کے کیا معنی ہیں؟ تو ہم اس لفظ کو اپنا دوسرے ماخذ ملتے ہیں جس کے معنی "اطلاع دینا"
ہیں، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کے ہونے سے قبل بذریعہ
وحی مطلع کرے یا کسی بھی بات کے لئے اس کی جانب وحی نازل فرمائے وہ شخص مہربی
اصطلاح میں بلاشبہ نبی ہے۔

آپ اس مقام پر نہیں کہہ سکتے کہ وحی کے معنی اس البام کے ہیں جو اللہ تعالیٰ
نے کسی مخلوق کی سرشت میں دہیٹ کر دیا ہے جیسا کہ شہد کی مکھی کے متعلق قرآن مجید
کا ارشاد ہے: "وَاجْعَلْ يَدَيْكَ إِلَى الْفَعْلِ" اور نہ وحی کے معنی ظن اور وہم کے لئے سکتے
ہیں اس لئے کہ ان دونوں کو "علم قہین" سمجھا (وحی کا قدسی نتیجہ ہے) مجوز کے سوا

اور کسی کام نہیں ہے اور یہاں سے معنی ملاد ہو سکتے ہیں جو باب کہانہ سے تعلق رکھتے
 ہیں (یعنی کہ شیطانی، آسمانی باتوں کو سننے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کی جانب سے اُن پر شہابِ ثاقب کے ذریعہ عذاب کیا جاتا ہے اور جس کے متعلق قرآن یہ
 کہتا ہے۔ ”شَیْطٰنِ الْاِنْجٰنِ وَالْاِنْسِ یُوحٰی بَعْضُہُمَا لِبَعْضٍ زُخْرُفًا مَّعْیُوْلًا
 غَمْرًا“ کیونکہ یہ باب کہانہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے
 وقت سے مسند ہو گیا اور اس جگہ وحی کے معنی نجوم کے تحریرات علیہ سے تعلق
 رکھتے ہیں جو خود انسانوں کے باہم کہنے سنانے سے حاصل ہو جاتا کرتے ہیں اور اس
 کے معنی اُس رموز (خواب) کے ہو سکتے ہیں جن کے سچ یا جھوٹ ہونے کا کوئی علم نہیں ہو
 بلکہ ان تمام معانی سے جدا وحی یعنی نبوت ہے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قصد اور ارادہ سے
 ایک شخص کو ایسے اس کی اطلاع دے جن کو وہ پہلے سے نہیں جانتا اور مسطورہ بالا
 ذرائع علم سے الگ یہ امور حقیقت ثابتہ بن کر اُس شخص پر اس طرح منکشف ہو جائیں
 گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس علم خاص کے ذریعہ اس شخص کو
 بغیر کسی محنت و کسب کے باہر ایسا صحیح یقین عطا کرے کہ وہ ان امور کو اس طرح
 معلوم کرے جس طرح وہ حواس اور باہر سے عقل کے ذریعہ حاصل کر لیا کرتا ہے اور
 اُس کو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور خدا کی یہ وحی یا تو اس طرح
 ہوتی ہے کہ فرشتہ اگر اُس شخص کو خدا کا پیغام سنانا ہے تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ
 براہ راست اس سے خطاب کرتا ہے۔

ہیں اگر ان حضرات کے نزدیک۔ جو عورت کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔
 نبوت کے معنی یہ نہیں ہیں تو وہ ہم کو سمجھائیں کہ آخر نبوت کے معنی ہیں کیا حقیقت یہ ہے

کہ وہ اس کے ماسوا کوئی معنی بیان ہی نہیں کر سکتے۔

اور جبکہ نبوت کے معنی وہی ہیں جو ہم نے بیان کئے تو اب قرآن کے ان مقامات کو بغور مطالعہ کیجئے جہاں مذکور ہے کہ اللہ عزوجل نے عورتوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اُن عورتوں کو ”وحی حق“ سے مطلع کیا چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امّ احق (سارہ علیہا السلام) کو احق (علیہ السلام) کی ولادت کی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق یعقوب قالت یویلنا الالدوانا عجوز وھذا بعلی شیخا ان ھذا الشئ عجیب۔ قالوا التجبین من امراللہ رحمۃ اللہ ویرکاتہ علیکم اھل البیت“ ان آیات میں فرشتوں نے امّ احق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے احق اور اُن کے بعد یعقوب (علیہما السلام) کی بشارت سنائی ہے اور سارہ کے تعجب پر کہ کہہ کر دوبارہ خطاب کیا ہے ”التجبین من امراللہ“ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ والدہ امّ احق (سارہ) علیہا السلام نبی تو نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ اس طرح اُن سے خطاب کرے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل فرشتہ کو مریم (امّ عیسیٰ علیہا السلام) کے پاس بھیجتا ہے اور اُن کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے ”وَقَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا“ تو یہ وحی حقیقہ کے ذریعہ نبوت نہیں تو اور کیا ہے اور کیا اس بات میں صاف طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ مریم (علیہا السلام) کے پاس جبریل (علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغامبر بن کر آئے؟ نیز نیکو یا (علیہ السلام) جب مریم (علیہا السلام) کے حجرہ میں آتے تو اُن کے پاس اللہ کا غیب سے دیا ہوا رزق پاتے تھے اور انہوں نے

اسی رشتہ کو دیکھ کر رانگا واپس میں صاحبِ فضیلتؑ کا پیدا ہونے کی دعا کی تھی، اسی طرح ہم موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کے معاملہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی کہ تم اپنے اس بچہ کو دنیا میں ڈال دو اور ساتھ ہی ان کو اطلاع دی کہ میں اس کو تمہاری جانب واپس کر دوں گا اور اس کو نبی مرسل بنائوں گا، پس کون حکم کر سکتا ہے کہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے، معمولی قتل و شہور رکھنے والا آدمی بھی ہمسائی سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شرفِ نبوت سے وابستہ نہ ہوتا اور محض خواب کی بنا پر یا دل میں پیدا شدہ دوسوسکی وجہ سے وہ ایسا کرتا تو ان کا وہ عمل نہایت ہی مجنونانہ اور جہولانہ ہوتا اور اگر آج ہم میں سے کوئی ایسا کر بیٹھے تو ہمارے عمل پر گناہ قرار پائے گا اور ہم کو جہنم اور پاگل کہا جائیگا اور علاج کے لئے پاگل خانہ بھیک دیا جائے گا یہ ایک ایسی صاف اور واضح بات ہے جس میں شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تب یہ کہنا قطعاً درست ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا موسیٰؑ کو دنیا میں ڈال دینا اسی طرح وہی الہی کی بنا پر تھا جس طرح حضرت بلالیم نے روایا (نوح) میں اپنے بیٹے (اسحق) علیہ السلام) کا دفن کرنا بند رہے وہی معلوم کر لیا تھا اس لئے کہ اگر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نبی نہ ہوتے اور ان کے ساتھ وہی الہی کا سلسلہ وابستہ نہ ہوتا اور پھر وہ یہ عمل محض ایک خواب یا نفس میں پیدا شدہ غلو کی وجہ سے کر گزرتے تو ہر شخص ان کے اس عمل کو گناہ سمجھتا یا انتہائی جہولانہ سمجھتا تو اب بغیر کسی تردد کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ام موسیٰ (علیہ السلام) نبی تھیں۔

لے نبی کا خطاب بھی وہی ہوتا ہے نبی اگر مسلم علیہ السلام نے ہی ایک حدیث میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

ﷺ حضرت مریم (علیہا السلام) کی نبوت پر ایک یہ دلیل بھی پیش کی جا سکتی
ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں اُن کا ذکر انبیاء علیہم السلام کے زمرہ میں
کیا ہے اور اُس کے بعد ارشاد فرمایا ہے: "اولئک الذین انعم اللہ علیہم"۔
من النبیین من ختم بہ ادم ومن حملنا م نوح" (وہی ہیں وہ انبیاء
آدم کی نسل سے اور ان میں سے میں کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا میں نے ارشاد
کا انعام و اکرام ہوا) تو آیت کے اس عموم میں مریم (علیہا السلام) کی تخصیص کی کہ
ان کو انبیاء کی فہرست میں سے الگ کر لینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

یہ بات کہ قرآن نے حضرت مری (علیہا السلام) کا ذکر کرتے ہوئے حضرت
مریم (علیہا السلام) کے لئے یہ کہا ہے: "وامت صدیقة" تو یہ لقب اُن کی
نبوت کے لئے اُسی طرح مانع نہیں جس طرح حضرت یوسف (علیہ السلام) کے نبی
اور بطول ہونے کے لئے یہ آیت مانع نہیں: "یوسف ایھا الصدیق" اور یہ ایک
ناقابل انکار حقیقت ہے (واللہ التوفیق)

اب حضرت سادہ، حضرت مریم، حضرت ام موسیٰ (علیہن السلام) کے مسئلہ نبوت کے
ساتھ فرعون کی بیوی (آسیہ) کو بھی شامل کر لیجئے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے: "کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریعہ بنت عمران
وامیہ بنت مزامہ وامرأۃ فرعون" (اور انکا قال علیہ السلام) یعنی موطا میں جو توحید و
آدنی کامل ہوئے ہیں ان میں سے مریعہ بنت عمران، مریہ بنت عمران اور

سہ بخاری میں منقول ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا
امیہ امراۃ فرعون و مریہ بنت عمران و مریعہ بنت عمران و امیہ امراۃ فرعون و مریہ بنت عمران و مریعہ بنت عمران۔

آپ بہت مزاحم درجہ فرعون

اودا خد ہے کہ مردوں میں وہ درجہ کمال بعض رسولوں (علیہم السلام) ہی کو حاصل ہوا ہے اور اگرچہ ان کے علاوہ انبیاء و رسول بھی درجہ نبوت و رسالت پر مامور ہیں لیکن ان سرسلین کا ملین کے درجے سے نازل ہیں، اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو منصب نبوت سے مرفراز فرمایا ہے ان میں صرف ان دو عورتوں کو ہی درجہ کمال تک پہنچنے کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ حدیث میں ہیں درجہ کمال کا ذکر یہاں ہے جی جی بھی اس درجہ سے نازل ہے وہ کامل نہیں ہے۔

بہر حال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ بعض عورتیں، نص قرآن نبی ہیں لیکن ان میں سے ان دو عورتوں کو ہی درجہ کمال حاصل ہوا، صحت کے اس فرق کو خود قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے "فصلنا بعضهم علی بعض" حقیقت یہ ہے کہ کامل اُس کو کہا جاتا ہے جس کی نوع میں سے کوئی دوسرا اس کا ہمر دہو، پس مردوں میں سے ایسے کامل خدا کے چندی رسول ہوئے ہیں جن کی ہمری دوسرے انبیاء و رسول کو حاصل نہیں ہوئی اور بلاشبہ ان ہی کا ملین میں سے ہوا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہیں جن کے تعلق نصیبی (قرآن و حدیث) نے ان فضائل کمال کا اظہار کیا ہے جو دوسرے انبیاء و رسول کو حاصل نہیں ہیں، اسی طرح عورتوں میں سے وہی درجہ کمال کو پہنچی ہیں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے۔

ابن حزم (رحمۃ اللہ علیہ) کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وحی کے اُن معانی کو نظر انداز کر کے جن کا اطلاق لمواظع عموم لغت جبلت یا نفس میں ظن و دہم کے درجہ کا القاب و الہام پر ہوتا ہے، وہ اصطلاحی معنی لئے ہیں جن کو قرآن نے انبیاء و رسول کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُس کی دو صورتیں ہیں ایک وہ (وحی) جس کا مشار مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور تعلیم و امر و نہی سے ہو، اور دوسری یہ کہ خدائے تعالیٰ کسی شخص پر براہ راست یا فرشتہ کے واسطے سے اس قسم کا خطاب کرے کہ جس سے بشارات دینا، یا کسی ہونے والے واقعہ کی ہونے سے قبل اطلاع دینا، یا خاص اس کی ذات کے لئے کوئی امر و نہی فرمانا مقصود ہو اب اگر پہلی صورت ہے تو یہ "نبوة مع الرسالة" ہے اور بالاتفاق سب کے نزدیک یہ درجہ صرف مردوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت سے واضح ہے اور اس مسئلہ میں قطعاً دورائے نہیں ہیں۔

اور اگر وحی الہی کی دوسری شکل ہے تو ابن حزم اور اُن کے مؤیدین علماء کی رائے میں یہ بھی نبوت ہی کی ایک قسم ہے کیونکہ قرآن عزیز نے سورۃ شوریٰ میں انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کے جو طریقے بیان کئے ہیں وہ اس وحی پر بھی صادق آتے ہیں۔ سورۃ شوریٰ میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ۖ اَوْ كَسَىٰ انسان کے لئے یہ صورت ممکن نہیں لکن لفظاً

اللّٰهُ اَوْ حَيًّا اَوْ مِنْ ۖ اس سے بالثانہ گفتگو کرے مگر یا وحی کے ذریعہ

وَلَوْ كُنَّ كَافِرًا اَوْ مُشْرِكًا ۖ یا پس یہ وہ کلام کے ذریعہ اور یا اس صورت سے

رَسُولًا فَيُوحِي بِاٰذَنٍ ۖ کاشہ کسی فرشتے کو پیغام بر بنا کر کہے اور وہ اس کی

ساتھ یہاں نیا مادہ رسولوں کے اس فرق کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جو علم کلام کی خاص اصطلاح ہے کیونکہ کلام کثرت کے ساتھ نبی اور رسول کو مرادف معنی میں استعمال کرتا ہے۔

ثُمَّ يَشَآءُ رَبُّهُ عَلَىٰ حِكْمَةٍ
اجازت سے جس کو کہ وہ چاہے اُس بشر کو ہی ملا کر
(شادی) سادے بلاشبہ وہ بلند و بالا حکمت والا ہے۔

اور جبکہ قرآن نے وحی کی اس دوسری قسم کا اطلاق بہ نص صریح حضرت مریم حضرت سارہ حضرت ام موسیٰ اور حضرت آسیہ (علیہن السلام) پر کیا ہے جیسا کہ سورہ ہود، قصص، مریم سے ظاہر ہوتا ہے تو ان مقدس عورتوں پر نبی کا اطلاق قطعاً صحیح ہے اور اس کو بدعت کہنا سراسر غلط ہے۔

ابن حزم (رحمہ اللہ) کے مؤید علماء نے اس سلسلہ میں پیدا ہونے والے اس شبہ کا جواب بھی دیا ہے کہ قرآن نے جس طرح صاف الفاظ میں مرد انبیاء کو نبی اور رسول کہا ہے اس طرح ان عورتوں میں سے کسی کو نہیں کہا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ نبوۃ مع الرسالۃ جو کہ مردوں کے لئے ہی مخصوص ہے کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت اور تعلیم و تبلیغ نوعِ انسانی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کا قدرتی تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس شرف سے ممتاز فرمایا ہے اُس کے متعلق وہ صاف صاف اعلان کرے کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، تاکہ امت پر اُس کی دعوت و تبلیغ کا قبول کرنا لازم ہو جائے اور خدا کی عمت پوری ہو، اور چونکہ نبوت کی وہ قسم جس کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے خاص اسی ہی سے وابستہ ہوتی ہے جس کو یہ شرف ملا ہے تو اس کے متعلق صرف یہی اظہار کر دینا کافی ہے کہ جو وحی من اللہ انبیاء و رسل کے لئے ہی مخصوص ہے اُس سے ان چند عورتوں کو بھی مشرف کیا گیا ہے۔

عورتوں کی نبوت کے اثبات و انکار کے علاوہ تیسری رائے اُن علماء کی ہے جو اس مسئلہ میں سکوت اور توقف کو ترجیح دیتے ہیں ان میں شیخ تقی الدین سبکی (رحمہ اللہ)

نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، فتح الباری میں ان کا یہ قول مذکور ہے۔

قال السبکی اختلف فی هذه نسبی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں علماء کی آزار
المسئله ولم یصح ہندی فی مختلف ہیں اور میرے نزدیک اس بارہ میں ثبات
ذک ثبی لم لا یافیا کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

کیا حضرت مریمؑ اس تفصیل سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نبوت کے انکار پر
نہی ہیں امام اکرمین کا دعویٰ اجماع صحیح نہیں ہے نیز وہ بھی تسلیم کرنا چاہتا ہے کہ فہرست

انبیاء میں مسطورہ بالا دوسری مقدس عورتوں کے مقابلہ میں حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق
قرآنی نصوص زیادہ واضح ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام شعرانی، ابن حزم اور قطبی (رحمہم اللہ)
کے درمیان حضرت مریمؑ کے علاوہ نبیات کی فہرست کے بارہ میں خاصہ اختلاف نظر آتا ہے۔
اور حضرت مریمؑ کی نبوت کے متعلق تمام ختین نبوت کا اتفاق ہے۔

ہم کو ابن کثیر (رحمہ اللہ) کے اس دعوے سے بھی اختلاف ہے کہ جمہور انکار کی
جانب ہیں، البتہ اکثریت غالباً سکوت اور توقف کو پسند کرتی ہے۔

آیت "وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب جو علماء عورتوں میں نبوت کے قائل ہیں اور حضرت مریمؑ (علیہا السلام)
کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے مسلک کے مطابق تو آیت

"وَاصْطَفٰی عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ" کا مطلب صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ حضرت مریمؑ کو کائنات
کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، جو عورتیں نبی نہیں ہیں ان پر اس لئے کہ مریمؑ علیہا السلام
نبی ہیں اور جو عورتیں نبی ہیں ان پر اس لئے کہ وہ ان قرآنی نصوص کے پیش نظر جو ان کے
فضائل و کمالات سے تعلق رکھتی ہیں باقی نبیات پر برتری رکھتی ہیں۔

لیکن جو علماء عورتوں کی نبوت کا انکار فرماتے ہیں اور حضرت مریمؑ کو "نبیہ" نہیں تسلیم کرتے وہ اس آیت کی مراد میں دو جہاں کا خیال رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آیت کا جملہ "نساء العالمین" عام ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام عورتوں کو شامل ہے اس لئے بلاشبہ حضرت مریمؑ کو بغیر کسی استثناء کے کائناتِ انسانی کی تمام عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے اور اکثر کا قول یہ ہے کہ آیت کے لفظ "العالمین" سے کائنات کی وہ تمام عورتیں مراد ہیں جو حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کی معاصر تھیں، یعنی قرآن عزیز حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کے زمانہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ بشارت دی کہ وہ اپنے زمانہ کی تمام عورتوں میں برگزیدہ اور صاحبِ کمال ہیں اور ہم نے اُن سب میں سے اُن کو چن لیا ہے اور "العالمین" کا یہ اطلاق وہی حیثیت رکھتا ہے جو حضرت موسیٰؑ کی امت (بنی اسرائیل) کے لئے اس آیت میں اختیار کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا مَعْمَلًا طَيِّبًا عَلَىٰ
اَوَّلَ بِلَادٍ هَمَّ بِهَا نَبِيٌّ مِّنْ اٰمِلِيْنَ

العالمین۔ (دخان) کو جہان والوں کے مقابل میں پسند کر لیا ہے۔

حالانکہ باتفاقِ نصوص قرآن و حدیث یہ مسلم ہے کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاطلاق کائنات کی تمام امتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ۔ (آل عمران) (کی خدمت) کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

اور جبکہ باتفاقِ آراء بنی اسرائیل کی فضیلت کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ "العالمین" سے اُن کی معاصر ام و اقوام مراد ہیں کہ اُن میں سے امتِ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے تو حضرت مریمؑ (علیہا السلام) کی فضیلت کے باب میں بھی یہی مراد لینے چاہئیں۔

حضرت مریم کا تقدس اور تقویٰ و طہارت حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر کی والدہ ہونے کا شرف، مرد کے ہاتھ لگائے بغیر عجزہ کے طور پر ان کے مشکوئے معنی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت بلا شبہ ایسے امور ہیں جن کی بدولت ان کو معاصر عورتوں پر فضیلت و برتری حاصل تھی۔

پھر یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ باب فضیلت ایک وسیع باب ہے اور جس طرح کسی شے کی حقیقت بیان کرنے میں مبلغ اور عمدہ طریق بیان یہ ہے کہ وہ جامع و مانع ہو یعنی اُس کی حقیقت پر اس طرح حاوی ہو کہ تمام دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جائے نہ ایسی کمی رہ جائے کہ اصل حقیقت پوری طرح بیان نہ ہو سکے اور نہ ایسا اضافہ ہو کہ بعض دوسری حقائق بھی اُس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیان فضیلت کے لئے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیان حقیقت کی طرح حدود و قیود میں نہ جکڑ دیا جائے کیونکہ اس مقام پر حقیقت شے نہیں بلکہ فضیلت شے کا اظہار ہو رہا ہے جو اگر اسی طرح کے دوسرے افراد پر بھی صادق آجائے تو بیان حقیقت کی طرح اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر وسعت بیان ہی از بس ضروری ہوتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں اظہار فضیلت سے جو نفیاتی اثر پیدا کرنا ہے وہ دل نشین اور موثر ہو سکے۔

تو ایسی صورت میں علیٰ سماء العلین کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے علاوہ دوسری کوئی مقدس عورت اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچی، بلکہ مطلب یہ ہو گا کہ حضرت مریم کو فضائل و کمالات میں بلند سے بلند مرتبہ حاصل ہے، باب فضائل کی یہی وجہ حقیقت ہے جس کے فراموش کر دینے پر فضائلِ صوابہ وغیرہ میں اکثر ہم کو لغزش ہو جاتی اور چند مقدس اشخاص سے متعلق فضائل کے مابین تضاد و تناقض نظر آنے لگتا ہے، البتہ

اُن فضائل کی حدود سے گذر کر جب ہم صاحبِ فضائل افراد کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا جائزہ لے کر فرقِ مراتب بیان کرتے ہیں تو وہ ضرور ایک دوسرے کے لئے حد فاصل ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً حضراتِ صحابہ و صحابیات کے فضائل کے پیشِ نظر فرقِ مراتب کا مسح فیصلہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اُن کے اُن فضائل کے ساتھ ساتھ جو زبانِ وحی ترجمان سے نکلے ہیں اُن سے متعلق خصوصی ارشاداتِ قرآنی و حدیثی اُن کی اسلامی خدمات، اسلام سے متعلق اُن کی سرفروشاں و جاں سپاریاں، نصرتِ حق میں مالی فداکاریاں، اسلام کے نازک ترین لمحات میں ان کے علم و تدبیر کی عقدہ کشائیاں اور ان کی علمی جدوجہد کی رفیع گریاں ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور | ادیان و ملل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
بشاراتِ کتب سابقہ | دینِ حق اور ملتِ بیضار کی تبلیغ و دعوت کا سلسلہ اگرچہ آدمؑ

(علیہ السلام) سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر جاری رہا ہے لیکن اس سلسلہ کو خیرِ قوت پہنچانے اور سر بلند کرنے کے لئے سنتہ اللہ یہ رہی ہے کہ صدیوں بعد ایک ایسے اولوالعزم اور جلیل القدر پیغمبر کو بھیجے جو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے پیدا شدہ عام روحانی اضمحلال کو دور کر کے قبولِ حق کے افسردہ رجحانات میں تازگی بخشنے اور ضعیف روحانی عواطف کو قوی سے قوی تر بنانے کا گویا مذہب کی خوابیدہ دنیا میں حق و صداقت کا صورِ مہیونک کر ایک انقلابِ عظیم برپا کرے اور مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دے اور اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جن اقوامِ اہم میں اُس عظیم المرتبہ پیغمبر کی بعثت ہونے والی ہوتی ہے صدیوں پہلے ان کے ہادیانِ ملت اور داعیانِ حق (انبیاء علیہم السلام) اس مقدس رسول کی آمد کی بشارات و وحی الہی کے ذریعہ سناتے رہتے ہیں تاکہ اس کی دعوتِ حق کے لئے زمین ہموار رہے اور جب اس نورِ حق کے روشن ہونے کا

وقت آجائے تو ان اقوام و اُمم کے لئے اس کی آمد غیر متوقع حادثہ نہ بن جائے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بھی اُن چند اولوالعزم، جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں اور اسی بنا پر انبیاء بنی اسرائیل میں سے متعدد انبیاء علیہم السلام اُن کی آمد سے قبل اُن کے حق میں منادی کرتے اور آمد کی بشارت سناتے نظر آتے ہیں۔ اور ان ہی بشارات کی وجہ سے بنی اسرائیل مدتِ مدید سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تو ایک مرتبہ وہ پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ کی طرح اقوامِ عالم میں مغرور و متاثر ہوں گے۔ اور رشد و ہدایت کی خشک کشتی میں روحِ تازہ پیدا ہوگی، اور خدا کے جاہ و جلال سے اُن کے قلوب ایک مرتبہ پھر جک اٹھیں گے۔ بائبل (توراة و انجیل) اپنی لفظی و معنوی تحریفات کے باوجود آج بھی اُن چند بشارات کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتی ہے جو حضرت مسیح (علیہ السلام) کی آمد سے تعلق رکھتی ہیں۔ توراة استنار میں ہے۔

اور اُس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر (ساعیر) سے اُن پر طلوع ہوا،

اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ (باب ۳۳۔ آیت ۲۰)

اس بشارت میں سینا سے خدا کی آمد حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی نبوت کی جانب اشارہ ہے اور ساعیر سے طلوع ہونا نبوتِ عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت با سعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام بیتِ اللحم میں ہوئی ہے اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نورِ حق طلوع ہوا اور فاران پہاڑ مراد ہے۔ آفتابِ رسالت کی بعثت کا اعلان ہے کیونکہ فاران، حجاز کے مشہور پہاڑی سلسلہ کا نام ہے۔

اور حضرت یسعیاہ نبی (علیہ السلام) کے صحیفہ میں ہے۔

لے تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

”دیکھ میں اپنا پیغمبر میرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ طیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“

اس بشارت میں پیغمبرؑ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور بیابان میں پکارنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مناد تھے اور ان کی بعثت سے قبل بنی اسرائیل میں ان کی بعثت و رسالت کا مژدہ جانفرمائے تھے۔
اور متی کی انجیل میں ہے:-

”جب یسوع، ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوس پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟..... یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرائے اور اس نے قوم کے سب سردار کا ہنوں اور فقہوں کو جمع کر کے اُن سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہئے؟ انھوں نے اُس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں کیونکہ نبی (یسعیاہ علیہ السلام) کی معرفت یوں لکھا گیا ہے اے بیت لحم یہوداہ کے علاقہ تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلتے گا جو میری امت اسرائیل کی نگہ بانی کرے گا۔“
اور مرقس کی جگ ہے:-

اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور جنوں کے پہاڑ پر بیت نگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ نہیں لے گا، انھیں کھول کر میرے

پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو دکھانے میں وہ فی الفور اُٹھیں
 مسجد چلا جائیں گے، ہوا کہ جو بنی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ مصیبت کی بنی و کہو
 کہ دیکھ تیرا خدا تیرے پاس آتا ہے وہ عظیم ہے اور گم سے پرستار ہے بلکہ لادو کہ پڑھو
 اور یوحنا کی انجیل میں ہے ۱۔

اور یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور
 لاوی یہ پوچھنے کے لئے اُس (یحییٰ علیہ السلام) کے پاس پہنچے کہ تو کون ہے؟ تو اُس نے
 اقرار کیا اور انکار کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون
 ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں
 پس انھوں نے اُس سے کہا پھر تو بت کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ
 تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں جیسا کہ شیعاہ نبی نے کہا ہے۔ بیابان میں
 پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔
 اور مرقس اور لوقا کی انجیلوں میں ہے۔

وہ لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) کی بابت سوچتے
 تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوحنا (یحییٰ علیہ السلام) نے اُن سب کے جواب
 میں کہا: میں تو تمہیں بتسمہ دیتا ہوں مگر خود مجھ سے زود آؤ رہے وہ آنے والا ہے
 میں اُس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس و بتسمہ دے گا۔

ان ہر روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود اپنی مذہبی روایات کی
 بنا پر حین اولوالعزم پیغمبروں کی بعثت کے منتظر تھے اُن میں مسیح علیہ السلام بھی تھے،

اور حضرت یحییٰ (علیہ السلام) نے اُن کو بتایا کہ وہ نہ ایلیا ہیں نہ وہ نبی اور نہ مسیح (علیہم السلام) بلکہ مسیح علیہ السلام کی بعثت کے متنازعہ اور مشرہیں۔

قرآن عزیز نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ (علیہما السلام) کے واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی تمہید قرار دیا ہے اور یحییٰ (علیہ السلام) کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا بشارت دینا بتایا ہے۔ آل عمران میں ہے۔

فَتَادُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا
يَكْفُرُ مِنَ اللَّهِ

ہیں فرشتوں نے اُس (زکریا) کو اُس وقت پکارا جبکہ وہ چھو میں کھڑا ہوا تا زچہ رہا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بخیر (فرزند) کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے کفر سے باز رہے گا۔

ولادت مبارک | عابد و زاہد اور عفت، آبِ مریم (علیہا السلام) اپنے خلوت کدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کسی اُس سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصیٰ (بیکل) کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھیں کہ اچانک خدا کا فرشتہ (جبریل) انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا: ”مریم! خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں“ حضرت مریم نے یہ سنا تو ازراہ تعجب فرمانے لگیں

لے عہد نامہ جدید (انجیل) میں یوحنا دو جدا جدا شخصیتیں ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے جاری اور قائم۔

میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا اس لئے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا: میں تو تیرے ہمدرگار کا قاصد ہوں اُس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لئے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لئے اپنی قدرتِ کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں اور لڑکے میں میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مریم! اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اُس کا کلمہ ہوگا اُس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ (یسوع) ہوگا۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باوجاہت اور صاحبِ عظمت رہے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالتِ شیر خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا اور سنِ کہولت (بڑھاپے کا ابتدائی دور) بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے اور یہ سب کچھ اس لئے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو جو دین لانا چاہتا ہے تو اُس کا محض یہ امادہ اور حکم کہ ہو جا اُس لئے کو نیت سے بہت کر دیتا ہے لہذا یہ یونہی ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا۔ اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور اولوالعزم پیغمبر بنائے گا۔

قرآن عزیز نے ان واقعات کا معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

یعنی تو اللہ و تاسل کے عام قانون سے جدا قانونِ اعجاز کے مطابق محض حکم الہی اور امادہ باری پر ہی مریم پر میں و محمد پر ہو جائے گا۔ یہ مسیح یعنی بابرک یا سیاح جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔

اذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰعِيسٰى اَنْتَ اِمْلٰٓءُ
 يٰعِيسٰى اَنْتَ اِمْلٰٓءُ يٰعِيسٰى اَنْتَ اِمْلٰٓءُ
 عِيسٰى بْنُ مَرْيَمَ وَجِیْہَا فِی الدُّنْیَا
 وَآخِرَہٗ وَمِنَ الْمَقْرَبِیْنَ ۚ وَ
 سَلَامٌ عَلَیْہَا فِی الْہَدٰی وَكَلٰہَا
 وَرَبِّ الصّٰلِحِیْنَ ۚ قَالَتْ رَبِّ
 اَنْتَی یَكُوْنُ لِیْ وَكَذٰلِكَ یُسَمَّی
 بِكُمَا ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اَلَمَّا اَلٰہُ اللّٰہُ یَخْلُقُ مَا
 یَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا اَفَا تَمَآ
 یَقُوْلُ لَنْ یَكُوْنَ فِیْكَوْنُ ۚ وَتَعْلٰہُ
 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَۃَ وَالتَّوْرَۃَ وَ
 الْاِنْجِیْلَ ۚ وَرَسُوْلًا اِلٰی
 بَنِیْۤ اِسْرَآئِیْلَ اَلٰہِ (آل عمران)
 وَآلِہٖ كَثُرَ فِی الْكِتٰبِ مَرْیَمَ
 اِذَا تَبَدَّدَتْ مِنْ اَصْلٰہَا
 مَكَآثُہُمْ فَرَمَآ ۚ فَاتَّخَذَتْ
 مِنْ دُونِہُمْ حِجَابًا ۚ اَفَا رَسَلْنَا
 اِلَیْہَا رُوْحًا فَتَمَثَّلَ لَہَا
 بِكُرْسِیِّہَا ۚ قَالَتْ اِنِّیْ

وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے
 کہا: اے مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمہ کی بشارت
 دیتا ہے اس کا نام مسیح، عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا
 و آخرت میں صاحبِ وجاہت اور ہمارے مقربین
 میں سے ہوگا اور وہ (راہ کی) گود میں اور کہوت
 کے زمانہ میں لوگوں کو کلام کرے گا اور وہ مکمل کلام
 میں سے ہوگا مریم نے کہا میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے
 جبکہ مجھ کو کسی مرد نے اتنے تک نہیں لگایا فرشتہ
 نے کہا: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا
 ہے وہ جب کسی شے کیلئے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے
 ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے اور اشار اس کو کتاب
 حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا اور وہ
 بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔
 اور اے پیغمبر کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کر اس وقت
 کا ذکر جب وہ ایک جگہ کہلو رب کی طرف تھی اپنے گھر
 کے آدمیوں سے الگ ہوئی پھر اس نے ان لوگوں
 کی طرف سہ پہرہ کر لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا
 فرشتہ بھیجا اور ہر ایک بچلے چلے آئی کے روپ میں
 نمایاں ہو گیا، مریم نے اسے دیکھ کر ڈھیر گئی وہ پہلی گئی

اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ وَمِنَ الْاِنْ
 كُنْتَ نَفِیًّا قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ
 رَبِّكَ لَا مَهَبَ لَكَ عَلٰی مَا
 زَكٰیہَا قَالَتْ اَنْیَیْکُوْنُ لَیْ
 عَلٰیہُمْ وَلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشَرٌ
 وَلَمْ اَزَلْ بِغِیَاہٍ قَالَ لَئِنْ لَمْ
 قَالَ رَبِّکَ هُوَ عَلٰی ہٰذَا
 لِحٰجِلَہٗ اٰیۃٌ لِّلنَّاسِ وَرُوْیَ
 مِیْنًا وَّكَانَ اَفْرَہٗۤ اَمَقْصِیًّا۔
 نیک دی تو میں خدا کے نام پر پڑھ کر پناہ
 مانگتی ہوں فرشتے نے کہا میں تیرے پروردگار کا فرستادہ
 ہوں اور اس لئے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک
 فرزند دیوں مریم بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے
 پروردگار کا ہوا کہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور میں
 بدلتی ہوں؟ فرشتے نے کہا ہو گا ایسا ہی تیرے
 پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لئے کچھ مشکل نہیں وہ
 کہتا ہے اے اس لئے ہو گا کہ اس (روح) لوگوں کے لئے
 ایک نشان بنادوں اور میری رحمت کا اس میں نمودار ہو

(مریم) اور یہ ایسی بات جس کا ہونٹے چمکے۔

جبریل امین نے مریم (علیہ السلام) کو یہ بشارات سنا کر ان کے گریبان میں پھونک
 دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم (علیہ السلام) نے کچھ عرصہ کے بعد
 خود کو حاملہ محسوس کیا تو یہ تقاضائے بشریٰ ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس
 کیفیت نے اُس وقت شدید صورت اختیار کر لی، جب انھوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر
 ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہو تا جا رہا ہے، انھوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم
 کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقتِ حال سے واقف نہیں ہے اس لئے نہیں معلوم
 وہ کس کس طرح بدنام اور بہتان طرازیوں کے ذریعہ کس درجہ پریشان کرے اس لئے
 مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دو کی جگہ چلے جانا چاہئے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم (بیت المقدس)
 سے تقریباً نو میل کوہ سمر (ساعیر) کے ایک ٹیلہ پر چلی گئیں جواب "بیت العلم" کے

نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد روزہ شروع ہوا تو تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنہ کے سہارے بیٹھ گئیں اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق اور پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں: کاش کہ میں اس سے مرچکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ ایک قلم فراموش کر چکے ہوتے تب نخلستان کے نشیب سے خدا کے فرشتے نے پھر پکارا۔ مریم! انگلیں نہ ہوتے تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کا تنہ پکڑ کر اپنی جانب ہلاتے ہوئے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے پس تو کھاپی اور اپنے بچے کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور سچ و غم کو بھول جا۔

حضرت مریم (علیہا السلام) پر تنہائی، تکلیف اور نزاکتِ حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا فرشتے کی تسلی آمیز پکار اور عیسیٰ (علیہ السلام) جیسے برگزیدہ بچہ کے نظارہ سے کا فور ہو گیا اور وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاکدامنی سے نا آشنا نہیں ہے پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جاسکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟

مگر جس خدا نے بڑے بڑے اُن کو یہ جبرمندی اور برتری بخشی وہ کب اُن کو اس کرب و بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لئے اس نے فرشتے کے ذریعہ مریم (علیہا السلام) کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارہ سے ان کو متاںا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لئے آج کسی سے بات

۱۔ سرقی لغت عرب میں ہر کوئی کہتے ہیں اور بلند ہستی کو بھی، جمہور نے اس جگہ پہلے معنی مراد لئے ہیں اور حسن بصری، ربیع بن انس اور ابن اسلم (رحمہم اللہ) سے دوسرے معنی منقول ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے تلے ایک بلند ہستی پیدا کر دی ہے۔ (البدایہ والنہایہ ۲ ج)

نہیں کر سکتی تھ کہ جو کچھ دریافت کرتا ہے اس بچہ سے دریافت کر لو تب تیرا پروردگار اپنی
قدست کاملہ کا نشان ظاہر کرے کہ اُن کی حیرت کو دور اور اُن کے قلوب کو مطمئن کر دے گا حضرت
مریم (علیہا السلام) وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر کچھ لوگوں میں لے بیت المقدس کو
رعانہ ہوئیں جب شہر میں پہنچیں اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو
گھیر لیا اور کہنے لگے "مریم! یہ کیا؟ تو نے تو بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا
کام کر لیا، اے ہمارے بن! تو تیرا باپ بُرا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی
پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟"

مریم علیہا السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا
کہ جو کچھ دریافت کرنا ہے اُس سے معلوم کر لو میں تو آج روزہ سے ہوں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر
انتہائی تعجب کے ساتھ کہا "ہم کس طرح ایسے شیر خوار بچہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں
کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے" مگر بچہ فوراً بول اٹھا "میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے (اپنے
فیصلہ تقدیر میں) مجھ کو کتاب (انجیل) دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اُس نے مجھ کو مبارک بنایا
خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب
نیک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور
خود سرور و تافران نہیں بنایا اور اسی کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں
پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مر رہا ہوں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان انصیلات کو سورہ قنبار تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔

سہ نبی اسرائیل کے یہاں معذہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا
فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا
ابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔

(انبیاء)

اور اُس عورت (مریم) کا معاملہ جس نے اپنی پاکدامنی کو
قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک
دیا اور اس کو اور اُس کے لڑکے کو جہان والوں کیلئے
نشان، ٹھکانہ بنا دیا۔

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ إِمْرَأَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا
آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَكَانًا
قَصِيًّا۔ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ
إِلَى جِدْعِ الْفُلْدَةِ فَالْتَمَسَتْ لَيْكِنِي
مِثْلَ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا۔ فَأَادُهَا مِنْ تَحْتِهَا
أَلَّا نَهْرِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتِكَ سَرِيًّا۔ وَهَرِي إِلَيْكِ
بِجِدْعِ الْفُلْدَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ
كُتُبًا جَبِيًّا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي
وَقَرِّي عَيْنًا۔ فَإِمَّا تَرِينِ
مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ
أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَهْلَ سَمِيًّا۔ فَأَتَتْ بِهِ

اور عمران کی بیٹی مریمؑ کو جس نے اپنی عصمت کو برقرار
رکھا پس ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔
پھر اس ہونے والے فرزند کا محل ٹھیرا (اپنی حالت
چھپانے کے لئے) لوگوں کی الگ بہکم دھڑکی گئی پھر
اُسے دوزخ (کا اضطراب) کجھور کے ایک رخسار پر
لگایا (وہ اس کے تنکے پہاڑ بنی گئی) اُس نے کہا
کاش میں اس کو پہلے مرچا ہوتی، میری ہی لوگ بکلم
بول گئے ہوتے اُس وقت (ایک بھارنے والے
فرشتے نے) اُسے نیچے سے پکارا "علین بہتیرے پروردگار
نے تجھے تلے پر جاری کر دی ہے" اور کجھور کے رخسار
کا تنہا پر کے اپنی طرف ہلا تا کہ وہ گئے ہوئے پہلوں کے
خوشے پر گر گئے لگیں گے، کھالیا لاواٹنے پر کے غدار
سے آنکھیں بند کر کے پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے (اور
پوچھ گچھ کرنے لگے) تو (اشارہ سے) کہہ دے، میں نے
خدا کے رحمان کے حضور صومہ کی منت مان رکھی ہے

قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا يَا مَرْيَمُ
 لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أَلْحَتِ
 هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوهُ إِهْرَأ
 سَوَاءً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ
 بَعِيًّا، فَأَسَارَتِ إِلَيْهِ قَالُوا
 كَيْفَ نَكَلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
 صَبِيًّا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
 إِنِّي الْكِتَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
 وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَآ
 الرُّكُوعِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا
 بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي
 جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ
 عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
 أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
 حَيًّا
 (مریم)

میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی، پھر بیا
 ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی
 لڑکا اُس کی گود میں تھا، لوگ (دیکھتے ہی) بول اُٹھے
 مہریم! تو نے عجیب ہی بات کر دکھائی اور بڑی تہمت کا
 کام کر گزری اے ہارون کی بہن! تو میرا باپ بُرا آدمی تھا
 نہ تیری ماں بد چلن تھی، (تو یہ کیا کر بیٹھی) اس پر مریم نے
 لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بتلا دے گا کہ حقیقت
 کیا ہے، لوگوں نے کہا: بھلا اس سے ہم کیا بات کریں جو
 ابھی گود میں بیٹھے والا شیر خوار بچہ ہے، مگر لڑکا بول
 اُٹھا: میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی
 اور نبی بنایا، اُس نے مجھے بابرکت کیا خواہ میں کسی جگہ
 ہوں، اس نے مجھے نانا اور زکوۃ کا حکم دیا کہ جب
 تک زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اس نے مجھے
 اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کیا کہ خود میر
 اور نافرمان ہوتا، مجھ پر اُس کی طرف سے سلامتی کا
 پیغام ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن مرے گا اور
 جس دن پھر زندہ اٹھا یا جاؤں گا۔

لکھتے ہیں کہ اہل حق مریم علیہا السلام کے خاندان میں ایک عابد و زاہد انسان اور بہت نیک نفس مشہور تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

قوم نے ایک شیر خوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ مریم (علیہا السلام) کا دامن بلاشبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث سے پاک ہے اور اس بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً منجانب اللہ ایک نشان ہے۔

یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ پوشیدہ رہ جاتی، قریب اور بعید سب جگہ اس حیرت زا واقعہ اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی معجزانہ ولادت کے چوچے ہونے لگے اور طبائع انسانی نے اس مقدس ہستی کے متعلق شروع سے ہی مختلف کروٹیں بدلتی شروع کر دیں، اصحاب خیر نے اُس کے وجود کو اگر کُمن و سعادت کا مہتاب سمجھا تو اصحاب شر نے اُس کی ہستی کو اپنے لئے قابلِ بد جانا۔ اور بغض و حسد کے شعلوں نے اندر ہی اندر ان کی فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔

غرض اسی متضاد فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی لگرائی میں اس مقدس بچہ کی تربیت اور حفاظت کرتا ہوا تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مرہ قلوب کو حیاتِ تانہ بخشے اور ان کی روحانیت کے شجر خشک کو ایک مرتہ پھر بار آور اور ثمر بنائے۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ رَجُولًا يُوقِظُ صَاعِدَ الْمُنَافِقِينَ
اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں (مریم) کو اپنی قدرت
اَوْثِيَّا هُمَا اِلٰى رَجْوَةٍ ذَاتِ
(کا نشان بنا دیا اور ان دونوں کا ایک بلند مقام (بیت المعمور)

۱۔ عن ابن عباس في قوله "واوديناهما الى ربوة ذات قرار ومعين" قال المعين الماء الجاري وهو النحل الذي قال الله تعالى "قد جعل ربك تحتك سرباً" وكذا قال الضحاك وقادة الى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله هو الاظهر لانه المذكور في الآية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا الاولى ما يفسر ثمة الاحاديث الصحيحة ثمة الآثار (تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۳۶۶) يعني حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کہ آیت "واوديناهما الى ربوة ذات قرار ومعين" کی تفسیر میں ضغول ہے کہ معین سے نہر جاری ملا ہے اور یہی اسی نہر کا ذکر ہے جس کی آیت "قد جعل ربك تحتك سرباً" میں بیان کیا گیا ہے اور ضحاك اور قتادہ (رحمہما اللہ) کا بھی یہی قول ہے کہ اسی ربوة ذات قرار معین سے بیت المقدس کی مرتزبیں ملا دی گئی ہیں اور یہی قول راویہ ظاہر ہے اس لئے کہ دوسری آیت میں بیت المقدس کی نہر کا ذکر ہے اور ان کا بعض حصہ خود ہی دوسرے حصے کی تفسیر کہہ دیا کرتا ہے اور تفسیر آیات میں پہلی جگہ اسی طریق تفسیر کو حاصل ہے کہ یہ تفسیر احادیث کے ذریعہ تفسیر کا اور اس کے بعد آثار کے ذریعہ تفسیر کا درجہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَسَامَةُ مَعْصِيَتِ (المؤمنون) پر ٹکانا بنایا جو سکونت کے قابل اور خیرہ والا ہے۔

بشارات ولادت | قرآن عزیز نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے مقصد بتدکیر و موعظت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا ہے لیکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منبہ (رضی اللہ عنہ) سے جو واقعات منقول ہیں اور مٹی کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا، بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی عظیم اٹان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچہ کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کریں، وفد جب شام پہنچا تو اُس نے تعینش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اُس بچہ کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کی، بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب حال کیا اور اُن کی زبانی واقعہ کو سُن کر بہت گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع (علیہ السلام) کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اُن کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں اُن پر نثار کیں اور چند روز میں قیام کیا، دورانِ قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیرودیس اس بچہ کا دشمن ثابت ہوگا اس لئے

تم اب اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت اللحم سے سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح کو وہ قد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم (علیہا السلام) کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچہ کا دشمن ہے اس لئے پتھر پھینکے کہ تم اس کو ایسی جگہ لیجا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اس مشورہ کے بعد حضرت مریم (علیہا السلام) یسوع مسیح (علیہ السلام) کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بارک تیرہ سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ یہی روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر مروجی تھے اور ان سے طرح طرح کے کلمات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

صلیہ مبارک | بخاری حدیث معراج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ملاقات حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد سرخ پید پایا بدن ایسا صاف شفاف تھا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے کاکل کا نہ حوں تک ٹٹکے ہوئے تھے، اور بعض احادیث میں ہے کہ رنگ مٹلتا ہوا گندم گوں تھا۔ بخاری کی روایت اور اس روایت میں امارہ تعبیر کا فرق ہے، حسن میں اگر صباحت کے ساتھ ملاحت کی آمیزش بھی ہوتی ہے تو اس رنگ میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی وقت اگر سرخی جھلک آئی تو صباحت نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر کسی وقت ملاحت غالب آگئی تو چہرہ پر حسن و لطافت کے ساتھ مٹلتا ہوا گندم گوں رنگ چمکنے لگتا ہے۔

بشت و رسالت | حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل نبی اسرائیل ہر قسم کی بُرائیوں میں مبتلا تھے اور انفرادی و اجتماعی عیوب و نقائص کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو اُن سے بچ رہا ہو، وہ اعتقاد و اعمال دونوں ہی قسم کی گمراہیوں کا مرکز و محور بن گئے تھے حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے ہادیوں اور پیغمبروں کے قتل تک پہنچ رہے تھے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے متعلق معلوم کر چکے ہو کہ اس نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو اپنی محبوبہ کے اشارہ پر کیسے عبرتناک طریقہ پر قتل کر دیا تھا اور اس نے یہ سفاکانہ اقدام صرف اس لئے کیا کہ وہ حضرت یحییٰ کی بڑھتی ہوئی روحانی مقبولیت کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبوبہ سے ناجائز رشتہ پر اُن کے نبی عن المنکر (برائی سے بچانے کی ترغیب) کی تاب نہ لاسکا اور یہ عبرتناک سانحہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی زندگی مبارک ہی میں اُن کی بشت سے قبل پیش آچکا تھا۔

دائرة المعارف (انسائیکلو پیڈیا للبتانی) میں یہود سے متعلق جو مقالہ ہے اُس کے تاریخی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بشت سے پہلے یہود کے عقائد و اعمال کا یہ حال تھا کہ وہ شرکانہ رسوم و عقائد کو جزیرہ مذہب بنا چکے تھے اور جھوٹ، فریب، بغض و حسد جیسی بد اخلاقیوں کو تو عملاً اخلاقِ کریمانہ کی حیثیت دے رکھی تھی اور اسی بنا پر بجائے شرمسار ہونے کے وہ اُن پر فخر کا اظہار کرتے تھے اور اُن کے علماء و اچار نے تو دنیا کے لالچ و حرص میں کتاب اللہ (توراة) تک کو تحریف کے بغیر نہ چھوڑا اور دہم و دینار پر خدا کی آیات کو فروخت کر ڈالا یعنی عوام سے نذر اور بھینٹ حاصل کرنے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور اس طرح قانونِ الہی کو مسخ کر ڈالا۔

یہودی اعتقادی اور عملی زندگی کا مختصر اور مکمل نقشہ ہم کو شیبا (علیہ السلام)

کی زبانی خود توراۃ نے اس طرح دکھایا ہے۔

خداوند فرماتا ہے، یہ امت (بنی اسرائیل) زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے حکموں کو پیچھے ڈال کر آدمیوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان ہی تاریک حالات میں جب حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کا واقعہ بھی ہو گندا اور بنی اسرائیل نے خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت و سرکشی کی حد کر دی تب وہ وقت سعید پہنچا کہ جس مبارک بچہ نے حضرت مریم کی آغوش میں پیغام حق ساگر بنی اسرائیل کو حیرت میں ڈال دیا تھا، سن رشد کو پہنچ کر اس نے یہ اعلان کر کے کہ وہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہے اور رشد و ہدایت خلق اس کا فرض منصبی، قوم میں پھیل پیدا کر دی وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آیا اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیلی دنیا پر چھا گیا، اس مقدس ہستی نے قوم کو للکارا اور اجار کی علمی مجلسوں، بلاہیوں کے خلوت کدوں، بادشاہ اور امرا کے درباروں اور عوام و خواص کی محفلوں میں حتیٰ کہ کوچہ و بزن اور بازاروں میں شب و روز یہ پیغام حق سنایا۔

لوگو! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سر پر فرمائی ہے میں اس کی جانب سے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں خدا کا جو قانون (توراۃ) ہے اور جس کو تم نے اپنی جہالت اور کوری سے پس پشت ڈال دیا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس کی مزین تکمیل کے لئے خدا کی کتاب (انجیل) لے کر آیا ہوں، یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کرے گی اور آج جھوٹ و سچ کے درمیان فیصلہ ہو کر رہے گا۔ سنو اور سمجھو اور اطاعت کے لئے خدا کے حضور جبک جاؤ کہ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
بِأَيِّ شَيْءٍ عَصَيْتُمْ عَنْ
رَبِّكُمْ فَإِنَّمَا أَفْكَاكُ
بِلْسَانِكُمْ وَقَوْلٌ مِّنْ
فِيهِ لَعْنَةٌ وَالْأَعْيُنُ
عَلَىٰ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن لَّا
يُخَالِفُ هَٰذَا عِدَّةَ يَوْمٍ
فِي السَّنَةِ وَالْأَعْيُنُ
عَلَىٰ رِجَالِكُمْ وَلَا يُلَاقِي
كَهَا شَيْءٌ مِّنْ عِلْمٍ
عِندَ رَبِّكَ إِلَّا بِنُورٍ
مِّنْهُ وَلَٰكِن لَّا تُخَالِفُ
بِلَاغَ الْبَحْرِ وَلَا عِدَّةَ
يَوْمٍ فِي السَّنَةِ إِلَّا
بِنُورٍ مِّنْهُ وَلَٰكِن لَّا
يُخَالِفُ هَٰذَا عِدَّةَ يَوْمٍ
فِي السَّنَةِ وَالْأَعْيُنُ
عَلَىٰ رِجَالِكُمْ وَلَا يُلَاقِي
كَهَا شَيْءٌ مِّنْ عِلْمٍ
عِندَ رَبِّكَ إِلَّا بِنُورٍ
مِّنْهُ

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں توراۃ کی جو میرے سامنے
ہے اور (اس لئے آیا ہوں) تاکہ تمہارے لئے بعض نہ چیزیں
حلال کروں جو تمہاری کجروی کی وجہ سے تم پر حرام
کردی گئی تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی
نشانی لے کر آیا ہوں پس اللہ کا خوف کرو اور میری پیروی
کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا وہ تھا یا پروردگار ہے پس اسی
کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے جس جگہ معنی علیہ السلام
نے اُن سے کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کے لئے کون سیل
مددگار ہے تو شاگردوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ
(دین کے) مددگار۔

پھر ان کے بعد نوح و ابراہیم علیہم السلام کے بعد
ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو
رسول بنا کر بھیجا اور اس کو کتاب (انجیل) عطا کی۔
(وہ وقت یاد کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ قیامت کے
دن کہیگا "اے عیسیٰ بن مریم! میری اس نعمت کو یاد کرو
میری جانب سے تجھ پر اور میری والدہ پر نازل ہوئی جگہ
میں نے روح القدس (جبریل) کے ذریعہ میری تائید کی
کہ تو کلام کرتا تھا آغوشِ مادر میں اور تیرے چاہے میں اور
جگہ میں نے تجھ کو کھائی کتابِ مکتب توراۃ اور انجیل۔

ان اصحاب علم و دانش پر جو قوت فہم و ادراک میں بلند مقام رکھتے ہیں پہلا طریقہ زیادہ موثر ثابت ہوتا ہے اور وہ دوسرے طریقہ کو پہلے طریقہ کی تائید و تقویت کی حیثیت سے قبول کرتے اور داعی حق (نبی و پیغمبر) کے دعوئے نبوت و رسالت کی صداقت کا مزید عملی ثبوت یقین کر کے اُس پر ایمان لے آتے ہیں اور ان حضرات ارباب عقل و فکر کے برعکس ارباب قوت و اقتدار اور ان کی ذہنیت سے متاثر عام انسانی قلوب دوسرے طریقہ تصدیق سے زیادہ متاثر ہوتے اور نبی و پیغمبر کے معجزات و افعال کو کائنات کی طاقت و قوت کے دائرہ سے بالاتر مسمیٰ کا ارادہ و قوت فعل یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان امور کو "خدائی نشان" یا "دور کے دعوت حق و صداقت کے سامنے تسلیم غم کر دیتے ہیں۔

قرآن عزیز نے اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے طریق و دلیل کو "حجۃ اللہ" یا "برہان" اور "حکمت" سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ انعام میں خدا کی ہستی، اُس کی وحدانیت، معاد و آخرت اور دین کے بنیادی عقائد کو دلائل، نظائر اور شواہد کے ذریعہ سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

قُلْ ذَلِيلُوا الْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ (کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، اللہ کیلئے ہی ہے

حجت کامل (یعنی مکمل اور روشن دلیل)

اور اس سورہ میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا آيَاتِي ۚ أَتُحِبُّونَ (اللہ) ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی

عملی قوم پر۔ قوم کے مقابلہ میں مطلق

اور سورہ نساء میں ہے۔

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (ہم نے بھی) پیغمبر و نذیری مبعوث کئے تاکہ لوگوں کو

وَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرِّسَالِ - تاکہ لوگوں کی جانب سے خدا پر نہیں پہنچنے کے بعد کوئی حجت
 (دلیل) باقی نہ رہے کہ تمہارے پاس دلائل کے ذریعہ راہِ مستقیم
 بنانے کوئی دیا تھا اس لئے ہم دینِ حق کی معرفت محروم نہ رہیں
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ذَرُوا سَبِيلَ اللَّهِ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ جَنَّتُوبٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ - اور سورہ یوسف میں ہے۔
 اے لوگو! ایک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان (قرآن) آگیا۔

وَلَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا ذِكْرًا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ - اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لی تھی اُس (یوسف) نے
 اپنے پروردگار کی دلیل۔
 اور سورہ نحل میں ہے۔

أَذْعُرَالِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - اپنے پروردگار کے راستہ کی جانب دعوت و حکمت
 وَجَدَلْتُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَنْ (مخالفین) کے ساتھ اچھے طریق گنتو گے۔
 اور سورہ نساء میں ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْذِّكْرَ - اور اللہ تعالیٰ نے آنا رحمت پر کتاب کو اور حکمت کو۔
 اسی طرح حکمت کا یہ ذکر سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، لقمان، ص، زخرف، احزاب
 اور قریم میں کثرت سے موجود ہے اور دوسرے طریق دلیل کو اکثر آیہ اللہ اور آیات اللہ اور
 بعض مقامات پر آیات بینات اور بینات کہا ہے۔
 نَادَى صَالِحٌ (نظیر السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

هَؤُلَاءِ نَادَى اللَّهُ لَكُمْ آيَةً (عمران) یہ نوٹنی تمہارے لئے (فدلی جانب سے) ایک نشان ہے۔

اور حضرت مسیح اور اُن کی والدہ مریم (علیہما السلام) کے متعلق ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً

(انبیاء) کو جان والوں کے لئے "نشان" (معجزہ)

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعات میں ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ ذُرِّيَّتُهُ مُطَهَّرَةٌ وَجِئْنَاهُ نَجِيتًا

اور حضرت یسوع (علیہ السلام) کو جو معجزات دیئے گئے تھے اُن کے متعلق ارشاد ہے۔

وَأَتَيْنَاهُ عِشْيَٰى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِآيَاتِنَا (نور)

اِس وقت جبکہ تو ان کے پاس کئے معجزات دیکر

لَقَدْ وَابِنَاهُمْ هَٰذَا الْآلَافُ مَرَّةً

مُتَّعِينَ۔ (مائدہ) کھلا ہوا چارو ہے۔

ہم نے اس مقام پر اکثر و بیشتر کالفاظ قصداً اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن عزیز کے اسلوب

بیان سے واقف و داناس سے بے خبر نہیں ہے کہ اُس نے ان الفاظ کے استعمال میں وسعت

تعبیر سے کام لیا ہے یعنی جبکہ "معجزہ" بھی ایک خاص قسم کا "برہان" ہے اور قرآن اور آیات

قرآن جس طرح سترتا سرِ علم و برہان ہیں اُسی طرح "معجزہ" بھی ہے اس لئے معجزہ برہان

کا اطلاق اور کتاب اللہ کے جملوں پر آیت اور آیات اللہ کا اطلاق مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہی

مثلاً حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے دو معجزوں عصا مادیہ و بیضی کے متعلق سورہ قصص میں ہے۔

فَإِذَا نَفَخَ فِيهِ سَاحِلًا فَإِذَا هِيَ شَاخُ مُدَّ

اور کتاب اللہ اور اس کے جملوں پر آیت اور آیات کے اطلاقات سے تو قرآن کی کوئی

طویل حدیث ہی خالی ہوگی، تمام قرآن میں جگہ جگہ اس کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے کہ اس

کی فہرست متعلق موضوع بن سکتا ہے۔

اسی طرح آیات حیات کا اگرچہ بکثرت اطلاق کتاب اللہ (قرآن، توراہ، زبور، انجیل) اور ان کی آیات پر ہوا ہے مگر مسطورہ بالا مقامات کی طرح بعض بعض جگہ اس کو معجزات کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

باقی توجہ بات اور نبی اور رسول کی بعثت کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور دین و دنیا کی حقیقت معجزات فلاح و خیر کی رہنمائی ہے اور وہ منجانب اللہ وحی کی روشنی میں اس

فرض منہی کو انجام دیتا اور علم و برہان اور حجۃ حق کے ذریعہ راہ صداقت دکھاتا ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فطرت اور ماوراء فطرت امور میں تصرف و تغیر بھی اس کا کار منہی ہے بلکہ وہ بار بار اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کی جانب سے بشیر و نذیر اور داعی الی اللہ بن کر آیا ہوں، میں انسان ہوں اور خدا کا الٰہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کے دعوئے صداقت کے امتحان اور پرکھ کے لئے اس کی تعلیم، اُس کی تربیت اور اس کی شخصیت کا زیر بحث آنا یقیناً معقول لیکن اُس سے ماوراء فطرت اور خارق عادت عجائبات غرائب کا مطالبہ خلاف عقل اور بے جزئیات معلوم ہوتی ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ کسی طبیبِ حاذق کے دعوئے خداقت طلب پر اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ طلسمی کھٹکے کی ایک عمدہ الماری یا لکڑی کا ایک عجیب قسم کا کھلونا بنا کر دکھائے، طبیب نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ ماہر لوہار یا برصی ہے بلکہ اس کا دعویٰ تو امراضِ جسمانی کے علاج کا ہے، اسی طرح پیغمبرِ خدا کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی طرح کائنات پر مہتمم قسم کے تصرف و تغیر کا مالک و قادر ہے بلکہ اُس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ تمام امراضِ روحانی کے لئے طبیبِ کامل اور حاذق و ماہر ہے۔

پس دعوئے نبوت اللہ معجزات (خارق عادات امور) کے درمیان کیا تعلق ہے؟

اور کیا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ معجزہ لازم نبوت میں سے نہیں ہے؟

بلاشبہ یہ سوال بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور اس لئے علم کلام میں اس مسئلہ کو کافی اہمیت دی گئی ہے لیکن ہم نے آیاتِ بینات، عنوان کے تحت ابتداء کلام میں دعویٰ نبوت کی صداقت سے متعلق دلائل کی جو تقسیم انسانی طبائع اور ان کے فطری رجحانات کے پیش نظر کی ہے وہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور جو ہر عقل کے تفاوت درجات نے بلاشبہ انسانوں کی قوت فکر کو جدا جدا دو طریقوں کی جانب مائل کر دیا ہے، ان حالات میں جب ایک نبی اور رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ایک ایسے منصب پر مامور ہے جو ریاضات و مجاہدات اور نیک علی کی قوت سے نہیں بلکہ محض خدا کی مہربانی اور عطائے حاصل ہوتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت ہے اور اس کا مقصد کائنات کی رشد و ہدایت اور تعلیم حق و صداقت ہے تو بعض انسانی دماغ اور ان کا جوہر عقل اس جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ہستی کا یہ دعویٰ صحت پر مبنی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ اس درجہ قربت حاصل ہے جو دوسرے انسانوں کے لئے ناممکن ہے۔ پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اُس کی صدائے اصلاح اور اس کی تعلیم ہمارے قدیم رسم و رواج یا مذہب و دھرم کے اُن عقائد و اعمال کے خلاف ہے جس کو ہم حق سمجھتے آئے ہیں تو ان متضاد اور متخالف تعلیمات کی صداقت و بطالت کے امتحان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ یہ ہستی کوئی اولیٰ و ملطرت یا خارق امر کر دکھائے تو ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ بغیر اسباب و سائل کے اس ہستی کے ہاتھ ایسے امر کا صدور یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کو خدائے برتر کے ساتھ خاص قرب حاصل ہے، تب ہی تو خدائے برحق نے یہ نشان دکھا کر اُس کی صداقت پر مہر لگا دی، نیز وہ صاحب قوت و اقتدار انسان جن کے غور و فکر

کی قوت ایسے سانچے میں داخل کی جاتی ہے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وقت تک مؤثر ہی نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ان کی شکریہ ان طاقت کو غیبی ٹھوک سے بیدار نہ کیا جائے وہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مدعی نبوت و رسالت اپنی صداقت کو دلیل و برہان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کرشمہ کے ذریعہ ناقابل انکار بنا دے کہ جس کا صدور دوسرے انسانوں سے یا تو ممکن ہی نہ ہو اور یا بغیر باب و وسائل کے استعمال کے وجود پذیر نہ ہو سکتا ہو تاکہ یہ باور کیا جاسکے کہ بلاشبہ اس ہستی کی تعلیم و تبلیغ کو خدا نے برتری کی تائید حاصل ہے۔ اسی لئے علماء کلام نے دعویٰ نبوت اور معجزہ کے درمیان تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو بادشاہ وقت نے اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے تو اس ملک یا صوبہ کے باشندے خواستگار ہوتے ہیں کہ مدعی نیابت اپنے دعویٰ کی صداقت کے لئے کوئی سند اور علامت پیش کرے چنانچہ مدعی نیابت ایک جانب اگر سند دکھاتا ہے تو دوسری جانب ایسی نشانی بھی پیش کرتا ہے جس کے متعلق یہ یقین کیا جاسکے کہ بادشاہ کی عطا کردہ یہ نشانی اس کے عطیہ اور اس منصب کی تصدیق کے علاوہ اور کسی طرح بھی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً بادشاہ کی انگشتری (دھر حکومت) یا ایسا خاص عطیہ جو صرف اس منصب پر فائز ہستی کو عطا کیا جاتا ہو۔

تو اگرچہ بظاہر دعویٰ نیابت اور انگشتری یا عطیہ خاص کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے تاہم اس تعلق خاص نے جو شاہی تصدیق سے وابستہ ہے ان دونوں کے درمیان اہم ربط پیدا کر دیا ہے۔

لیکن جبکہ طرین تصدیق، معیار صداقت و حقانیت میں دوسرے درجہ کی حیثیت رکھتا ہے اور حقیقت معیاری حیثیت صرف طریق اول حجت و برہان حق کو ہی حاصل ہوا اس لئے

معجزہ کے وقوع و صدور کا معاملہ پہلے طریق کے وجود و صدور سے قطعاً جدا ہے اور وہ یہ کہ ہر ایک معنی نبوت و رسالت کے لئے ازلیں ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ حق و صداقت کو حجت و برہان کی روشنی اور علم یقین کی قوت کے ذریعہ ثابت کرے اور اپنی تعلیم، تربیت، اور شخصی حیات کے ہر پہلو میں دعویٰ اور دلیل و برہان کی مطابقت کو واضح کرے اور انسانی جوہر عقل کے فکر و تدبیر کی رہنمائی کا فرض اس طرح انجام دے کہ ہر قسم کے ظن و وہم اور فاسد و کاسد خیالات کے مقابلہ میں یقین محکم "تذیروشن کی طرح نمودار ہو جائے اور اس اولئے فرض کے لئے کسی کی جانب سے نہ مطالبہ شرط ہے اور نہ جستجو لازم بلکہ یہ نبی اور رسول کا براہ راست وہ فرض ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے اس کو منتخب اور مامور کیا ہے، اور اگر ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا اپنے فرض کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَلَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَبَلَّغْتَ
لے پیغمبر! جو تم پر نازل کیا گیا ہے تم اس کو پورا
پورا پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو منصب
رسالت کو ادا نہ کیا۔ (البقرہ)

اس کے برعکس معجزہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول اس کو ضروری دکھائے یا مخالفین کے ہر مطالبہ پر اس کی تعمیل کرے بلکہ "معجزہ" حجت و برہان کی وہ قسم ہے جو اکثر معاندین کے مطالبہ پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس سے اس کا صدور صرف عالم الغیب کی باہمی حکمت و مصلحت ٹہری موقوف رہتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ معجزہ کے بارہ میں کس کا سوال جوابائے حق کی حیثیت میں ہے اور کس کا تعنت اور انکار مزید کے لئے کن سید و جوں پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گی "امتناہی رب موسیٰ و خرون" اور کن بد بخوں پر اس طرح

اثر انداز ہو گا کہ یوں گویا ہوں گے "إِنَّ هَذَا إِلَّا مَحْرُومٌ مُّبِينٌ"

پس قرآنِ عزیز نے اگر ایک جانب بِنصوح قطع یہ ظاہر کیا ہے کہ اُس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حجۃ و ہرمان کے ساتھ مزید تائید و تقویت کے لئے معجزات عطا کئے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی صاف صاف نبی کی زبانی کہلا دیا ہے کہ میں خدا کی جانب سے فقط "تذیر میں" بشیر و نذیر اور رسول و نبی ہوں۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں کائناتِ خداوندی کے تصرفات و تغیرات اور بار و فطرت امور پر قادر ہوں، ہاں خدائے برتر اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس نے ایسا کیا بھی ہے مگر وہ جب ہی کرتا ہے کہ اس کی حکمت و مصلحت اس کی متقاضی ہو۔

چنانچہ حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کو مطلق الطیر اور تغیر ہوا، طیور و جن کے نشان دیئے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسع آیاتِ بینات۔ نو کھلے نشان، عطا کئے گئے جن میں سے دو نشان عصا اور یہ بیضا کو قرآن نے "بڑے نشان" کہا ہے اور مگر قلم میں غرقِ فرعون اور نجاتِ قوم موسیٰ کا عجیب و غریب واقعہ متقل ایک نشانِ عظیم ہے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر دکنی آگ کے شعلوں کو "برو سلام" بنا دیا حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم کے لئے "نافذِ صلح" کو نشان بنایا کہ جو بھی اس کو کسی نے ستایا اسی وقت خدا کا عذاب قوم کو تباہ و برباد کر جائے گا چنانچہ ٹھیک اُسی طرح پیش آیا۔ حضرت ہود اور حضرت نوح (علیہما السلام) سے اُن کی قوموں نے عذاب طلب کیا اور کافی سمجھانے کے بعد بھی جب اُن کا اصرار قائم رہا تو ان پیغمبروں نے عذابِ الہی کی جو وعیدیں سنائی تھیں وہ ٹھیک اپنے اپنے وقت پہنچی ہوئیں حالانکہ ان سب مواقع میں بظاہر ابابِ نزولِ عذاب اور وقوعِ حادث و ہلاکت کے کوئی سامان نہیں تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف نشان

(معجزات) دیئے گئے اُن کو بھی قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر بحث آئیں گے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی معجزہ قرآن عطا کیا جس کی تحدی (مقابلہ کے چیلنج) کا کوئی جواب نہ دے سکا، نیز بدر کے معرکہ میں فرشتوں کا نزول اور اُن کے فوجیہ مسلمانوں کی نصرت ویاوری اور دما رحمت اخذ صیت و لکن اللہ رطی کے اعلان سے اُس مشہور معجزہ کا اظہار فرمایا جس نے بدر کے میدان میں مٹی بھر خاک کو ایک ہزار دشمنوں کی آنکھوں کا آزار بنادیا اور شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا۔

معاملہ زیر بحث کا یہ ایک پہلو یا ایک رخ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ارشاد و تبلیغ حق کے روشن دلائل و براہین کا کوئی جواب مخالفین سے نہ بن پڑا تو انہ تعنت و سرکشی عجائبات اور فارق عادات امور کا مطالبہ کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کا مقصد طلب حق اور جستجوئے صداقت نہیں ہے بلکہ جو کہہ رہے ہیں سرکشی، ضد، اور تعصب کی راہ سے کہتے ہیں اس لئے ان کا جواب یہ نہیں ہے کہ خدا کے نشانات کو بھان متی کا تماشہ یا مداری کا لیل بنا دیا جائے بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ اُن سے کہہ دو، میں ان تصرفات کا مدعی نہیں ہوں میں تو نیک و بد امور میں تمیز پیدا کرنے، خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ رشتہ ملانے اور نیک و بد کاموں کے انجام کو واضح کرنے کے لئے "نذیرین" اور "نبی رسول" ہوں۔

وَمَا كُنَّا لِنُؤْمِنَ لَكَ بِشَيْءٍ نَكْفُرُ
اور انھوں نے (مشرکوں نے) کہا ہم اُس وقت تک ہرگز
لَتَأْمِينُ الْاَرْضِ يَبْسُو عَا وُد
تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ
لَتَكُنْ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ
لہل دے یا تیرے واسطے کھجوروں کا اور انگوروں کا
وَعَنَبٌ مِّنْ اِلْتِمَاطٍ خَلَا
باغ ہو اور تو اس کے درمیان زمین پہاڑ کر نہیں بہا دے

تَعْمِيرُهُ اَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءَ
 كَمَا زُحُمَتْ عَلَيْهِ الْكَسَفَا
 اَوْ تَنَالِي بِالْهَوَا الْمَلَائِكَةُ قَبِيْلًا
 اَوْ يَكُوْنُ نَافَا بَيْنَ رُحُوْمِهِ
 اَوْ تَرْتَفِیْ فِي السَّمَاءِ رُوحٌ وَفُورٌ
 لِّرُوحِنَا حَتّٰی تُنْزِلَ عَلَيْنَا
 كِتَابًا نَقْرُوْهُ ۚ فَاِنْ سُبْحَانَ
 رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا
 مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ (الاسراء)

یا تو عیاں کر تا ہے ہمارے اوپر آسمان کو اداے، یا تو
 آسمان اس کے فرشتوں کو (ہمارے) مقابل لائے
 یا تیرے واسطے ایک سوئے کا (طلائی) مکان ہوا
 یا تو چڑھ جائے آسمان پر اور ہم تیرے چڑھ جانے کو ہی
 ہرگز اس وقت تک نہیں تسلیم کریں گے تا وقتیکہ تو ہمارے
 پاس (آسمان سے) کتاب لے کر آئے کہ اس کو ہم
 پڑھیں۔ (علیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے پاکی پر
 میرے پروردگار کے لئے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ
 انسان ہوں، خدا کا پیغمبر ہوں۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
 فَظَلُّوا فِيْهِ بُرُوجًا مُّشْرَبًا ۚ لَقَالُوا اِنَّمَا
 سَحَابٌ مَّرْكُومٌ
 فَتَنَّا هُمُوْنَ ۚ (الحجر)

اور اگر کھول دیں ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ
 اور اس پر چڑھے لگیں تب بھی ضرور یہ کہیں گے کہ
 اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مست کردی گئی ہیں ہماری
 آنکھیں بلکہ ہم پر جادہ کر دیا گیا ہے۔

وَرَزَّ يَرْوٰ اٰمِلًا اِيَّاهُ لَا يُؤْمِنُوْا
 بِهَا ۚ (الانعام)

اور اگر یہ قسم کے نشان ہی دیکھ لیں تب بھی (مضاد اور
 تعصب کی بنا پر) ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

اب ان تفصیلات سے یہ بھی بخوبی روشن ہو گیا کہ علم کلام میں جن علماء کی رائے
 یہ ظاہر کی گئی ہے کہ "معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے" ان کی مراد کیا ہے؟ وہ دراصل دعویٰ نبوت
 کی صداقت سے متعلق مسطورہ بالا ہر دو دلائل کے فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے
 ہیں کہ جو ہستی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتی ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے

دعوے کی تصدیق کے لئے ”حجتہ وبرہان“ پیش کرے اور دلائل کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرے اور وحی الہی کی جو تعلیم وہ کائنات کی ہدایت کے لئے پیش کرتی ہے برہان حجت کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کرے، تو گویا اس طرح نبوت و رسالت اور حجتہ وبرہان صداقت میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اس کے برعکس نبوت کے ساتھ معجزات اور آیات اللہ (نشانات خداوندی) کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مخالفین کے مطالبہ پر یا بہ تقاضائے حکمت الہی نبی اور رسول از خود اپنی صداقت کی تائید میں کوئی نشان (معجزہ) دکھائے تو بلاشبہ وہ اس ہستی کے نبی و رسول ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہی اور اس کا انکار درحقیقت اس رسول کی صداقت کا انکار ہے کیونکہ اس صورت میں یہ انکار حقیقت اور واقعہ کا انکار ہے اور حقیقت کا انکار ”حق“ نہیں بلکہ ”باطل“ ہوتا ہے جو نبوت و رسالت کے مقصد کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہو کہ تعلیم حق کی روشنی، وحی الہی پر دلائل و براہین کا یقین، اور اصول دین پر حجتہ وبرہان کا قیام ہوتے ہوئے اب مخالفین کے بار بار طلب معجزات و عجائبات کی پرواہ نہ کی جائے اور نبی و رسول، وحی الہی کی روشنی میں حجتہ وبرہان کے ذریعہ تعلیم حق کو جاری رکھے اور مخالفین کے جواب میں صاف صاف کہہ دے کہ میں نے ماوراء فطرت پر قدرت کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تو اس صورت میں بندوں پر خدا کی رحمت تمام ہو جاتی ہے اور کسی امت اور قوم کو یہ حق نہیں رہتا کہ وہ تعلیم حق کے دلائل و براہین اور روشن حجت و بینہ سے اس لئے تہہ پھیرے اور اس لئے اس کا انکار کر دے کہ اس کی طلب پر اچھنبوں اور عجائبات کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا گیا۔

پس قرآن عزیز نے جن انبیاء و رسل کے واقعات و حالات ”تذکیر بایام اللہ“ کے

سلسلہ میں بیان کرتے ہوئے نصوص قطعیہ کے ذریعہ صراحت و وضاحت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے اُن کی صداقت کے نشان کے طور پر نشانات (معجزات) کو عطا اور مخالفین کے سامنے اُن کا مظاہرہ کیا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بے چون و چرا اُن کو قبول اور اُن کی تصدیق کریں اور عجائب پرستی کے الزام سے خائف ہو کر عالم غیب کی اس تصدیق سے گریز نہ کریں اور نہ رکیک و باطل تاویلات کے پردہ میں اُن کے انکار پر آمادہ ہو جائیں کیونکہ ایسا کرنا اس آیت کا مصداق بن جائے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا لَبَّىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلَ نَبِيٍّ مِّنْ بَنِي اِسْرٰٓءٰٓءِلَ
 وَبَعَثْنَا لَبَّىٰ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلَ نَبِيٍّ مِّنْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْعًا (النساء) ایمان و کفر کے درمیان میں ایک راہ بنالیں۔

اوپر مذکور ہے کہ یہ مومن و مسلم کی نہیں بلکہ کافر و منکر کی راہ ہے، مومن و مسلم کی راہ تو سیدھی راہ ہے ہر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اسلام کا اقرار کر لو اور کچھ شیطانی دوسوں کی

بیروی نہ کرو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ (البقرہ)

بہر حال سنۃ اللہ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا تمام کائنات انسانی

کی نوز و فلاح کے لئے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اُس کو من جانب اللہ حکم دلائل و براہین اور آیات اللہ (معجزات) دونوں سے نوازا جاتا ہے، وہ ایک جانب وحی الہی کے ذریعہ کائنات کے معاش و معاوضے متعلق اوامر و نواہی اور بہترین دستور و نظام پیش کرتا ہے تو

دوسری جانب حسب مصلحتِ خداوندی "خدائی نشانات" کا مظاہرہ کر کے اپنی صداقت اور
مخائب اشرہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، نیز ہر ایک سینئر کو اسی قسم کے معجزات و نشانات عطا
کئے جاتے ہیں جو اُس زمانہ کی علمی ترقیوں یا قومی و ملکی خصوصیتوں کے مناسب حال ہونے
کے باوجود معارضہ کرنے والوں کو عاجز و درماندہ کر دیں اور کوئی اُن کے مقابلہ میں تابِ مقاو
نہ لاسکے اور اگر تعصب و ضد درمیان میں حائل نہ ہوں تو اپنی اکتسابی ترقیوں اور خصوصیتوں
کے حقائق سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ یہ جو کچھ سامنے ہر
انسانوں کی قدرت سے بالاتر ان کی دسترس سے باہر اور صرف خدائے واحد ہی کی
جانب سے ہے۔

مثلاً حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم نجوم (Astronomy) اور
علمِ کیمیا (Chemistry) کا بہت زور تھا اور ساتھ ہی ان کی قوم کو اکب و نجوم کے اثرات
کو اُن کے ذاتی اثرات سمجھتی اور اُن کو موثر حقیقی یقین کر کے خدائے واحد کی جگہ اُن کی
پرستش کرتی تھی اور اُن کا سب سے بڑا دیوتا شمس (سورج) تھا کیونکہ وہ روشنی اور حرارت
دونوں کا حامل تھا اور یہی دونوں چیزیں ان کی نگاہ میں کائنات کی بقا و فلاح کے لئے
اصل الاصول تھیں اور اسی بنا پر کہ ارضی میں آگ کو اس کا منظر ہماراں کر اس کی بھی پرستش
کی جاتی تھی، علاوہ ازیں اُن کو اشیاء کے خواص و اثرات اور اُن کے ردِ عمل پر بھی کافی
عبور تھا گویا آج کی علمی تحقیقات کے لحاظ سے وہ کیمیا وی طریقہائے عمل سے بھی بڑی
حد تک واقف تھے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی ہدایت اور خدا پرستی
کی تعلیم و تلقین کے لئے ایک جانب ایسے روشن حجت و پرہان عطا فرمائے جن کے ذریعہ وہ

قوم کے غلط عقائد کے ابطال اور احقاقِ حق کی خدمت انجام دیں اور مظاہرِ ہستی کی
 وجہ سے حقیقت کے چہرہ پر تاریکی کا جو پردہ پڑ گیا تھا اس کو چاک کر کے رُسخِ روشن کو نمایاں
 کر سکیں۔ **وَلِئَلَّا تُحِشُّنَا اٰتِنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهِ تَرْفَعُوْا رُحُوْبَ مَنْ نَّشَآءُوْنَ اِنَّ رَبَّكَ رَحِيْمٌ**
عَلِيْمٌ اور دوسری جانب جب کو اکب پرست اور بت پرست بادشاہ سے لے کر عام افراد
 قوم نے ان کے دلائل و براہین سے لا جواب ہو کر اپنی مادی طاقت کے گمزد پر دیکھتی آگ
 میں جھونک دیا تو اسی خالقِ اکبر نے جس کی دعوت و ارشاد کی خدمت حضرت ابراہیمؑ انجام
 دے رہے تھے "کو کونی بزدل و سلا ما کہہ کر اپنی قدرت کا وہ عظیم نشان نشان (عجزہ)
 عطا کیا جس نے باطل کے پرمہیت ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیا اور تمام قوم اس خدائی مظاہر
 سے عاجز حیران و پریشان اور ذلیل و خاسر ہو کر رہ گئی۔ **وَكَارِهُوْا اِبْرٰهِيْمَ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ اِلٰلًا خَيْرِيْنَ**
 اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں بحر (Majic) مصری علوم و فنون میں
 بہت زیادہ نمایاں اور امتیازی شان رکھتا تھا اور مصریوں کو فنِ سحر میں کمال حاصل تھا اس لئے
 حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قانونِ ہدایت (توراة) کے ساتھ ساتھ یہ یہی عصارہ
 جیسے سحرات دیئے گئے اور حضرت موسیٰ نے ساحرینِ مصر کے مقابلہ میں جب اُن کا مظاہرہ
 کیا تو سحر کے تمام ابوابِ کمال اُس کو دیکھ کر یک زبان ہو کر بکا رہ گئے کہ بلاشبہ یہ سحر نہیں
 ہے تو اُس سے جدا اور انسانی طاقت سے بالاتر مظاہرہ ہے جو خدائے برحق نے اپنے پے
 پہ نمبروں کی تائید کے لئے اُن کے ہاتھ پر کرایا ہے کیونکہ ہم سحر کی حقیقت سے بخوبی واقف
 ہیں اور یہ کہہ کر انھوں نے فرعون اور قومِ فرعون کے سامنے بے خوفی کے ساتھ اعلان کر دیا
 کہ وہ آج سے موسیٰ اور بارون کے خدائے واحد ہی کے پرستار ہیں۔ **فَاٰتٰنِي السَّحْرَةَ جِدِّيَّةً**
وَاَلَا اَمْثَلُ رَبِّ اَنْعٰلِيْنَ رَبِّ مُؤْمِنِيْ وَهَرُوْنِ مگر فرعون اور امرا و دربار اپنی بدبختی سے

ہی کہتے رہے "قَالَ لِلْكَافِرِ حَوْلَكَ رَأَتْ هَذِهِ السَّحَرَةُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُرْسًى بَابُنَا بَيَّنَّتْ
قُلُوبُهُمْ فَأَمَّا هَذِهِ الْأَسْحَرُ الْمُتَفَتِرُونَ وَمَا عَمَلُهُمْ إِلَّا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ"

اسی طرح حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے زمانہ میں علم طب (Medical Science) اور علم الطبیعیات (Physics) کا بہت چرچا تھا اور یونان کے اطباء و حکماء (فلاسفہ) کی طب و حکمت گرد و پیش کے ممالک و امصار کے ارباب کمال پر بہت زیادہ اثر انداز تھی اور ملکوں میں صدیوں سے بڑے طبیب اور فلسفی اپنی حکمت و دانش اور کمالات طب کا مظاہرہ کر رہے تھے مگر خدائے واحد کی توحید اور دین حق کی تعلیم سے خواص و عوام یکسر محروم تھے اور خود بنی اسرائیل بھی جو کہ نبیوں کی نسل میں ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہتے تھے جن گمراہیوں میں مبتلا تھے سطویہ گزشتہ میں اُن پر روشنی پڑ چکی ہے۔

ہیں ان حالات میں سنۃ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو رشد و ہدایت کے لئے منتخب کیا تو ایک جانب اُن کو جبر و برہان (انجیل) اور حکمت سے نوازا تو دوسری جانب زمانہ کے مخصوص حالات کے مناسب چند ایسے نشان (معجزات) بھی عطا فرمائے جو اس زمانہ کے ارباب کمال اور اُن کے پیروں پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ جو ایسے حق کو اس اعتراف میں کوئی جھجک باقی نہ رہے کہ بلاشبہ یہ اعمال اکتسابی علوم سے جدا محض خدائے تعالیٰ کی جانب سے رسول برحق کی تائید میں رونما ہوئے ہیں اور متعصب و متمرد کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ رہے کہ اُن کو صریح جادو کہہ کر اپنے بغض و حسد کی آگ کو اور مشتعل کرے۔

عیسیٰ (علیہ السلام) کے اُن معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انھوں نے قوم کے سامنے کیا قرآن عزیز نے "ہاں معجزات" کا بصرحت ذکر کیا ہے۔ (۱) وہ خدا کے حکم سے مردہ کو

زندہ (۳) اور پیدائشی نابینا کو بینا اور عذابی کو چٹکا کر دیا کرتے تھے (۴) وہ مٹی سے پہنڈ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور خدا کے حکم کا اس میں روح پڑھاتی تھی۔ (۵) وہ یہی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا اور خرچ کیا اور کیا گھر میں ذخیرہ محفوظ رکھا ہے؟

قوموں میں ایسے مسیحا موجود تھے جن کے علان و معلان اور انسانی تدابیر سے مایوس مریض شفا پاتے تھے، ان میں باہر طبیعات ایسے فلسفی بھی کم نہ تھے جو صریح وادہ کے دقائق اور اضنی و سادی اشار کی ماہیات پر بے نظیر نظریات و تجربات کے مالک سمجھے جاتے تھے اور حقائق اشاران کی باریک بینی اور عبارت ارباب کمال کے لئے باعثِ صدمہ و تارش تھی لیکن جب اُن کے سامنے عیسیٰ (علیہ السلام) نے اباب و وسائل اختیار کئے بغیر ان امور کا مظاہرہ کیا تو اُن پر بھی ہدایت و صلاحات کی قدمتی تقسیم کے مطابق یہی اثر پڑا کہ جس شخص کے قلب میں حق کی طلب موجزن تھی اُس نے اقرار کیا کہ بلاشبہ اس قسم کا مظاہرہ انسانی دسترس سے باہر و مبینی بحق کی تائید و تصدیق کے لئے منجانب اللہ ہے اور جن دلوں میں رعوت، حسد اور بغض و عناد تھا اُن کے تعصب نے وہی کہنے پر مجبور کیا جو اُن کے پیشرو انبیاء و رسل سے کہتے آئے تھے "إِنَّا لَا كَاذِبِينَ"

وہ تھے معجزے کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے مظاہرہ کی وجہ یہ پیش آئی کہ مخالفین جب اُن کی دعوتِ رشد و ہدایت سے نفور ہو کر اُن کو جھٹلاتے اور اُن کے پیش کردہ آیاتِ بینات (معجزات) کو سحر اور جادو کہتے تو ساتھ ہی ازبہ و تخریب بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے ایسے مقبول بندے ہو تو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے اور کیا پکا کھا ہے تب عیسیٰ (علیہ السلام) اُن کے تسمیر کو سنجیدگی سے بدل دیتے اور وحی الہی کی نصرت سے اُن کے سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے یہ

مگر قرآن حکیم نے اس معجزہ کو جس انداز میں بیان کیا ہے اُس کو خود کے ساتھ مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشان کے مظاہرہ کی وجہ مفسرین کے بیان کردہ توجیہ سے زیادہ دقیق اور وسیع معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ عیسیٰ (علیہ السلام) پیغام ہدایت و تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کو دنیا میں انہماک، دولت و ثروت کے لالچ، اور عیش پسند زندگی کی رغبت سے باز رکھنے پر مختلف اسالیب بیان کے ذریعہ توجہ دلایا کرتے تھے جو حسبِ طرح بعض سعید و حسیں اس کلمہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی تھیں اس کے برعکس شریر النفس انسان اُن کے مواظبتِ حسنہ سے قلبی نفرت و اعراض کے باوجود مثالِ امر کرنے والی ہستیوں سے زیادہ اُن کو یہ باور کراتیں کہ ہم تو ہمہ وقت آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں سرگرم رہتے ہیں لہذا قدرتِ حق نے یہ فیصلہ کیا کہ ان منافقین کی منافقت کی مضرت کو زائل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو ایسا نشان عطا کیا جائے کہ اس ذریعہ سے حق و باطل منکشف ہو جائے اور حقوق اللہ اور حقوقِ انسانی کے اٹلاف پر جو ذخیرہ اندوزی کا سامان کیا جا رہا ہے اُس کا پردہ چاک کر دیا جائے۔

ان چار گانہ خدائی نشان (معجزات) کے علاوہ خود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بغیر باپ کے پیدائش بھی ایک عظیم الشان خدائی نشان تھا جس کے متعلق ایسی تفصیلات سن چکے ہو۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ہاتھ پر جن معجزات کا ظہور ہوا یا اُن کی ولادت جس معجزانہ طریق پر ہوئی، یہود نے اندوہِ حسد اُن کا انکار کیا تو کیا لیکن بعض فطرت پرست مدعی اسلام حضرت نے بھی اُن کے انکار کے لئے راہ پیدا کرنے کی ناکام سعی فرمائی ہے، اُن میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اس انکار کو ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ فطرت پرست

منکرین خدا اور بن علما و جدید سے مرحومیت کی بنا پر روش اختیار کی ہے تاکہ اُن کی مذہبیت پر عجائب پرستی کا الزام عائد نہ ہو سکے، ان میں سرسید اور مولوی جہانگیر علی صاحب خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور بعض وہ یہود صفت اشخاص ہیں جو اپنی ذاتی غرض اور ناپاک مقصد کی خاطر از روہ حسد و بغض حضرت مسیح کے ان معجزات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تاویلات باطل کے پردہ میں اُن کا مضحکہ اڑاتے ہیں، ان میں سے متنبی کا ذب مرزا کا دیانی اور سر محمد علی لاہوری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

کا دیانی اور لاہوری نے تو یہ ظلم کیا ہے کہ حضرت مسیح کے معجزہ "اَنیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنْ الطِّیْنِ کَھِیْمَۃً الطَّیْرَ فَالْتَمِمْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِیْذِنِ اللّٰہِ" کے متعلق یہ کہہ دیا کہ مسیح کا یہ عمل ایک تالاب کی مٹی کا رہن منت تھا، معجزہ کچھ نہیں تھا، اس تالاب کی مٹی کی یہ خاصیت تھی کہ جس کسی پرند کی شکل بنائی جاتی اور منہ سے دم تک سودا رخ رکھ دیا جاتا تو سوا بھر جانے سے اس میں آواز بھی پیدا ہو جاتی تھی اور حرکت بھی گویا العیاذ باللہ ان بد بختوں کے نزدیک حضرت مسیح ؑ کی جانب سے منکروں کے مقابلہ میں یہ معجزانہ صداقت نہیں تھی بلکہ بھاری یا شعلہ باز کا تماشہ تھا۔

اسی طرح اجماع موتی (مردہ کو زندہ کر دینا) کے معجزہ کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن عزیمین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی کو اس دنیا میں قبل از قیامت زندگی نہیں بخشے گا، لیکن لطف یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کو از اول تا آخر پڑھ جائیے تو کسی ایک آیت میں بھی آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا بلکہ اس دعویٰ کے خلاف متعدد مقامات پر اس کا اثبات پائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت دینے کے بعد حیات تازہ بخشی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کی آیات ذیل بقرہ کے واقعہ میں ارشاد ہے۔

لَا أُخْرِجُوهُ بِعَهْدِي وَإِنَّكَ لَكُمُوتِي ۖ يَا سَمِيعُ بَقَرَهُ بِی کی اس آیت میں
 ارموتا ہے ۚ فَاَمَّا نَدَاءُ اللَّهِ بِأَنَّهُ قَامَ لَمْ يَعْهَدْ قَالَ لَمْ يَعْهَدْ قَالَ لَمْ يَعْهَدْ يَوْمَ مَا
 بَعْثُ يَوْمَهُ قَالَ بَلْ لَمْ يَعْهَدْ وَمَا نَدَاءُ عَالِمٍ (اللہ) یا اسی سورہ میں تیسری جگہ مذکور ہے
 قَالَ اِنْهُمْ رَبِّ اَرْنِي كَيْفَ يُخْرِجُ الْمُوتِي قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَكَيْنُ لِيُطْمِئِنُّ
 ن ۚ قَالَ لَتُخْرِجُنَا اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْنَهُنَّ اِلَيْكَ لَمْ اَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبَلًا
 دُفْعًا يَّآ بَنِيَّ اَنْتُمْ سَعْيًا ۚ چنانچہ ان تمام واقعات میں اچھا موتی کے صاف اور صریح
 فی ثابت ہیں اور جن حضرات نے ان مقامات میں اچھا موتی سے مجازی یا کنائی معنی
 ہیں اُن کو طرح طرح کی تاویلات کی پناہ لینی پڑی ہے مگر ان کی تاویلات سے یہ
 ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اچھا موتی کی یہ تائید اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن
 زدیک اس کا دنیا میں وقوع ممنوع ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آیات مسطورہ بالا کے
 ن و سابق کے پیش نظر ہی معنی مناسب حال ہیں۔

غرض یہ دعویٰ کہ قرآن ممنوع قرار دیتا ہے کہ دارِ دنیا میں اچھا موتی وقوع
 ہو صرف مرزا کا دینی اور شر لاہوری کے دماغ کی اُچھ ہے جو قطعاً باطل اور غیر ثابت
 اور اُس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، رہا یہ امر کہ خدا کے عام قانونِ فطرت کے تحت
 نہیں پیش آتا رہتا ساگر ایا ہوتا رہتا تو پھر یہ عجوبہ ہرگز نہ کہلاتا اور خدا کے برتر کا قانون
 جو تصدیقِ انبیاء علیہم السلام کے مقصد سے کبھی کبھی مخالفین کے مقابلہ میں یہ طور
 پر (جلیغ) کے پیش آتا رہا ہے کوئی خصوصیت نہ رکھتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بحث گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو قصص القرآن ج ۲
 ۲۷ قصص القرآن جلد اول میں بحث گزر چکی۔

لیث

اسی طرح حضرت مسیحؑ کی بن باپ پیدائش کے مسئلہ کا بھی انکار کیا گیا ہے اور کادیانی اور لاہوری نے بھی اس کے خلاف بے دلیل ہرزہ سرائی کی ہے لیکن اس مسئلہ کی موافق و مخالف آراء سے قطع نظر ایک غیر جانبدار منصف جب حضرت مسیحؑ کی پیدائش سے متعلق تمام آیات قرآنی کا مطالعہ کرے تو اس پر یہ حقیقت بخوبی آشکارا ہو جائیگی کہ قرآن حضرت مسیحؑ سے متعلق یہود کی تفریط اور نصاریٰ کی افراط دونوں کے خلاف اپنا وہ فرض منصبی ادا کرنا چاہتا ہے جس کے لئے قرآن کی دعوت حق کا ظہور ہوا ہے، یہود اور نصاریٰ اس بارہ میں دو قطعاً مخالف اور متضاد سمتوں میں چلے گئے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام مغتری اور کاذب اور شعبہ باز تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ وہ خدا، خدا کے بیٹے یا ثالث ثلاثہ تھے، ان حالات میں قرآن نے ان دو پام و طنون کے خلاف علم و یقین کی راہ دکھا دی ہے دونوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا کہ راہ حق افراط و تفریط کے درمیان ہے اور صراطِ مستقیم کی ہی سب سے بڑی شناخت ہے۔

وہ کہتا ہے واضح رہے کہ حضرت مسیح مغتری اور کاذب نہیں تھے بلکہ خدا کے سچے پیغمبر اور راہِ حق کے داعی صادق تھے، انھوں نے دعوت حق کی تصدیق کے لئے جو بعض عجیب باتیں کر دکھائیں وہ معجزات انبیاء کی فہرست میں شامل ہیں نہ کہ ساحروں اور شعبہ بازوں کی اندیہ بھی صحیح ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی مگر اس سے یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہو گئے، کیا جو شخص پیدائش کا محتاج ہو اور پیدائش میں بھی ماں کے پیٹ کا محتاج اور جو شخص بشری لوازم کھانے پینے کا محتاج ہو وہ عہد اور بشر کے ماسوا خدا یا معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہاں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ نصاریٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام

کے متعلق الوہیت کا جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا بہت بڑا سہارا یہی واقعہ تھا جیسا کہ
وفدِ نجران اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔

تو جبکہ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے اُن تمام باطل عقائد کی واضح الفاظ میں تردید
کر کے جو انہوں نے حضرت مسیح کے متعلق قائم کر لئے تھے اپنا فریضہ اصلاح انجام دیا
یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر بن باپ کے پیدائش کا واقعہ باطل اور غیر واقعی تھا اور جو سہارا
بن مہا تھا الوہیت مسیح کا، اس کے متعلق واضح طور سے قرآن تردید کرتا بلکہ اس کے
برعکس وہ جگہ جگہ اس واقعہ کو ٹھیک اُس طرح بیان کرتا جاتا جیسا کہ متی کی انجیل میں بیان کیا
گیا ہے، اس کا فرض تھا کہ سب سے پہلے اسی پر ضرب کاری لگانا اور صرف اس قدر کہہ کر کہ
حضرت مسیح کا باپ فلاں شخص تھا اُس ساری عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا جس پر الوہیت
مسیح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر اس نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہ بات کسی طرح بھی
مسیح کی الوہیت کی دوس بنیں بن سکتی ہیں۔ ایسے کہ *يَسِيءُ كَيْفَ يَشَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ* ادم حلقہ میں تڑاپ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ فَيَكُونُ پس اگر بن باپ کی پیدائش مسیح کو درجۃ الوہیت دے سکتی ہے تو
آدم کو اُس سے زیادہ الوہیت کا حق حاصل ہے کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا ہے۔

بہر حال جن تاویل پرستوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش سے متعلق آیات
کے جملوں کو مجاہدہ کر کے غلط احتمالات پیدا کئے ہیں وہ اس لئے باطل ہیں کہ جب اس
واقعہ سے متعلق آیات کو کجیا کر کے مطالبہ کیا جائے تو ایک لمحہ کے لئے بھی آیات کے
معانی میں بن باپ پیدائش کے معنی کے ماسوا دوسرے کسی بھی احتمال کی گنجائش باقی نہیں
رہتی مگر یہ کہ عربی زبان کے الفاظ کے معین مدلولات و اطلاقات میں تحریف معنوی پر
مجاہدہ کی جائے۔

نیز بقول مولانا ابوالکلام جن اصحاب نے بغیر باپ کے پیدائش سے متعلق آیات میں تاویل باطل کی ہے اُن کی دلیل کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اگرچہ یوسف سے ہو چکا تھا مگر خستی عمل میں نہیں آئی تھی، ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان مقاربت کو شریعت موسوی کے خلاف نہیں تھی تاہم وقت کے رسم و رواج کے قطعاً خلاف تھی اس لئے حضرت مسیحؑ کی پیدائش لوگوں پر گراں گزری، لیکن اول تو اس واقعہ کا ثبوت ہی موجود نہیں سب بے سند بات ہے دوسرے یہودیوں نے حضرت مریمؑ پر جو بہتان لگایا تھا، اسے نیکو پڑیا آف بائبل میں تصریح ہے کہ اس بہتان کی نسبت ایک شخص پینتھرائلی کی جانب کی تھی نہ کہ یوسفؑ بخار کی جانب، اس لئے تاویل کی یہ بنیاد ہی از سر تا پا غلط اور بے اصل ہے۔

علاوہ ازیں جہاں تک اس مسئلہ کا عقلی پہلو ہے سو عقل بھی اس کے امکان کو ممنوع اور محال قرار نہیں دیتی بلکہ اس کو ممکن الوقوع تسلیم کرتی ہے، کیا سائنس کی موجودہ دنیائے آفتاب حضرت اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ آج جبکہ سائنس کی جدید تحقیق نے نظریوں سے آگے قدم بڑھا کر مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت کر دیا کہ دوسرے حیوانات کی طرح انسان کی خلقت و پیدائش بھی بیضہ سے ہوتی ہے اور اس کو اصطلاح میں خلیہ تخم کہتے ہیں، یہ خلیہ مرد اور عورت دونوں میں ہوتا ہے اور عمل قرار پا جانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مرد کے خلیات تخم عورت کے بیضہ میں داخل ہو جاتے ہیں، یہی خلیہ زندگی اور حیات کا تخم ہے اور قدرت حق نے اس کو بہت باریک جتن عطا فرمایا ہے۔ تو اس تحقیق نے امریکہ اور

۱۔ خلیہ کو انگریزی میں (Cell) کہتے ہیں۔

۲۔ ترجمان القرآن ۲۵

۳۔ اس کا قطر انچ کا بیسہ ہوتا ہے۔

تجلیز کے ساتھ انہوں کو اس جانب متوجہ کر دیا ہے کہ کیوں وہ ایک ایسی کوشش نہ کریں کہ بغیر مرد کی مقاربت کے جنس رجال کے خلیات تخم کو آلات کے ذریعہ جنس انات کے بیض میں داخل کر کے وجود انسانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ سائنس والوں کا یہ تخیل ابھی علیٰ حیثیت سے کتنا ہی محدود لیکن اس سے یہ نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ عقل یہ ممکن سمجھتی ہے کہ انسانی پیدائش آنکھوں دیکھے عام طریق ولادت کے علاوہ بعض دوسرے طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کو قانون قدرت کے خلاف اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے قدرت کے تمام قوانین کا احاطہ نہیں کر لیا ہے بلکہ انسان جس قدر علم و دانش کی جانب بڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے قدرت حق کے قانون کے نئے نئے گوشے کھلتے جاتے ہیں۔

پس اگر یہ صحیح ہے کہ جو بات کل ناممکن نظر آتی تھی آج وہ ممکن کہی جا رہی ہو اور جلد یا بدیر اس کے وقوع پر یقین کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم پھر اس قانون قدرت سے انکار کر دینے کے کیا معنی ہیں جس کا علم اگرچہ ابھی تک ہم کو حاصل نہیں ہے مگر انبیاء و رسل جیسی قدسی صفات ہستیوں پر اس علم کی حقیقت آشکارا ہے تو کیا علمی دلیل کا یہ بھی کوئی پہلو ہے کہ جس بات کا ہم کو علم نہ ہو اور عقل اس کو ناممکن اور محال نہ ثابت کرتی ہو اس کا انکار صرف "عدم علم" کی وجہ سے کر دیا جائے۔ خصوصاً جب یہ انکار ایک مدعی مسیحیت و نبوت کی جانب سے ہو تو اس کے لئے تو یہی کہا جاسکتا ہے۔

اب ان آیات بینات کو قرآن حکیم سے سنئے اور عظمت و عبرت کے حصول کا سرو سامان کیجئے کہ ماضی کے ان واقعات کی تذکیر قرآن کا یہی عظیم مقصد ہے۔

وَنُفِثَ فِي الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَإِنْجِيلًا مَّا هُوَ إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
وَأُولِي الْأَلْبَابِ وَأُولِي الْأَفْئَادِ
اور فلا کما تہدوا اس (یعنی) کو کتاب، حکمت، توراۃ
اور انجیل اور وہ رسول ہی سرسریں کی جانب

اِسْرَٰئِیْلَ اٰتٰی مَدَّ جُنُودُہُمْ بِاَیِّہِ ۝
 مِّنْ دُونِکُمْ اٰتٰی اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ
 الطَّیْنِ کَیۡفَیۡۃَ الطَّیْرِ فَاَنْفَخْتُہِ
 فَمِکُوْنُ حَیۡرًا یَّارِۤاۡذِیۡنَ اَسْهَوْ
 اَنْۢبِیۡیَ الْاَکْثَمَ وَالْاَبْرَصَ وَاٰتٰی
 الذَّوۡنَیۡ یَارِۤاۡذِیۡنَ اَسْهَوْ وَاَنْۢسَلُکُمْ
 بِمَا تَاۡکُلُوْنَ وَفَاَنۢدَجِرُوۡنَ فِی
 نَارِۡیَۡکُمۡ اِنۡ فِیۡ ذٰلِکَ لَاۡیَۃٌ
 لَّکُمۡ اِنْ کُنۡتُمْ مُّؤْمِنِیۡنَ ۝
 مُّصَدِّقًا لِّمَا یُنۡزِلُ عَلٰی رُسُلِہِ
 التَّوْرَۃِ وَرَاۡحِلَ لَکُمۡ بَعْضُ
 الَّذِیۡ خَرِمَ عَلَیۡکُمۡ فَجَعَلُکُمُ
 بَآیَۃً مِّنۡ رَّسُوۡلِہِ فَاَتَعٰوَاۡلَہُ
 وَاَطِيعُوۡنَ ۝ اِنَّ اِلٰہَ رَبِّیْ
 وَرَکَّعُکُمْ فَاَعْبَدُوۡا هٰذَا
 صِرَاطَ مُّسْتَوِیۡمٍ ۝
 (آل عمران)
 وَادۡخُلُوۡا مِّنَ الطَّیۡنِ
 کَیۡفَیۡۃَ الطَّیْرِ یَارِۤاۡذِیۡنَ

(و کہتا ہے) کہ بیشک میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار
 کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں
 تمہارے لئے مٹی سے پرند کی شکل بنا تا ہوں اس میں
 جو کچھ چاہوں اور وہ قدر کے حکم سے زندہ پرند
 بن جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کو سوا کچھ کر دیتا ہوں
 پسیدار کے جذام کو اچھا کر دیتا ہوں اور خدا
 کے حکم سے موح کو زندہ کر دیتا ہوں اور تم کو بتا دیتا
 ہوں جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھتے ہو
 سوا کر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلاشبہ ان امور میں میری
 صداقت اور نبیانہ لغت ہونے کے لئے نشان ہے
 اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے
 سامنے ہے اور اس سے بھی اگلا ہوں تاکہ بعض ان
 چیزوں کو جو تم پر حرم ہیں میں تمہارے لئے حلال کر دوں
 تمہارے لئے پروردگار ہی کے پاس کو نشان لایا ہوا
 ہیں تمہارے لئے خدا اور اس کے لئے ہوتے احکام ہیں
 میری اطاعت کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا
 پروردگار ہے سو اس کی عبادت کرو یہی سیدی راہ ہے
 اور اے علی بن مرجم! تو میری اس نعمت کو یاد رکھ
 جبکہ تو میرے حکم سے پرند کی شکل بنا دیتا

فَتَنَحْنُمُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِفًا
 بِإِذْنِي وَتُخْبِرُنِي الْأَكْمَنَةَ
 وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ
 تُخْرِجُ الْمُؤْتَى بِإِذْنِي -
 (مائہ)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ -
 (المصف)

انبیاء (علیہم السلام) نے جب کبھی بھی قوموں کے سامنے آیات اللہ کا مظاہرہ کیا ہے تو منکروں نے ہمیشہ ان کے متعلق ایک بات ضرور کہی ہے "یہ تو کھلا ہوا جادو ہے" پس کیا ایک جبرائے حق اور غیر متعصب انسان کے لئے یہ جواب اس جانب رہنمائی نہیں کرتا کہ انبیاء علیہم السلام کے اس قسم کے مظاہرے ضرور عام قوانین قدرت سے جدا ایسے علم کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتے تھے جو صرف ان قدسی صفات ہستیوں کے لئے ہی مخصوص رہا ہر اور ان کے علاوہ انسانی دنیا اس کے فہم حقیقت سے بہرہ مند نہیں ہوئی تب ہی ان لوگوں کے پاس "جوازہ عناد و ضد انکار پر طے ہوئے تھے" اس کے انکار کے لئے اس سے بہتر دوسری تعبیر نہیں تھی کہ وہ ان امور کو "سحر و جادو" کہہ دیں۔ لہذا ان امور کو سحر و جادو کہنا بھی ان کے "معجزہ" اور نشان خداوندی ہونے کی زبردست دلیل ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) | بہر حال حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بنی اسرائیل کو حجۃ و ہدیان اور آیات اللہ کے تعلیمات کا خلاصہ | اللہ کے ذریعہ دین حق کی تعلیم دیتے رہتے امدان کے بھولے ہوئے

سبق کو یاد دلا کر مردہ قلوب میں حیاتِ تازہ بخشنے رہتے تھے۔

خدا اور خدا کی توحید پر ایمان، انبیاء و رسل (علیہم السلام) کی تصدیق، آخرت (معاد) پر ایمان، ملائکہ، اللہ پر ایمان، قصاص و قدر پر ایمان، خدا کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اخلاقِ حسنہ کے اختیار، اعمالِ سیدہ سے پرہیز و اجتناب، عبادتِ الہی سے رغبت، دنیا میں انہماک سے نفرت اور خدا کے کنبہ (مخلوقِ خدا) سے محبت و مودت ہی وہ تعلیم و تلقین تھی جو اُن کی زندگی کا مشغلہ اور فرض منصبی بنا ہوا تھا وہ نبی اسرائیل کو تورات، انجیل اور حکیمانہ ہندو نصائح کے ذریعہ ان امور کی جانب دعوت دیتے مگر بد بخت یہود اپنی فطرتِ کج، صدیوں کی مسلسل سرکشی اور تعلیمِ الہی سے بغاوت کی بدولت اس درجہ متشدد ہو گئے تھے اور انبیاء و رسل کے قتل نے اُن کے قلوب کو حق و صداقت کے قبول میں اس درجہ سخت بنا دیا تھا کہ ایک مختصر سی جماعت کے علاوہ اُن کی جماعت کی بڑی اکثریت نے اُن کی مخالفت اور اُن کے ساتھ حدودِ بغض کو اپنا شعار اور اپنی جماعتی زندگی کا معیار بنالیا اور اس لئے انبیاء کی سنتِ راشدہ کے مطابق رشد و ہدایت کے حلقہ بگوشوں میں دنیوی جاہ و جلالت کے لحاظ سے کمزور و ناتواں اور نیردست پیشہ ور طبقہ کی اکثریت نظر آتی تھی، صنعا کا یہ طبقہ اگر اخلاص و دیانت کے ساتھ حق کی آواز پر لبیک کہتا تو نبی اسرائیل کا وہ سرکش و مغرور حلقہ اُن پر اور خدا کے پیغمبر پر بھتیاں کتا، توہین و تذلیل کا مظاہرہ کرتا اور اپنی علمی جدوجہد کا بڑا حصہ معاندت و مخالفت میں صرف کرتا رہتا تھا۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور جب عیسیٰ ظاہرِ لائل لے کر آئے تو کہا بلاشبہ

قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لئے

وَلَا بَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي آیا ہوں تاکہ ان بعض باتوں کو واضح کر دوں

تَحْكُمُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ
 رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا أَصْحَابُ
 مُسْتَقِيمٍ ۚ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ
 مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلَهِمْ (زفر)

جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑ رہے ہو پس اللہ
 سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بیشک اللہ تعالیٰ
 ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اس کی پرستش کرو
 یہی سیدھی راہ ہے پھر وہ آپس میں گروہ بندی کرنے
 لگے سو ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب کے
 ذریعہ ہلاکت اور تڑپا رہی ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
 يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَبَشِيرًا بِرَسُولِي
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (الصَّف)

اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے
 نبی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا پیغمبر
 ہوں تصدیق کرنے والا ہوں توراہ کے جو میرے سامنے
 ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو
 میرے بعد آئے گا نام اس کا احمد ہے پس جب
 (عیسیٰ علیہ السلام) آیا ان کے پاس معجزات لیکر تو وہ
 (نبی اسرائیل) کہنے لگے یہ تو کھلا سحرا ہوا جا رہا ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ
 قَالَ الْمُخَوَّلُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
 أَمَّا يَا إِلَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا آتَاكَ وَشَهِدْنَا
 فَالْتَبَسَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ (آل عمران)

پھر جب عیسیٰ نے ان (نبی اسرائیل) سے کفر محسوس
 کیا تو کہا "اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟"
 حواریوں نے جواب دیا ہم میں اللہ کے (دین کے)
 مددگار ہم اللہ پر ایمان لائے آئے اور تم گواہ رہنا کہ ہم
 مسلمان ہیں اے ہمارے ہمہ مددگار جو تو نے اتارا ہے
 ہم اس طرح بیان لے آئے اللہ ہم نے رسول کی پیروی اختیار

کے لئے۔
 اللہ تعالیٰ ہم کو دین حق کی گواہی دے اور ہمیں سے تم سے

حورِ عیسیٰ علیہ السلام | مگر عیسیٰ (علیہ السلام) معاندین و مخالفین کی داندانیوں اور ہرزہ سرخیاں
کے باوجود اپنے فرض منصبی "دعوة الی الحق" میں سرگرم عمل رہتے اور روز و شب
بنی اسرائیل کی آباویں اور بستوں میں پیغام حق سناتے اور روشن دلائل اور واضح
آیات اللہ کے ذریعہ لوگوں کو قبولِ حق و صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے اور خدا اور
حکمِ خدا سے سرکش اور باغی انسانوں کی اس بھیڑ میں ایسی سیدرو حیل بھی نکل آتی
تھیں جو عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعوتِ حق پر لبیک کہتی اور سچائی کے ساتھ دینِ حق کو
قبول کر لیتی تھیں، ان ہی پاک سندوں میں وہ مقدس ہستیاں بھی تھیں جو حضرت عیسیٰ
کے شرفِ محبت سے فیضیاب ہو کر نہ صرف ایمان ہی لے آئی تھیں بلکہ دینِ حق کی
سر بلندی اور کامیابی کے لئے انھوں نے جان و مال کی بازی لگا کر خدمتِ دین کے لئے
خود کو وقف کر دیا تھا اور اکثر و بیشتر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت
کو سرا انجام دیتی تھیں اسی خصوصیت کی وجہ سے وہ "حورِی" رفیق اور انصار اللہ
(اللہ کے دین کے مددگار) کے مقدس القاب سے معزز و ممتاز کی گئیں۔ چنانچہ ان بزرگ
ہستیوں نے پیغمبرِ خدا کی حیاتِ پاک کو اپنا اسوہ بنایا اور سخت سے سخت اور نازک سے نازک
حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر طرح معاون و مددگار ثابت ہوئیں۔

وَاذْكُرْ اِلٰى التَّوَارِثِیْنَ اور اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں
اِلٰى اَمْنُوْنِیْ وَرِثُوْنِیْ کَا لَوْ کَا کی جانب (تیری معرفت) یہ وہی کی کہ مجھ پر اور میرے
اَمْنًا وَ اَشْهَدُ بِاَنَّکَ پیغمبرِ ایمان لاؤ تو انھوں نے جواب دیا ہم ایمان

سہ حورِی، ناصح، رفیق، مددگار کہتے ہیں اور دعویٰ کو بھی، آخری معنی میں یہ مناسب ہے کہ جس طرح دعویٰ کپڑے کو
سید کر دیتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دل کے میل صاف کر دیا کرتے تھے۔

مُسْلِمُونَ۔ (نامہ) لائے اندر اے خدا کو گواہ بنا کہ ہم بلاشبہ مسلمان ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ جِئْ اِيْمَانِ وَالْوَلَاءِ لِمِ اللَّهِ (دین کے) مددگار

اللَّهُ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ہوا جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے جب حواریوں

لِيُخَوِّرَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى سے کہا کہ اللہ کے راستہ میں کون میرا مددگار ہے

اللَّهُ قَالَ الْأَخْوَارُ يُؤْنِخُونَ الْأَنْصَارَ تو حواریوں نے جواب دیا ہم ہی اللہ کی راہ

اللَّهُ قَامَتِ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي کے مددگار رہیں بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان

إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ لَائِي اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا سو ہم نے

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید

فَأَصْبَحُوا ظَالِمِينَ (الصف) کی پس وہ (مومن) غالب رہے۔

گذشتہ سطور میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے یہ حواری بیشتر غریب اور مزدور طبقہ میں سے تھے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ سنتہ اللہ یہی جاری رہی ہے کہ ان کی صدائے حق پر لبیک کہنے اور دین حق پر جان سپاری کا مظاہرہ کرنے کے لئے اہل غریب اور کمزور طبقہ ہی آگے بڑھتا ہے اور زبردست ہی فداکاری کا ثبوت دیتے ہیں اور وقت کی مصاحبہ اقتدار اور زبردست ہستیاں اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کے لئے سامنے آتی اور معاندانہ سرگرمیوں کے ساتھ اعلا کلمۃ اللہ کی راہ میں سب گراں بن جاتی ہیں لیکن جب خدائے تعالیٰ کا قانون پاداشِ عمل اپنا کام کرتا ہے تو نتیجہ میں فلاح و کامرانی ان کمزور فداکارانِ حق ہی کا حصہ ہو جاتا ہے اور متکبر و مغرور ہستیاں یا ہلاکت کے قعرِ ذلت میں جا گرتی ہیں اور یا مقہور و مغلوب ہو کر سرنگوں ہو جانے کے اسوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھتیں۔

حواری عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے حواریوں کی منقبت بیان کی ہے،
اور قرآن و انجیل کے حوالہ سے

جب دین حق کی نصرت دیاری کے لئے پکارتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے سخن انصار
اللہ کا امر بلند کیا وہ یہی پاک ہستیاں تھیں، سورہ صف میں اللہ رب العلمین نے جب
مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہو واللہ انہما کی ترغیب دی تو تذکیر بایام اللہ کے پیش نظر
ان ہی مقدس ہستیوں کا ذکر کیا اور ان ہی کی مثال اور نظیر دے کر نصرت حق کے لئے ہر انگشتہ
کی اور سورہ مائدہ میں ان کے قبولِ ایمان اور دعوتِ حق کے سامنے انقیاد و تسلیم کا جو نقشہ
کھینچا ہے وہ بھی ان کے خلوص، حق طلبی اور حق کوشی کی زندہ جاوید تصویر ہے۔ یہ سب کچھ
تو اس وقت کا حال ہے جب تک حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ان کے درمیان موجود ہیں
لیکن آپ کے رفیع الی السما کے بعد بھی ان کی پُرستقامت اور دینِ تویم کی فداکارانہ
خدمت کے متعلق سورہ صف کی آیت قَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدَاوَتِهِمْ فَاُخْبِتُوا اُولَٰئِكَ
میں کافی اشارہ موجود ہے اور شاہ عبدالقادر دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے اسی بنا پر آیت زیر بحث کی
تفسیر کرتے ہوئے تاریخی شہادت کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے پیروں (حواریوں) نے بڑی محنت کی یہی تب ان کا دین

نشر ہوا، ہمارے حضرت کے پیچھے بھی ضیعوں نے اس سے زیادہ کیا۔

مگر اس کے برعکس بائبل و انجیل بعض مقامات میں اگر ان کی منقبت اور مدح سرالی میں
رُتب اللسان ہے تو دوسری جانب ان کو بزدل اور منافق ثابت کرتی ہے۔ انجیل یوحنا میں
حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے مشہور و معتمد علیہ جواری یہود کے متعلق اس وقت کا حال جب
حضرت یسوع (علیہ السلام) کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس طرح مذکور ہے۔

یہاں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرا یا اور یہ گواہی دی کہ میں غم سے سچ کہتا ہوں کہ
 تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑ لے گا، شاگرد شہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے
 کو دیکھنے لگے۔ ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا۔

اس نے یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا اے خداوندہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ
 جسے میں نوالہ ڈکڑیوں گا وہی ہے پھر اُس نے نوالہ ڈکڑیا اور لے کر شمعوں اس کو بتی
 کے بیٹے یہوداہ کو دیا اور اُس نوالہ کے بعد شیطان اُس میں سما گیا۔ ۱۷

اور انجیل متی میں اُس شمعوں پطرس حواری کے متعلق جو بقول اناجیل ساری عمر حضرت
 یسوع کا پیارا اور مقرب علیہ رہا "یہ مطور ہے۔"

شمعون پطرس نے اُس سے کہا، اے خداوندہ تو کہاں جاتا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ
 جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آسکتا مگر بعد میں میرے پیچھے آئیگا۔ پطرس
 نے اُس سے کہا اے خداوندہ اب تیرے پیچھے کیوں نہیں آسکتا، میں تو تیرے لئے اپنی جان
 دوں گا۔ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لئے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں
 کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو تین بار نہ کھارے گا۔ ۱۸

اور اسی متی کی انجیل میں تمام شاگردوں (حواریوں) کی بزدلی اور حضرت یسوع کو
 بے یار و مددگار چھوڑ کر فرار ہو جانے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
 "اس پر سارے شاگرد اُسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔" ۱۹

ان حوالجات سے تین ایسی باتیں ثابت ہوتی ہیں جن کو کسی طرح بھی عقل و نقل تسلیم
 کرنے کو تیار نہیں اول یہ کہ جو شاگرد اور حواری حضرت یسوع کے زیادہ قریب، اُن کے

مستند علیہ وزان کی نگاہوں میں محبوب تھے وہ نتیجہ میں نہ صرف ہر دل بلکہ منافق، نکلی، مگر عقل، نقل کا فیصلہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر ایک پیغمبر اور مصلح کی جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ منافقین کا عموماً ہوتا ہے جو اپنی دنیوی، غرض کی خاطر بہ نسبت قلب ظاہر داری کے خود پر شک یک جماعت، بنامہ فید سمجھتا ہے مگر ایک مصلح اور پیغمبر کے درمیان ہمیشہ سے یہ فرق رہا ہے کہ مصلح خواہ اپنی جماعت کے منافقین سے پہلی طرح آگاہ نہ ہو سکے، لیکن نبی اور پیغمبر کو وحی الہی کے ذریعہ شروع سے ہی مخلص اور منافق کی اطلاع دیدی جاتی ہے تاکہ ایک منکر، کافر سے زیادہ جن گروہ سے جماعت حق اور اس کی دعوت و اصلاح کو ضرر پہنچ سکتا ہے، نبی اس کے حالات سے غافل نہ رہے۔ یہی اسی پر کوئی منافق کسی وقت اور کسی حالت میں بھی نبی اور پیغمبر کا محبوب، معتد علیہ اور مقرب نہیں ہو سکتا، البتہ یہ ایک جدا امر ہے کہ نبی دین حق کی مصالح کی وجہ سے اس کے ساتھ اعراض اور دگرگذاڑ کا طریق عمل مناسب سمجھے جیسا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ جب آپ منافقین کے حالات منافقت سے آگاہ ہیں تو ان کا مقابلہ کر کے کیوں ان کو کفر کر دیا تک نہیں پہنچا دیتے تاکہ جماعت مسلمین کو ان کی منافقت سے نجات ملے۔ یہ جواب دیا، اس لئے کہ ان کے قبول ایمان کی ظاہر داری کے بعد ہمارے سخت گیر طریقہ کے متعلق غیر مسلموں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ وہ کہہ اٹھیں، محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہوداہ کے اندر شیطان نے اس وقت حلول کیا جب حضرت یسوع نے اپنے ہاتھ سے اس کو نوالہ ڈبو کر دیا، مگر یہ بات بھی اس لئے عقل و نفس کے خلاف ہے کہ ہر مذہب اور مقدس انسانوں کے ہاتھوں سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا

اثر برکت، جہارت اور تقدیس تو ہوا کرتا ہے لیکن شیطان کا حلول اور بیدی کا نفوذ نہیں ہوا کرتا، بیشک یہ درست ہے کہ جب حق کا ترازو قائم ہوتا ہے تو اُس سے کھرا اور کھوٹا دونوں کی حقیقت کا انکشاف ہو جایا کرتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اُس پیمانہ کے مس کرنے سے کسی کھرے میں کھوٹ پیدا ہو جائے اور انجیل کے اس بیان میں صورتِ حل پہلی نہیں بلکہ دوسری ہے۔

تیسری بات یہ کہ حضرت یسوع کے تمام اُن حواریوں میں سے جن کی مدح و تائیل میں جگہ جگہ بائبل رطب اللسان ہے، ایک، دو یا دس، پانچ نہیں سب کے سب نہایت بزدلی اور غداری کے ساتھ اس وقت حضرت مسیحؑ سے کنارہ کش ہو گئے، جب دینِ حق کی حمایت و نصرت کے لئے سب سے زیادہ اُن کی ضرورت تھی اور جبکہ پیغمبرِ خدا (علیہ السلام) دشمنوں کے زہرے میں پھنسنے ہوئے تھے۔

مگر انجیل کی اس شہادت کے خلاف سورہ آل عمران میں قرآن عزیز نے یہ شہادت دی ہے کہ اس نازک وقت میں جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے حواریوں کو دینِ حق کی نصرت و یاری کے لئے پکارا تو سب نے اولوالعزمی اور فداکارانہ جذبہ کے ساتھ یہ جواب دیا، انھیں انصار اللہ اور پھر حضرت مسیحؑ کے سامنے اپنی استقامتِ دین اور اپنے مخلصانہ ایمان کے متعلق شہادت دے کر نصرت کا پورا پورا یقین دلایا اور پھر سورہ صف میں قرآن عزیز نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے جو کچھ کہا تھا ان کی موجودگی میں اور اُن کے بعد بھی وفاداری کے ساتھ نباہا اور بلاشبہ مومنین صادقین ثابت ہوئے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور اُن کو دشمنانِ حق کے مقابلہ میں کامیاب کیا۔

انجیل اور قرآن کے اس موازنہ کو دیکھ کر ایک انصاف پسند کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہ اس معاملہ میں حق قرآن کے ساتھ ہے اور علامہ انصاری نے انجیل میں تحریف کر کے اس قسم کے گزشتہ ہوئے واقعات کا اضافہ اس سے کیا ہے تاکہ صدیوں بعد کے خود ساختہ عقیدہ معتمد مصنیب مسیح سے متعلق یہ داستان صحیح ترتیب پر قائم ہو سکے کہ جب مسیح (علیہ السلام) یروشلم پہنچا تو انصاری نے یہ کہتے کہتے جان دیدی "ایلی ایلی لما سقتنی لے خدا اے خدا تو نے مجھے کیوں یہ تنہا چھوڑ دیا" وہ کسی ایک شخص نے بھی مسیح کا ساتھ نہ دیا۔ بہر حال حواریوں سے متعلق بائبل کی یہ تصریحات محرف اور خود ساختہ داستان سرائی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

نیز علامہ انصاری اور وفد کا حواریوں کی جماعت اگرچہ صادق الایمان اور بلا سخ الاعتقاد تھی مگر علمی و مجلسی تکلفات و گفت و شنید کے لحاظ سے سادہ لوح اور ضروریات زندگی کے سرو سامان کے اعتبار سے غریب اور ضعیف کی جماعت تھی اس لئے انھوں نے انرا وسادگی و سادہ دلی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے یہ درخواست کی کہ جس خدا کے برتر میں یہ لامحدود طاقت ہے کہ اس کا ایک نمونہ آپ کی ذات اقدس اور وہ نشان (معجزات) ہیں خدا ایتعالیٰ نے جن کو آپ کی تصدیق نبوت و رسالت کے لئے آپ کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اُس خدا میں یہ طاقت بھی ضرور ہوگی کہ وہ ہمارے لئے غیب سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے تاکہ ہم روزی کرنے کی فکر سے آزاد ہو کر یا طینان قلب یا رضا اور دین حق کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہ سکیں۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ سن کر ان کو نصیحت فرمائی کہ اگرچہ خدا کی طاقت بے غایت اور بے نہایت ہے لیکن کسی بچے بندہ کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ اس طرح خدا کو آزمائے، پس خدا سے ڈرو اور ایسے خیالات سے بچو، یہ سن کر حواریوں نے جواب دیا "ہم اور خدا کو آزمائیں، حاشا ہمارا یہ مقصد نہیں ہمارا تو یہ مطلب ہے کہ لذت کی جدوجہد سے دل کو مطمئن

کر کے خدا کے اس عطیہ کو زندگی کا سہارا بنائیں اور آپ کی تصدیق میں ہم کو حق الیقین کا اعتقاد راسخ حاصل ہو جائے اور ہم ہر کسی خدا کی پرکاشات انسانی کے لئے شاہدِ عدل بن جائیں۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب اُن کا بڑھتا ہوا اصرار دیکھا تو بارگاہِ الہی میں دعا کی اے خدا! تو ان کے سوال کو پورا کر اور آسمان سے ایسا مادہ (دستر خوانِ نعمت) نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے تیرے غضب کا منظر ثابت نہ ہو بلکہ ہمارے اول و آخر سب کے لئے خوشی کی یادگار (عید) بن جائے اور تیرا نشان بکھلائے اور اس فدیعے ہم کو اپنے فیسی رزق سے شاد کام کرے کیونکہ تو ہی بہتر رزق رساں ہے اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ! تمہاری دعا قبول ہے، میں اس کو ضرور نازل کروں گا لیکن یہ واضح رہے کہ اس کلمی نشانی نازل ہونے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بھران کو عذاب بھی ایسا ہولناک دول گا جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔

قرآن عزیز نے نزولِ مادہ کے واقعہ کا اس معجزانہ اسلوبِ بیان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

وَقَالَ الْخَوَارِجُ يَعْجِسِي	اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا تھا اے
بْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبِّي	عیسیٰ بن مریم! کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے
أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكَ مَائِدَةٌ مِّنَ	ہم پر ایک خوانِ اماندہ؟ (یعنی ہماری غذا کے لئے)
السَّمَاءِ قَالُوا لَنْ نَقْنُقَ إِلَيْكَ	آسمان سے فیسی سامان کرے، عیسیٰ نے کہا خدا سے ڈرو
لَكُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا أَنْزِلْهُنَا	راہِ ایسی فرمائیں نہ کریم اگر تم ایمان رکھتے ہو، انھوں نے
نَازِلًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا	کہا (مقصود اس سے قدرتِ الہی کا امتحان نہیں ہر ملک) ہم
وَنَعْلَمَنَّ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَ	چاہتے ہیں (ہمیں خدا میرے حق میں سے کھائیں اور
نَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ	ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے میں

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اٰتِيْتُمْ اِيَّاسِىَ سَاحِرًا زَاغًا ۚ
 وَمَا اَنْتُمْ بِعِلْمِكُمْ تَتَدَبَّرُوْنَ ۚ
 اِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ سَاحِرًا زَاغًا
 وَاٰخِرُ نَاوَايَةِ مِثْلِكَ وَارْزُقْنَا
 اِنْتُمْ كَرَمٌ كِيْ ۙ اِيْكَ نَفَاثِيْ هُوَ هِيْ مَذِيْءَةٌ تَوْسَبُ
 اِنَّهٗ رَبِّيْ يَنْزِلُهَا عَلَيْنَا مَغْنَمًا
 يَكْفُرُ بَعْدَ مَكْرِهِۦ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُ
 عَذَابَ اُولٰٓئِكَ بِمَا عَدَتْ اَعْيُنُ
 الْعٰلَمِيْنَ ۚ (مائدہ)

صحیح بتایا تھا افسوس کہ وہ جو جانیس اس شخص بن کر
 نے دعا کی لئے اشارے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے
 ایک خوان بھیج دے گا اس کا آنا ہمارے لئے اور ہمارے گلوں
 اور پھلوں سب کیلئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے
 (نص کر دے گی) ایک نفاثی ہو جس میں مزی ہے تو سب
 بہتر روزی دینے والا ہے افسوس فرمایا میں تمہارے لئے
 خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی زراعت سے
 انکار کرے گا تو میں اسے (باداؤں میں) عذاب دوں گا، ایسا
 عذاب کہ تمام جہان میں کسی آدمی کو بھی دیا عذاب نہیں پایا جائیگا۔

یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں؟ قرآن عزیز نے اس کے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کی
 اور نہ کسی مرفوعہ حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ پایا جاتا ہے، البتہ آثار صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم)
 میں ضرور تفصیلات مذکور ہیں۔

مجاہد اور حسن بصری (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ مائدہ کا نزول نہیں ہوا، اس لئے کہ
 خدائے تعالیٰ نے اس کے نزول کو جس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا طلب کرنے والوں نے
 یہ محسوس کرتے ہوئے کہ انہیں ان ضعیف البنیان اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کسی نفرت یا معمولی خلاف ورزی کی بدولت اس دردناک عذاب کے سزاوار ٹھہریں
 اپنے سوال کو واپس لے لیا، علاوہ ازیں اگر مائدہ کا نزول ہوا ہوتا تو ایسا نشان الہی (موجہ)
 تھا کہ انصافی اس پر جس قدر بھی فخر کرتے وہ کم تھا اور ان کے یہاں اس کی جس قدر بھی
 شہرت ہوتی وہ بے جا نہیں ہوتی تاہم ان کے یہاں اس نزول مائدہ کا اس طرح کوئی

تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ۱۷

اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) سے منقول ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ مائدہ کا نزول ہوا، جہور کا رجحان اسی جانب ہے البتہ اس کے نزول کی تفصیلات میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً صرف ایک دن نازل ہوا یا چالیس روز تک نازل ہوتا رہا؟ اور پھر اترنا بند ہو گیا تو کیوں؟ اور صرف یہی ہوا کہ نازل نہ ہوا، یا جن لوگوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند ہوا ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آہنچا؟ جو نقول یہ کہتی ہیں کہ مائدہ کا نزول صرف ایک دن نہیں بلکہ چالیس دن تک برابر جاری رہا، وہ بند ہو جانے کا سبب یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول مائدہ پر حکم یہ ہوا کہ اس کو فقیر مسکین اور مرضی ہی کھائیں تو نگر اور بھلے چنگے نہ کھائیں مگر چند دفعہ تعمیل کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، یا یہ حکم ملا تھا کہ اس کو کھائیں سب مگر لگے روز کے لئے ذخیرہ نہ کریں مگر کچھ عرصہ کے بعد اس کی خلاف ورزی ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مائدہ کا نزول ہی بند ہو گیا بلکہ خلاف ورزی کرنے والے خستہ و برباد و برباد کی شکل میں سزا کر دیئے گئے۔ ۱۸

بہر حال ان آثار میں جو قدر مشترک ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی دعا قبول فرمائی تو مثبت باری کا یہ حکم ہوا کہ مائدہ چار سو چنانچہ لوگوں کی آنکھوں دیکھتے خدا کے فرشتے فضا پر آسمانی سے اس کو لیکر اترے اور صرف فرشتے آہستہ آہستہ اس کو لئے ہوئے اتر رہے تھے اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ

۱۷ تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۱۶۔ مگر یوحنا کی انجیل باب ۶ میں تو یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ عید فصح کے موقعہ پیش آیا۔ ۱۸ نزول مائدہ کا سوال اگرچہ کیا تھا حواریوں نے مگر کیا تھا سب کی جانب سے اس لئے یہ واضح رہے کہ جن نقول میں خلاف ورزی اور اس سے متعلق عذاب کا ذکر ہے ان کا اشارہ حواریوں میں سے کسی کی جانب متعلق نہیں ہے کیونکہ یہ بات نص میں قرآنی کے خلاف ہے۔

دنگاوانی میں دست بردعائے گمانہ اسپنجا در حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اول دور کعت
 نماز شکر ادا کی اور پھر مائدہ (خوان) کو کھول کر اس میں تلی ہوئی پھلیاں اور تازہ پھل اور
 روٹیاں موجود پائیں اور خوان کھاتے ہی ایسی بغیس خوشبو نکلی کہ سب کی جبک نے سب کو
 مست کر دیا، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کھائیں مگر لوگوں نے اصرار
 کیا کہ ابتدا آپ کریں، آپ نے ارشاد فرمایا: یہ میرے لئے نہیں ہے، تمہاری طلب پر نازل ہوا
 یہ من کر سب گھبرانے کہ نہ معلوم اس کا نتیجہ کیا ہو کہ خدا کا رسول تو نہ کھائے اور ہم کھائیں
 آپ نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا: اچھا فقراء، مساکین، معذورین اور مرضیوں کو بلاؤ یہ ان کا حق
 ہے تب ہر بار بندگانِ خدا نے شکم سیر ہو کر کھایا مگر مائدہ کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اس مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) مجاہد اودھ حسن بصری (رحمہم اللہ)
 کے ہم نوا معلوم ہوتے ہیں اور نزولِ مائدہ سے متعلق ان دونوں جامعوں سے الگ ایک اور
 لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں: موضح القرآن میں ہے۔

رحل یستطیم، ہو گئے یہ سچ کہ ہمارے واسطے تمہاری دعا سے اس قدر خرق عادت
 کرے یا نہ کرے۔ فرمایا ارفعوا اللہ ذرہ اللہ سے یعنی بندہ کو چاہئے کہ اللہ کو ذرا
 کیسا کھانا شای نہیں مگر خداوند (آماوا لک) بہتری مہربانی کرے، و نکلون علیہا من
 اللہ دین یعنی برکت کی امید پر مانگتے ہیں اور لاکھ مجموعہ ہمیشہ خیر رہے آزانے کو نہیں
 کہتے میں بخوان مائتہ کتب کہ وہ نصاریٰ کی عید ہے جیسے ہم کو رمضان جمعہ۔

بعضے کہتے ہیں وہ خوان آٹا چائیس روز تک اور پھر بعض نے ناشکری کی یعنی مکہ ہوا تھا
 کہ فقرہ اور بعض کھاویں نہ محفوظ (تو نگر) اور چکے پھر قریب اسی آدمی سزا اور بند

ہو گئے (مگر یہ عذاب پہلے ہو میں ہوا تھا پیچھے کسی کو نہیں ہوا۔)

اور بعض کہتے ہیں (مائدہ) نہ اترا، تہدیر میں کرنا گئے والے ڈر گئے نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا بحث نہیں اور اس کلام (قرآن) میں نقل کرنا بے حکمت نہیں، شاید اس دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت (نصاری) میں آسودگی مال سے ہمیشہ سہی اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمان کو عبرت ہے کہ پسماندہ آخرت عادت کی راہ سے نہ چاہے پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے، اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے اس قصہ میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت میں نہیں جاتی۔

اس سلسلہ میں حضرت عمار بن یاسر (رضی اللہ عنہ) مو غلت و بصیرت سے متعلق بہت خوب بات ارشاد فرمائی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام سے اُن کی قوم نے نزولِ مائدہ کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا تمہاری درخواست اس شرط کے ساتھ منظور کی جاتی ہے کہ نہ اس میں خیانت کرنا، نہ اس کو چھپائے رکھنا اور نہ اس کو ذخیرہ کرنا اور نہ یہ بند کر دیا جائیگا اور تم کو ایسا عبرتناک عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا جائے گا۔

اے مضر عرب! تمہاری حالت پر غم نہ کرو کہ دشمن اور کبروں کی دم بیکہ کڑھکوں میں جراتے پھرتے تھے، پھر خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے درمیان ہی و ایک برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب و نسب سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس نے تم کو یہ خبر دی کہ تم پر تم غم پر غالب آجاؤ گے اور اس پر چھا جاؤ گے۔ اور اُس نے

اے شاہ صاحب کاسک ہے کہ واقعہ مسیح صیح نہیں ہے۔ اے موضح القرآن سورۃ مائدہ۔

حکم کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ مالِ عدولت کی فراوانی دیکھ کر تم جہانزی اور سونے کے
خزانے جمع نہ کرنا تم کو خدا کا زیادہ ملے گا۔ گندیں کے تم غرور سونے جہانزی کے
خزانے جمع کرو گے اور اس طرح خزانے بڑے کے دردناک عذاب کے مستحق بنو گے۔

رفع الیہا: یعنی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے نہ شادی کی اور نہ بود و ماند کے لئے گھر بنایا
فمنہ آسانہا صابا جانا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں خدا کا پیغام سنا تے اور دین حق کی دعوت

و تبلیغ کا فرض انجام دیتے اور جہاں بھی رات آپہنچتی وہیں کسی سر و سامانِ راحت کے بغیر
شب بسر کر دیتے تھے اور چونکہ ان کی ذاتِ اقدس سے مخلوقِ خدا جسمانی و روحانی دونوں
طرح کی شفا اور تسکین پاتی تھی اس لئے جس جانب بھی اُن کا گذر ہو جاتا خلقت کا انبوه حسن
عقیدت کے ساتھ جمع ہو جاتا اور وہاں ہمت کے ساتھ اُن پر نثار ہو جانے کو تیار رہتا تھا۔

یہود کو اس دعوتِ حق کے ساتھ جو بغض و عناد تھا اس نے اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کو
انتہائی حسد اور سخت خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور جب اُن کے مسخ شدہ قلوب کسی طرح اس کو برداشت
نہ کر سکے تو اُن کے سرداروں فقہیوں فریسیوں اور صدوقیوں نے ذاتِ اقدس کے خلاف سازش
شرع کی اور طے یہ پایا کہ اس ہستی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کی بجائے اس کے کوئی صورت
نظر نہیں آتی کہ بادشاہ وقت کو مشغول کر کے اُس کو دار پر چڑھا دیا جائے۔

گذشتہ چند صدیوں سے یہود کے ناگفتہ بہ حالات کی بدولت اس زمانہ میں یہودیہ کے
بادشاہ یہودیہ کی حکومت اپنے باپ دادا کے علاقہ میں سے مشکل ایک چوتھائی پر قائم تھی
اور وہ بھی بولے نام اور اصل حکومت و اقتدار وقت کے بت پرست شاہنشاہ قیصر روم کو حاصل
تھا اور اس کی نیابت میں پلاطین یہودیہ کے اکثر علاقہ کا گورنر یا بادشاہ تھا۔

یہود اگر چہ اس بت پرست بادشاہ کے اقتدار کو اپنی بدبختی سمجھ کر اس سے منفرتھے مگر حضرت مسیح (علیہ السلام) کے خلاف قلوب میں مشتعل حسد کی آگ نے اور صدیوں کی غلامی سے پیدا شدہ پست ذہنیت نے ایسا اندھا کر دیا کہ انجام اور نتیجہ کی فکر سے بے پرواہ ہو کر پلاطیس کے دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا "عالی جاہ! شخص نہ صرف ہمارے لئے بلکہ حکومت کے لئے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے اگر فوراً ہی اس کا استیصال نہ کر دیا گیا تو نہ ہمارا دین ہی صحیح حالت میں باقی رہ سکے گا اور اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے حکومت کا اقتدار بھی چلا جائے اس لئے کہ اس شخص نے عجیب و غریب شعبہ دے دکھا کر خلقت کو اپنا گردیدہ بنا لیا ہے اور ہر وقت اس گھات میں لگا ہے کہ عوام کی اس طاقت کے بل پر قیصر اور آپ کو شکست دے کر خود نبی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ اس شخص نے لوگوں کو صرف ذیوی راہ سہی گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہمارے دین تک کو بھی بل ڈالا اور لوگوں کو بد دین بنانے میں منہمک ہے۔ پس اس فتنہ کا انسداد از بس ضروری ہے تاکہ بڑھتا ہوا یہ فتنہ ابتدائی منزل ہی میں بجل ڈالا جائے۔"

غرض کافی گفت و شنید کے بعد پلاطیس نے اُن کو اجازت دیدی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیں اور شاہی دربار میں مجرم کی حیثیت سے پیش کریں، نبی اسرائیل کے سردار نقبیلو کا بن یہ فرمان حاصل کر کے بیچہ سرودہ ہوئے اور مخروم بات کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ آخر ہماری سازش کا رگڑ ہوئی اور ہماری تدبیر کا تیر ٹھیک نشانہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خاص موقعہ کا منتظر رہا جائے اور کسی ظلمت اور تہائی کے موقعہ پر اس طرح اس کو گرفتار کیا جائے کہ عوام میں یہ جان نہ ہونے پائے۔ انجیل یوحنا میں اس واقعہ سے متعلق لکھا گیا ہے۔

پس سر ہارک جنوں ان فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا ہم کتنے کیا ہیں؟
 یہ آدمی تو بہت معجب دکھانا ہے اگر ہم اُسے بو نہی چھوڑیں تو سب اس پر ایمان لے
 آئیں گے اور ہندی اگر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے تو ان میں سے کتنا نام
 ایک شخص نے جو ان سال سردار کا بن تھا ان سے کہا تم نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے
 لئے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ لے
 یاں منورہ کا ذکر ہے جو بادشاہ کے پاس جانے سے قبل آپس میں ہوا اور یہ خطرہ
 ظاہر کیا گیا کہ اگر اس ہستی کو بو نہی چھوڑ دیا گیا تو بادشاہ وقت (قصیر) کہیں سلطنت کے لئے خطرہ
 سمجھ کر رہی ہستی ہلے نام حکومت یہود کا بھی خاتمہ نہ کر دے۔
 اور مرقس کی انجیل میں ہے۔

دونوں کے بعد فریسی اور صومانی اور سردار کا بن اور نصیریہ موقع ڈھونڈ رہے
 تھے کہ اُسے کہیں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں کہ نہ کہتے تھے کہ غیور کہیں ایسا نہ ہو کہ بوجھ جائے۔

دوسری جانب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے حواریوں کے مکالمہ کو سورہ آل عمران
 اور سورہ صف کے حوالے سے نقل کیا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے جب یہود کے
 کفر و انکار اور معاندانہ رویہ دوانیوں کو محسوس کیا تو ایک جگہ اپنے حواریوں کو جمع کیا اور ان
 سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاهنوں کی معاندانہ سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں
 ہیں، اب وقت کی نزات اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی کی قربت تقاضا کرتی ہے کہ
 میں تم سے سوال کروں کہ تم میں کون وہ افراد ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے
 سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک

سن کر سب نے بڑے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم میں اللہ کے مددگار
خدا کے واحد کے پرستار آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم و فاشا رہیں، اور درگاہ باری میں اپنی اس
اطاعت کو شہیہ استقامت کے لئے یوں دست بردار رہیں، اسے پروردگار! ہم تیری انکاری
ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے اور صدق دل کے ساتھ تیرے پیغمبر کے پیرو ہیں، خدا یا! تو ہم کو
صداقت و حقیقت کے خداکاروں کی فہرست میں لکھ لے!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فریضہ دعوت و تبلیغ کے خلاف یہودی اسرائیل
کی مخالفانہ سرگرمیوں سے متعلق حالات کا یہ حصہ تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن اور انجیل کے درمیان
اصولاً اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے بعد کے پچھلے حصہ بیان میں دونوں کی قطعاً
جداً جدا راہیں ہیں اور ان کے درمیان اس درجہ تضاد ہے کہ کسی طرح بھی ایک کو دوسری راہ
کے قریب نہیں لایا جاسکتا۔ البتہ اس جگہ پہنچ کر یہود اور نصاریٰ دونوں کا باہمی اتحاد ہو جانا
ہے اور دونوں کے بیانات واقعہ جسے متعلق ایک ہی عقیدہ پیش کرتے ہیں، فرق ہے تو یہ کہ
یہود اُس واقعہ کو اپنا کارنامہ اور اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے ہیں اور نصاریٰ اُس کو یہودی اسرائیل
کی ایک قابلِ لعنت جدوجہد یقین کرتے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ دونوں کا مشترک بیان یہ ہے کہ یہود کے سرواڑوں اور کانہوں کو یہ
شرع ملی کہ اس وقت یسوع علیہ السلام لوگوں کی بیٹھوسے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک
بند مکان میں موجود ہیں، یہ موقع بہترین ہے، اس کو ہاتھ سے نہ دیکھئے۔ فوراً ہی بیلوگ موقع پر
ہینچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کر کے یسوع (علیہ السلام) کو گرفتار کر لیا اور قہا میں دو
تھیل لٹکتے ہوئے پلاٹیس کے دربار میں لے گئے تاکہ وہ ان کو سولی پر لٹکائے اور اگر چہ
پلاٹیس نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بے قصور سمجھ کر صوبہ دینا چاہا مگر بنی اسرائیل کے اشتعال پر

مجبوراً سپاہیوں کے حوالہ کر دیا۔ سپاہیوں نے ان کو کانٹوں کا لہج چھپایا، منہ پر تھوکا، کوڑے مارے اور ہر طرح کی توہین و ذلت پیش کرنے کے بعد مجرموں کی طرح سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں مٹخیں ٹھونک دیں، سینہ کو چھری کی انی سے چھید دیا اور اس کس سپہری کی حالت میں انھوں نے یہ کہتے ہوئے جان دیدی ایل ایل ایل لا سبقتی "انجیل مٹی میں اس واقعہ کی تفصیلات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے :-

"سردار کاہن نے اُس سے کہا: میں تجھے زندہ خدائی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہو تو ہم پر کہہ دے۔ یسوع نے اُس سے کہا: تو نے خود کہہ دیا بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی طاہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر اُٹا دیکھو گے اس سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اُس نے نفرت کیا اب ہمیں گواہوں کی کیا حاجت رہی دیکھو تم نے ایسی کھڑتا ہے تمہاری کیا رائے ہے، انھوں نے جواب میں کہا وہ قتل کے لائق ہے اس سردار کاہن نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے کئے مارے اور بعض نے طمانچہ مار کے کہا "اے مسیح ہمیں نبوت سے بنا کہ کس نے تجھے مارا..... جب جمع ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اُسے مار ڈالیں اور اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطین حاکم کے حوالہ کیا..... اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں (یعنی اسرائیل) کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا اس وقت بڑا نام اُن کا ایک مشہور قیدی تھا جسے وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطین نے اُن سے کہا تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ تمہارا کیا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟..... وہ بولے ہر بار کو پلاطین نے اُن سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں سب نے کہا اس کو صلیب دی جائے اُس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ

اور بھی چلا چلا کر پورے کہ اس کو صلیب دی جائے، جب پہلا طیس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں
 پڑتا اٹل بلوہ ہوتا جاتا ہے تو باقی لے کر لوگوں کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا: میں اس
 راستہ باز کے خون سے بری ہوں تم جانو، سب لوگوں نے جواب دے کر کہا کہ اس کا خون
 ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر اس بلاؤں نے برپا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور شروع کو کوڑ
 لگو کر حوالے کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ میں لجا کر
 ساری پٹن اس کے گرد جمع کی اور اُس کے کپڑے اتار کر اُسے قمری چغہ پہنایا اور کانٹوں
 کا تاج بنا کر اس کے سر پہ رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے
 گھسے نیک سے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ لے یہودیوں کے بادشاہ۔ آداب۔ اوماں تو پو کا
 اوروں ہی سکھانے کر اس کے سر پر مارنے لگے اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکا تو چغے کو اُس پر
 اتار کر پھر اس کے کپڑے اُسے پہنائے اور صلیب دینے کو لے گئے۔ اس وقت اس کے ساتھ
 دو ڈاکو صلیب پر چڑھائے گئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور وہاں چلنے والے سر پہلا کر اس کو
 لعن ملنے کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بتانے والے
 اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر ستر آسی طرح سرواڑا کاہن بھی فقیہوں اور
 بزرگوں کے ساتھ مل کے شش کے ساتھ ہتے تھے اس نے اوروں کو بھایا اپنے تئیں نہیں
 بچا سکتا۔ اور وہاں پہلے لے کر تیسرے بہتک تمام ملک میں انہیں حیرا چھایا اور اللہ میرے
 میرے قریب میرے نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: ایل ایل ملنا بستی (لے میرے خدا لے میرے
 خدا! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا) خود ہاں کھڑے تھے اُن میں سے بعض نے سن کر کہا، یا یلیا
 کو بھارتا ہے یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دیدی۔ لے

تفصیلات میں کم و بیش فرق کے ساتھ یہی مفروضہ داستانِ باقی قیمنوں انجیلوں میں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ انجیلوں کی یہ تنقید مگر مفروضہ داستان کو مطالعہ کرنے کے بعد طبیعت پر قدرتی اثر سے پڑے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت انتہائی یکسی اور بے بسی کی حالت میں دردناک طریقہ سے ہوئی اور اگرچہ خدا کے پاک اور مقدس بندوں کے لئے یہ کوئی اچھی بات نہ تھی بلکہ مغربین بارگاہِ مہدی کے لئے اس نہ مہر کی آزمائشوں کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہا لیکن اس واقعہ کا یہ پہلو اس کے مفروضہ کو گھرنے ہوئے ہونے پر مددِ بدش کی طرح شاہد ہے کہ حضرت یسوع نے ایک اولیٰ العزم پیغمبر بلکہ مصلح کی طرح اس واقعہ کو صبر و رضا الہی کے ساتھ اُمیر نہیں کیا بلکہ ایک انتہائی مایوس انسان کی طرح خدا سے شکوہ کرتے کرتے جان دیدی "ایلی ایلی ما سبتنی" کہتے ہوئے جان دے دینا مایوسی اور شکوہ کی وہ صورت حال ہے جو کسی طرح بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کے شایانِ شان نہیں کہی جاسکتی، مگر اس واقعہ کا یہ پہلو بھی کم حیرت زان نہیں ہے کہ بقول انجیل کے یسوع مسیح نے اس حادثہ سے قبل تین مرتبہ خدا کے تعالیٰ سے یہ درخواست کی "اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ (موت کا) پیالہ مجھ سے اٹ جائے" اور جب یہ درخواست کسی طرح قبول نہ ہوئی تو مایوس ہو کر یہ کہنا پڑا "اگر میرے لئے بغیر نہیں مل سکتا تو تیری مرضی پمدی ہو"

باعتبارِ حیرت یہ بات ہے کہ جبکہ عقیدہ کفاروں کے مطابق حضرت مسیح کا یہ معاملہ خدا اور اُس کے بیٹے (العیاذ باللہ) کے درمیان طے شدہ تھا تو پھر اس درخواست کے کیا معنی اور اگر لازمِ بشریت کی بنا پر تھا تو خدائی مرضی معلوم ہو جانے اور اُس پر قناعت کر لینے کے بعد پھر بے صبر مایوس انسانوں کی طرح جان دینے کا کیا سبب؟

یہودی گزشتہ نبی ہوئی اس داستان کو چونکہ نصاریٰ نے قبول کر لیا تو یہودِ آئندہ فخر و غرور

اس پر یحییٰ مسرور ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح نامہری اگر مسیح موعودؑ ہوتا تو خدائے تعالیٰ اس بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اُس کو ہمارے ہاتھ میں بندے دیتا کہ وہ مرتے وقت تک خدا سے شکوہ کرتا رہا کہ اس کو بچائے مگر خدا نے اس کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ ہمارے باپ دادا اُس وقت بھی کافی اشتغال دیتے رہے کہ اگر تو حقیقتہً خدا کا بیٹا اور مسیح موعودؑ ہے تو کیوں تجھ کو خدا نے ہمارے ہاتھوں اس ذلت سے نہ بچایا۔

واقعہ یہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس جبکہ اس چھتے ہوئے الزام کا کوئی جواب نہیں تھا اور واقعہ کی ان تفصیلات کو مان لینے کے بعد عقیدہ کفارہ کی کوئی قیمت باقی نہیں رہ جاتی تھی تب انھوں نے واقعہ کی ان تفصیلات کے بعد ایک پارہ بیان کا اور اضافہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے:-

لیکن جب انھوں نے یسوع کے پاس آکر دیکھا کہ وہ مرچکا ہے تو اُس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر اُن میں سے ایک چاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا۔۔۔ ان باتوں کے بعد رلیج کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا فادر تھا یہودیوں کے خوف و خفیہ طور پر پلاطیس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے پلاطیس نے اجازت دیدی پس وہ آکر اس کی لاش لے گیا اور نیکدیس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس لات کو لیا تھا اور کپاس سیر کے قریب مراد عود ملا ہوا لایا پس انھوں نے یسوع کی لاش لے کر اُسے سوئی کپڑے میں خوشبودار حبیروں کے ساتھ کتایا جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ سے صلیب دی گئی۔ ہاں ایک بارغ تھا کہ اس بارغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انھوں نے یہودیوں کی تیار کیا کھون کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا۔

ہنس کے اپنے دن میں گم گئی ایسے ترکے کے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پھر کو قبر سے
 ہٹا ہوا دیکھا اس وقت سمون پطرس اور اس کے دوسرے شاگرد کے پاس ہے یسوع مسخیز
 رکت تھکے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور یہی معلوم نہیں کہ
 اُس کہاں رکھ دیا۔۔۔۔۔ لیکن مریم ماہر قبر کے پاس گھڑی مٹی رہی اور جب روئے روئے
 قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کر تو وہ فرشتوں کے سپرد پوشاک پہنے ہوئے ایک کو سراہنے اور
 دوسرے کو پابنتی دینے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی انھوں نے اس سے کہا کہ عورت
 تو کہیں مٹی پر اس نے ان کو کہا اس لئے کہ میرے خداوند کو اٹھالے گئے اور معلوم نہیں کہ اُسے
 کہاں رکھا ہے کہ وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔

• یسوع نے اس سے کہا تم میرے پھر کر اس سے عبرانی زبان میں بولی اور یونانی یعنی اے استاد
 یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اور نہیں گیا لیکن
 میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اوٹھنے
 خداوند تمہارے خدا کے پاس اور پرتا ہوں، مگر تم گم گئی تھے اگر شاگردوں کو خبر دی کہ میں
 نے خداوند کو اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔

پھر کوئی نہ جو ہفت کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے سفارے جہاں شاگرد تھے
 یہودیوں کے ڈر سے بندھے یسوع ان کے درمیان کھڑا ہوا اور ان کو کہا کہ تمہاری سلامتی ہو اور
 یہ کہہ کر ان سے اپنے اقصاء سے انھیں دکھائی پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے یسوع
 نے جبرائیل سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں
 بھیجا ہوں اور یہ کہہ کر ان کو بھیج دیا اور ان سے کہا "روح القدس" لو۔ ۱۰

ہر ایک شخص معمولی غور و فکر کے بعد یہ ہوت سمجھ سکتا ہے کہ یہ پارہ بیان پہلے حصہ بیان کے ساتھ غیر مربوط اور قطعاً بے جوڑ ہے بلکہ یہ اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں تفصیلات ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں کیونکہ پہلا پارہ بیان ایک ایسی شخصیت کا مرقع ہے جو بے بس و بیکر مایوس اور خدا سے شاکِی نظر آتی ہے اور دوسرا حصہ بیان مایوسی پرستی کا نثرِ روشن پیش کرتی ہے جو خدائی صفات سے متصف، ذاتِ باری کی مقرب اور پیش آمدہ واقعات سے مطمئن و سرور ہے بلکہ اُن کے قریب کی متمنی اور اُن کو اپنے ادا فرض کا اہم جز سمجھتی ہے۔

بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا!

بہر حال حقیقت چونکہ دوسری تھی اور ایک عرصہ دراز کے بعد عقیدہ کفایت کی بدعت نے نصاریٰ کو اُس کے خلاف اس گڑھے میں افسانہ کی تصنیف پر مجبور کر دیا اس لئے قرآن مجید نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) سے متعلق دوسرے گوشوں کی طرح اس گوشہ سے بھی چال و تار کی کاہدہ ہمارے حقیقتِ حال کے رُخِ روشن کو جلوہ آراء کرنا ضروری سمجھا اور اُس نے اپنا وہ فرض انجام دیا جس کو مذہبِ عالم کی تاریخ میں قرآن کی دعوتِ تجدید و اصلاح کہا جاتا ہے۔

اُس نے بتایا کہ جس زمانہ میں بنی اسرائیل پیغمبرِ حق اور رسولِ خدا (عیسیٰ بن مریم) کے خلاف خفیہ تدبیروں اور سازشوں میں مصروف اور اُن پر نازاں تھے اسی زمانہ میں خدا نے ہرگز کے قانونِ قصاص و قہر نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ کوئی طاقت اور مخالف قوت عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) پر قابو نہیں پاسکتی اور ہماری حکم تدبیر اُس کو دشمنوں کے ہر مکر سے محفوظ رکھے گی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنی اسرائیل نے اُن پر زور کیا تو اُن کو پیغمبرِ خدا پر کسی طرح دسترس حاصل نہ ہو سکی اور ان کو محاطتِ تمام اٹھایا گیا اور جب بنی اسرائیل مکان میں گئے تو صورتِ حال

اُن پر مشتبہ ہو گئی۔ وعدہ دولت و رسوائی کے ساتھ اپنے مقصد میں ناکام رہے اور اس طرح خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جو عیسیٰ بن مریم کی حفاظت کے لئے کیا گیا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جب عیسیٰ (علیہ السلام) نے یہ محسوس فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے کفر و انکار کی سرگرمیاں اس درجہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ میری توہین و تذلیل بلکہ قتل کے لئے سرگرم سازش میں تو انہوں نے خاص طور سے ایک مکان میں اپنے خواریوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے صورت حال کا نقشہ پیش فرما کر ارشاد فرمایا: امتحان کی گھڑی سر پہ ہے، کڑی آزمائش کا وقت و حق کو نشانے کی سازشیں پورے شباب پر ہیں، اب میں تمہارے درمیان زیادہ نہیں دھونگا اس لئے میرے بعد دین حق پر استقامت اس کی نشر و اشاعت، اور یاری و نصرت کا سلسلہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے اس لئے مجھے بتاؤ کہ خدا کی راہ میں سچا مہ کار کون کون ہے۔ جواب میں نے یہ کلام حق سن کر کہا: ہم سب ہی خدا کے دین کے موگاہ ہیں، ہم سب کے دل سے خدا پر ایمان آئے ہیں اور اپنی صداقت ایمانی کا آپ ہی کو گواہ بناتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد انسانی کمزوریوں کے پیش نظر اپنے دعویٰ پر ہی بات ختم نہیں کر دی بلکہ دو گواہ الہی میں دست بردار ہو گئے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم کو استقامت عطا فرما اور ہم کو اپنے دین کے موگاہوں کی فہرست میں لکھ لے۔

اس جانب سے مطمئن ہو کر اب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنے فریضہ دعوت ارشاد کے ساتھ ساتھ سفر رہے کہ دیکھئے معاندین کی سرگرمیاں کیا رخ اختیار کرتی ہیں اور خدا کے برحق کا فیصلہ کیا سادہ رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قرآن عزیز کے ذریعہ یہود و نصاریٰ کے ظنون و ادہام فاسدہ کے خلاف علم و یقین کی روشنی بکھینچتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جس وقت معاندین اپنی خستہ بیروں میں سرگرم عمل تھے اسی وقت ہم نے بھی اپنی قدسیت کا لہ کی مغنی

تدبیر کے ذریعہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ بن مریمؑ کے متعلق معاذ بن حق کی تدبیر کا کوئی گوشہ بھی کھلیا نہیں ہونے دیا جائے گا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی پوشیدہ تدبیر کے مقابلہ میں کسی کی پیش نہیں جاسکے گی اس لئے کہ اس کی تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر ہی نہیں کی۔

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انھوں نے (یعہونے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف) خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (یہود کے مکر کے خلاف) خفیہ تدبیر

(دلیلِ عملی) کی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔

لنصفِ عرب میں مکر کے معنی خفیہ تدبیر (اور صحو کا کرنے کے) ہیں اور علمِ معانی کے قاعدہ مشاکلہ کے مطابق جب کوئی شخص کسی کے جواب یا دفاع (Defence) میں خفیہ تدبیر کرتا ہے تو خواہ وہ اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں کتنی ہی عمدہ تدبیر کیوں نہ ہو اس کو بھی مکر ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ ہر ایک زبان کے محاورہ میں بولا جاتا ہے: "برائی کا بدلہ برائی ہو" حالانکہ ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ برائی کرنے والے کے جواب میں اسی قدر مقابلہ کا جواب دینا اخلاق اور مذہب دونوں کی نگاہ میں "برائی" نہیں ہے تاہم تعبیر میں دونوں کو ہم شکل ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو مشاکلہ کہتے ہیں اور تفصاحت و بلاغت کا اہم جز سمجھا جاتا ہے۔

غرض خفیہ تدبیر دونوں جانب سے قطعی ایک جانب بُرے بندوں کی بُری تدبیر اور دوسری جانب خدا سے بہتر کی بہترین تدبیر نیز ایک جانب قادرِ مطلق کی تدبیرِ کامل تھی جس میں نقص و خامی کا امکان نہیں اور دوسری جانب دھوکے اور قریب کی خام کاریاں تھیں جو تارِ عنکبوت ہو کر رہ گئیں۔

آخر وہ وقت آپہنچا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں، کاہنوں اور فقیہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا، ذاتِ اقدس اور حواری مکان کے

اند بند ہی اور دشمن چاند طرف سے محاصرہ کئے ہوئے ہی لہذا اب قدمی مود پر سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا صورت ہوئی کہ جس سے دشمن ناکام رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچا سکے۔ تاکہ خدائے قادر کا وعدہ حفاظت اور دعویٰ تدبیر خیر پورا ہو تو اس کے متعلق قرآن نے بتایا کہ بیشک خدا کا وعدہ پورا ہوا اور اُس کی تدبیر حکم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور صورت یہ پیش آئی کہ اس نازک گھڑی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو وحی الہی نے یہ بشارت سنائی: "عیسیٰ! خوف نہ کرتے ہی موت پوری کی جائے گی (یعنی تم کو دشمن قتل نہیں کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہو گے) اور ہو گا یہ کہ میں تجھ کو اپنی جانب (ملا راعی کی جانب) اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے ہر طرح تجھ کو پاک رکھوں گا (یعنی یہ تجھ پر کسی قسم کا قابض نہ پاسکیں گے) اور تیرے پیروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا (یعنی بنی اسرائیل کے مقابلہ میں قیامت تک عیسائی اور مسلمان غالب رہیں گے اور ان کو کبھی ان بدوں پر حکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہو گا) پھر انجام کار میری جانب (موت کے بعد) لوٹ آئے ہیں میں اُن باتوں پر فیصلہ حق دینگا جن کے متعلق تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔

اِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی ذٰلِكَ لَاقِیْكَ (وہ وقت ذکر کے لائق ہے) جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ
وَرَاٰ دُعَافَ اِلَیْ وَ مَطْلُوْلًا مِّنْ
اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ دَاجِلِیْنَ الَّذِیْنَ
یَتَّبِعُوْنَ قَوْلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
اِلَیْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ لَمَّا رَآیَ وَجْهَ
فَاَعْلَمَ بِتَكْمُلِهَا ثُمَّ رَاٰ مِنْهُ

سے کہا اے عیسیٰ ابے شبہ میں تیری موت کو پوری کر دے گا
اور تجھ کو اپنی جانب اٹھالینے والا ہوں اور تجھ کو کافروں
(بنی اسرائیل) سے پاک رکھنے والا ہوں اور جو تیری
پیروی کریں گے اُن کو تیرے منکروں پر قیامت تک کیلئے غالب
رکھنے والا ہوں پھر میری جانب ہی لوٹاؤں، میرے اُن باتوں کا

فَبَرِّكْ لَهُ شَلْقَاقَ مَنَّهُ مَا كُنْهُ بِهِ
 مِن عِلْمِ الْأَشْيَاءِ الْخَفِيَّةِ وَمَا
 كُنْتُمْ بِهِ يَفْقَهُنَّاهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ
 إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
 حَكِيمًا

اس کے قتل کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں بلاشبہ وہ اُس
 یعنی اُن کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اُن کے
 پاس حقیقتِ حال کے بارہ میں ظن (اُٹکل) کی پیروی کے
 وہ سب روشنی نہیں دے سکتے اور انھوں نے عیسیٰ کو یقیناً
 قتل نہیں کیا بلکہ اُن کو اُس نے اپنی جانب (طاہر اعلیٰ کی
 جانب) اُٹھالیا اور اللہ غالبِ حکمت والا ہے۔

(انسان)

قرآنِ عزیز کا یہ وہ بیان ہے جو یہود و نصاریٰ کے اختراعی فساد کے خلاف اُس نے
 حضرت مسیح بن مریم (علیہما السلام) کے متعلق دیا ہے اب دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں
 اور عدل و انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں۔ پہلے حضرت مسیح (علیہ السلام) کی شخصیت اور
 ان کے دعوت و ارشاد کے مشن کو تاریخی حقائق کی روشنی میں معلوم کیجئے اور اس کے بعد ایک
 مرتبہ پھر اُن تفصیلی واقعات پر نظر ڈالئے جو ایک اولوالعزم پیغمبرِ مقرب بارگاہِ الہی اور نصاریٰ
 کے عقیدہِ باطل کے مطابق خدا کے بیٹے کو خدا کے فیصلہ کے سامنے یا یوس، مضطرب بے
 یار و مددگار اور خدا سے شاکی ظاہر کرتے ہیں اور ساتھ ہی اُس تضادِ بیان پر بھی غور فرمائیے کہ
 ایک جانب عقیدہٴ کفارہ کی بنیاد صرف اس پر قائم ہے کہ حضرت مسیح خدا کا بیٹا بن کر آیا ہی
 اس غرض سے تھا کہ مصلوب ہو کر دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور دوسری جانب صلیب اور
 قتل مسیح کی داستان اس اساس پر کھڑی کی گئی ہے کہ جب وہ وقت موعود آ پہنچتا ہے تو خدا کا یہ
 فرضی بیٹا اپنی حقیقت اور دنیا میں وجودِ نبیری کو یکسر فراموش کر کے "ایلاہی ایلما بعثتی" کا حشرِ گناہ
 جملہ زبان سے کہتا اور مرضی الہی پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کیا کسی شخص کو یہ سوال
 کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر خدا اسی کے جان کو وہ واقعات کے دونوں حصے صحیح اور درست ہیں

تو ان دونوں کے باہم یہ تضاد کیسا اور اس عدم مطابقت کے کیا معنی ؟

پس اگر ایک حقیقت میں اور دوسری جگہ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور واقعات حالات کی ان تمام کڑیوں کو باہم جوڑ کر اس مسئلہ کا مطالعہ کرے تو وہ تصدیقِ حق کے پیشِ نظر بلا تامل یہ فیصلہ کرے گی کہ بائبل کی یہ داستان تضاد کی حامل اور گمراہی ہوئی داستان ہے اور قرآن نے اس سلسلہ میں جو فیصلہ دیا ہے وہی حق اور سچی برصداقت ہے۔

تاریخِ شاہد ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے بعد سے سینٹ پال سے قبل تک انصاری "یہود" کی اس خرافی داستان سے قطعاً بے تعلق تھے لیکن جب سینٹ پال (پولس رسول) نے تثلیث اور کفارہ پر جدید عیسائیت کی بنیاد رکھی تو کفارہ کے عقیدہ کی استواری کے لئے یہود کی اس خرافی داستان کو بھی مذہب کا جز بنالیا گیا۔

لیکن واقعہ سے متعلق حدود درجہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جبکہ چودہ صدیوں سے قرآن حکیم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کی عظمت و جلالتِ قدر کا اعلان کرتے ہوئے اُن کے رفیع الی اسماء کی حقیقت کو یہود و نصاریٰ کی خرافی داستان کے خلاف علمِ دقیقین کی روشنی میں نمایاں اور یہود و نصاریٰ کو دلائل و براہین کے ذریعہ لاجواب اور سرنگوں کر دیا تھا تو اس کے مقابل میں آج ایک مدعیِ اسلام، دعویٰ نبوت و مسیحیت کے شوق یا ہندوستان پر مسلط عیسائی حکومت کی خود غرضانہ خواہش میں یہود و نصاریٰ کے اسی عقیدہ کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس پر اپنے باطل عقیدہ نبوت کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے اور پنجاب (قلویان) کا چٹنی قرآنِ عزیزی کی تصریحات سے بے نیاز ہو کر نہایت جرات کے ساتھ اُن تمام واقعات کی تصدیق کرتا ہے جو اس سلسلہ میں یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے باطل مزعومہ عقائد کی تکمیل کے لئے اختراع کئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہود نے اسیر کیا، ان کا شصٹا اڑایا، اُن کے مذہب پر

تھو کا اُن کے ماننے بھی لگائے۔ اُن کو کانٹوں کا تاج بھی پہنایا اور اُن کے علاوہ ہر قسم کی توہین و تذلیل کا سلوک کرنے کے بعد اُن کو صلیب پر بھی چڑھایا اور اپنے زعم میں اُن کو قتل بھی کر ڈالا البتہ یہود و نصاریٰ کی حرف بحرف تصدیق کے بعد بغیر کسی قرآنی نص، حدیثی روایت اور تاریخی شہادت کے اپنی جانب سے یہ اضافہ کرتا ہے کہ جب شاگردوں کے مطالبہ پر لعش اُن کے حوالہ کر دی گئی اور وہ تمہیز و تکفین کے لئے آمادہ ہوئے تو دیکھا کہ جسم میں جان باقی ہے تب انھوں نے خفیہ طور پر ایک خاص مرہم کے ذریعہ اُن کے زخموں کا علاج کیا اور جب وہ چنگے ہو گئے تو پوشیدہ رہ کر کشمیر کو چلے گئے اور وہاں بھی حیات کے آخری لمحوں تک خود کو چھپائے رکھا اور گناہی میں وہیں انتقال پا گئے گویا یوں کہئے کہ یہود و نصاریٰ کی مفروضہ داستان میں حضرت مسیح (علیہ السلام) سے متعلق توہین و تذلیل کے جس قدر بھی پہلو تھے وہ سب تو متنبی کا ذب نے قبول کر لئے باقی اُن کی نسبت شان اور جلالتِ مرتبہ سے متعلق پہلو کو داستان سے خارج کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا فرضی حصہ جوڑ دیا جس سے ایک جانب نیچر پرستوں کو اپنی جانب مائل کرنے کا سامان مہیا ہو سکے اور دوسری جانب عیسیٰ (علیہ السلام) کی باقی زندگی مبارک کو گناہی کے ساتھ وابستہ کر کے توہین و تذلیل کا ایک گوشہ جو مشرکین و ملان رہ گیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے (اناشدہ وانا لہٗ راجعون)

متنبی پنجاب کو یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی جانب بھی اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی تفصیل کے لئے پروفیسر برنی کی کتاب "قادیانی مذہب" لائقِ مطالعہ ہے یا خود متنبی کا ذب کی تصنیفی شہادت اس حقیقت کو عیاں کرنے میں مدد دیتی ہیں۔

ہمارے پیش نظر تو یہ مسئلہ ہے کہ متنبی پنجاب نے کس طرح قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ کے خلاف یہود و نصاریٰ کے عقیدہ توہین، صلیب اور قتلِ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید پر پہنچا

جارت کا اقدام کیا اور جس حد تک اختلاف کیا اس میں بھی دعویٰ قرآنی کے خلاف اُن کی حیاتِ طیبہ کو نامراد و ناکام اور گناہ ثابت کرنے کی سعی لاحق کی۔

آپ ابھی سُن چکے ہیں کہ قرآنِ عزیز نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں خدائے تعالیٰ کی نہات سے دعویٰ حفاظت و برتری کو کس قوتِ بیان کے ساتھ نمایاں کیا ہے: ”وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَّا تُكْرِيهِ“ اِنِّي مُتَوَدِّعُكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا“ اسدِ بھیر کس انداز کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعویٰ حفاظت کو اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ دشمن کسی حیثیت سے بھی مسیح بن مریم (علیہ السلام) پر قابو نہ پاسکے اور ہاتھ نہ لگا سکے: ”وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ“ ”وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ“ ”وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ“

تو اب قابلِ غور ہے یہ بات کہ تم دنیا میں مفروضہ شب یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی صاحبِ قوت و اقتدارِ ہستی کے عزیز دوست یا صاحب کے خلاف اُن کا دشمن درپے آزار یا قتل کے منصوبے ہوتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ ہم صاحبِ اقتدارِ ہستی کی اعانت کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں عہدہ برآ نہیں ہو سکتے وہ صاحبِ اقتدار کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ ہستی اُن کو پوری طرح اطمینان دلاتی ہے کہ دشمن اُن کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ اُن تک اُس کی دسترس ہی نہیں ہونے دی جائیگی تو ہر ایک اہل عقل اس کا یہی مطلب دیتا ہے کہ اب کسی بھی حالت میں ان کو دشمن کا خطرہ باقی نہیں رہا مگر یہ کہ صاحبِ اقتدارِ ہستی یا اپنے وعدہ کا ایقان کرے اور جو ٹیٹا ثابت ہو اور یا دشمن کی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خود بھی اس حمایت و نصرت میں مغلوب و مقہور ہو کر رہ جائے۔

پس جب انسانی دنیا میں یہ اطلاع موصول ہو کہ صاحبِ اقتدارِ ہستی کے عزیز دوست

یا معاصب کو اُس کے دشمن نے گرفتار کر لیا، مارا پیٹا، منہ پر تھوکا اور ہر طرح ذلیل و رسوا کر کے اپنے گمان میں ماموسی ڈالا اور مردہ سمجھ کر نعش اُس کے عزیزوں کے سپرد کر دی مگر حسب اتفاق نبض دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کہیں اُنکی رہ گئی ہو لہذا عللج معالج کیا گیا اور وہ رو بہ صحت ہو گیا تو دنیا پر انسانی اس صاحبِ اقتدارستی کے متعلق کیا رائے قائم کریگی جس نے اس مظلوم کی حمایت و نصرت کا وعدہ کیا تھا؟ یکہ اُس نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں کیا خواہ قصداً نہیں کیا یا اس لئے کہ وہ مجبور تھا۔

پس اگر دنیا پر انسانی کے معاملات میں صورتِ حال یہ ہو تو معلوم نہیں کہ متنبی پنجاب کے عقل و دماغ نے قادرِ مطلق خدا کے متعلق کس ذہنیت کے ماتحت یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کو ہر قسم کی حفاظت و صیانت کے وعدہ کے باوجود دشمن کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہونے دیا جس کو یہود و نصاریٰ کی اندھی تقلید میں متنبی پنجاب نے تسلیم کر لیا اور اشک شری کے لئے صرف اس قدر اضافہ کر دیا کہ اگرچہ یہود نے صلیب و قتل کے بعد سمجھ لیا تھا کہ روحِ قضیٰ عصری سے نکل چکی ہے مگر حقیقتہً ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ رقی جان ابھی غیر محسوس طور پر باقی تھی اس لئے اُسی طرح اُن کی جان بچ گئی جس طرح موجودہ زمانہ میں اب سے چند سال قبل حیلوں میں پھانسی دینے کا جو طریقہ رائج تھا اس کی وجہ سے کہیں پھانسی پانے کے بعد رقی جان باقی رہ جاتی تھی اور نعش کی سپردگی کے بعد علاج معالجہ سے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔

بہر حال ہم تو اُس ذاتِ واحد، قادرِ مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے جب کبھی بھی اپنی خاص بندوں (نبیوں اور رسولوں) سے اس قسم کا وعدہ حفاظت و صیانت کیا ہے تو پھر اُس کو پورا بھی ایسی شان سے کیا ہے جو قادرِ مطلق ہستی کے لئے شایانِ اور لائق ہے۔

حضرت ملاح (علیہ السلام) اور ان کی قوم کے منکرین حق کا معاملہ سورہ نمل میں جس معجزانہ شان کے ساتھ بیان ہوا ہے اس پر غور فرمائیے۔ ارشاد باری ہے۔

وَكَانَ فِي الْمَثَوِيَّةِ تِسْعَةٌ رَهْطًا ۖ وَأَوَّلُ رِجْسٍ فِيهِمُ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَكَانُوا فِي قَوْمِ نُوحٍ ظَالِمِينَ مُبِينًا ۚ
يَسْتَفِذُّونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلُونَ ۚ كَامِ مَلَأَ كَارِي كَانِهِمْ كَرْتَنَ تَعَى ۚ اَنصُولَ تَعَى اَنصُولَ تَعَى
فَالْوَالِقَاتُ مَوَالِقُ ۚ لَسِيْمَتُهُ ۚ وَ ۚ مِيں كَبَاۤءُ بَاۤءِمْ قَمِيں كَحَاۤءُ كَمِمْ مُرْدُوۤرُ مَالِحِ ۚ اَوَّلُ اس كَمُفَرِ
اَهْلُهُ اَمَّ نَقُوۡرُ كُنَّ يُوۡلِيۡهِ فَاۡمِلُوۡا ۚ كَا ۚ وَاَوَّلُوں پُرِخُوۡنِ ۚ اَصْحٰۤى كَمُوۡرِ اس كَے وَاَرُوۡلُوں سَے
تَمْلِكُ اَهْلِهِ ۚ وَآلُ الصِّدِّقُوۡنَ ۚ ۚ كَبَدِيۡغُ كَمِمْ اَس كَے خَاۡتَمَانِ كِي ۚ اَلَاكُ كَے وَتَقَرُّقَ
وَمَكْرُوۡا مَكْرًا ۚ اَوْ مَكْرًا ۚ تَا مَكْرًا ۚ اَز ۚ پُرِوَجُوۡدِيۡ نَہِيں تَعَى اَوَرِ قِسْمِ كَبَدَاۤءِمْ مُرْدُوۤرُ ہِيں اَوَرِ
هٰذَا لَا يَشْعُرُوۡنَ ۚ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ ۚ اَنصُولَ تَعَى (ملاح كَے خَلَاۡفِ) خَفِيۡہِ سَارِشِ كِي اَوَرِ
كَانَ عَاقِبَتُهُمْ ۚ مَكْرًا ۚ اِنَّا كَاۡدِمُوۡنَ ۚ اَنصُولَ تَعَى (ہِيں اَوَرِ اَن كِي سَارِشِ كَے خَلَاۡفِ) خَفِيۡہِ تَدْبِيۡرِ كِي
وَكُوۡفَرُهُمْ ۚ اَجْمَعِيۡنَ ۚ ۚ فَيَتَلَفَّ ۚ اَوَرِ ہَاۡرِي خَفِيۡ تَدْبِيۡرِ كُوۡنَہِيں سَبِيۡتَہُ تَعَى پَس رَاۡكُ مَوۡنِ
يُوۡفُوۡهُمْ خَاۡوِيۡتَ ۚ بِاَهْلُوۡمُۡلَاۡلِ ۚ رَكِيۡوَا كَمِ اَن كِي خَفِيۡہِ سَارِشِ تَدْبِيۡرِ كَاۡكِيَاۡ حِطَرِ مَوَالِيۡہِ كَے
فِيۡ ذٰلِكَ لَا يَتَّقُوۡنَ ۚ اَعْلَمُوۡنَ ۚ ۚ ہِيں اَوَرِ اَن كُوۡرِ مُفْسَدُوۡلِ كَمِ اَوَرِ اَن كِي سَرِشِ قَوْمِ كُوۡ
وَاجْعَلْنَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا ۚ سَب كُوۡ اَلَاكُ كَرِيَا (نِجَاۡہِ اَنصَاۡكَاۡ) دِكُوۡرِہِ (قَرَبِہِيۡ)
يَتَّقُوۡنَ ۚ ۚ مِيں اَن كَے كَمُفَرُوۡلِ كَے كَمُشَرِدِيۡرَانِ ہِيں اَن كَے ظَلَمِ كِي وَجَبَہِ

بچک ماس واقعہ میں لٹانی ہے سمجھ والوں کے لئے اور

(نمل)

ہم نے نجات دی ایمان والوں کو جو کہ پرہیزگار تھے۔

یوہر مطالعہ کیجئے اس عظیم الشان واقعہ کا جو عبرت قائم الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تعلق رکھتا ہے اور سورہ انفال میں دشمنان حق کی ذلت و دروائی کا ابدی اعلان ہے۔

ان مغل و قعات میں حق و باطل کے معرکوں، دشمنوں کی خفیہ سازشوں اور انبیاء علیہم السلام کی حفاظت کے لئے وعدہ الہی اور اُس کے بے غل و غش پورا ہونے کا جو نقشہ قرآن عزیز نے پیش کیا ہے تاریخی نگاہ سے اُن پر غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کہ جس خدا صالح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اپنے وعدہ حفاظت کو اس شانِ رفیع کے ساتھ پورا کیا ہو کیا ختمی پنجاب کے عقیدہ کے مطابق اسی شانِ معجزانہ کے ساتھ وہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے حق میں پورا ہوا؟ نہیں ہرگز نہیں، حالانکہ آیات قرآنی شاہد ہیں کہ ان دونوں واقعات کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) سے کئے گئے وعدے زیادہ واضح تفصیلات رکھتے ہیں اور اُن میں صاف کہا گیا ہے کہ خدا کے بہترین مخفی فیصلہ کے مطابق حضرت مسیح (علیہ السلام) کے دشمن اُن کو ہاتھ تک نہ لگا سکیں گے تب ہی توحیدِ امت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے جن احکامات و انعامات کو شمار کرے گا اُن میں سے ایک جزا انعام و احسان یہ بھی ہوگا۔

وَاذْكُفَّعْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْدَكَ اَوْ جَعَلْتُمْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُفَّارًا

جب نبی پنجاب کو گمراہی نبوت اور مسیحیت کے افتراء اور ڈھونگ کو مضبوط کرنے کے لئے حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے خلاف اس درجہ ناگواری محسوس کی کہ تنبیہ کاذب کی تصنیف سے معلوم ہوتا ہے تب بھی یہود اور نصاریٰ کی اس اندھی تقلید کے لئے مقابلہ میں جو مخصوص قرآنی کے خلاف مکفر و کافر بنی ہوئے اور حضرت مسیح کی شانِ رفیع کے حق میں باعثِ توہین و تذلیل اور وعدہ الہی کی تکذیب کرتی ہو، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تاویلِ باطل کے

تائیدِ باطل اس لئے کہ جہالتِ عیسیٰ علیہ السلام سے خلقِ دیگر خصوصاً قرآنی، حدیثی اور اجماعِ امت کے مثلاً نظر اس مقام پر یہ تاویلِ بلاخبرہ باطل ہے مگر اس سے کم از کم حضرت مسیح (علیہ السلام) کی توہین اور وعدہ الہی کی تکذیب کی بات نہیں نکلا۔

پہلے میں اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ وہ اگرچہ بقید حیات آسمان پر نہیں اٹھائے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے
 بند مکان سے کسی طریق پر ان کو دشمنوں کے نزع سے نکال کر محفوظ کر دیا اور دشمن کسی طرح ان کو
 نہ پاسکے، لیکن ولے برحالی متنبی قادیان کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) کے
 ساتھ بغض و عناد نے خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا کر ہی چھوڑا۔

قادیانی تمبیس | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معرکہ الارامہ میں جو ان کی عظمت اور جلالت کا
 اور اس کا جواب | زبردست نشان ہے سورہ آل عمران کی آیات کا باہمی ربط اور ترتیب ذکر کی
 خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ متنبی کا ذب نے اس میں بھی تمبیس الحق بالباطل کا
 ثبوت دے کر ناواقف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

قرآن عزیز سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے دشمنوں کے نزع میں گھر
 جانے سے متعلق جس نئی اور وعدہ کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت
 یہ پیش آئی کہ جب دشمنان دین نے حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ایک بند مکلن میں محاصرہ کر لیا
 تو ایک اولوالعزم پیغمبر اور خدا کے برحق کے درمیان تقرب کا جو رشتہ قائم ہے اس کے پیش نظر
 قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے، راہِ حق
 آج اس پار یا قدرت الہی کا کوئی اور کرشمہ؟ اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لئے کوئی کرشمہ پیش
 آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی کیونکہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا؟ اور اگر تحفظ ہوا
 بھی تو کیا کچھ مصائب و آلام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہوگا یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو
 نہ پاسکیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت
 عیسیٰ (علیہ السلام) کے قلب میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب و اس طرح
 جواب دیا۔ عیسیٰ امیری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدت حیات پوری کروں گا یعنی

مسلّمین رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے (إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ) ۲ اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت میں تجھ کو اپنی جانب یعنی ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھا لوں گا (وَلَا يَخَافُ إِلَى) اور یہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو گئیں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علّٰجِ معالِجہ کر کے اٹھائیں گے نہیں بلکہ یوں ہوگا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ نہ لگا سکیگا (وَمَطْلُكُمْ أَزْمَنُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) یہ تو ہمارے فطری سوالات کا جواب ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے ہیرو میں (خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصاریٰ اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان) اُن کو قیامت تک یہود پر غلبہ رکھیں گے اور تا قیام قیامت کبھی ان کو حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا، باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ سو اس کے لئے (قیامت کا) دن مقرر ہے اُس بعد سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا۔

زیر بحث آیات کی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کے مطابق ہے اسی طرح اس میں آیات میں کئے گئے متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مگر مرزا نے قادیانی نے اپنی مستہ سمجیت و نبوت کو قائم کرنے کے لئے قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع اُمت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت ہو چکی تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف منہوی کی تا کام سہی کو بھی ضروری سمجھا اور دعویٰ کیا کہ اگر مسیح (علیہ السلام) کی موت کے وقوع کو رفع الی السلام اور تطہیر اور تعفوق الطہیین علی الکافرین سے قبل تسلیم نہ کیا جائیگا تو ترتیب ذکر میں فرق اُٹھائے گا اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم مانا پڑے گا اور محرمین کی شانِ بلاغت کے خلاف ہے لہذا یہ ماننا چاہئے کہ إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ کے وعدہ کا وقوع ہوگا

اور عیسیٰ (علیہ السلام) پر موت آچکی۔

مرزائے کادیانی کی یہ تبلیغ اگرچہ اُن حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے مسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن عوام کو مغالطہ میں ڈال سکتی ہے اس لئے اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تبلیغ کی گئی ہے وہ خود بخود ذائل ہو جائے تاہم مزید تشریح کے لئے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیبِ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار نہ ذکر کی گئی ہیں تو اُن کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہئے کہ اُس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کرنا نہ پڑے اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا نقصان نہ ہو کہ ترتیبِ ذکر میں فرق نہ آنے پائے ورنہ تو بعض مقامات پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔

پس قرآن کی ان آیات میں جمہور اہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیبِ ذکر کی بحالہ قائم ہے اس لئے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا "اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ" یعنی تمہاری موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبیعت سے مروغے مگر اس پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے متعدد دھوکے دے سکتے ہیں یہ کہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جائے اور وہ فرار ہو جائیں یا سب وہیں کھیت رہیں اور حضرت مسیح (علیہ السلام) ان کی زندگی میں ہی جہنم میں بھیجے جائیں، یا یہ کہ قوم عادیہ کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آگیاں سب کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ حضرت مسیح کسی ترکیب سے اُن کے زہرہ میں سے محفوظ رکھے جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ سے عیسیٰ (علیہ السلام) کو مکان بندھے ہوئے ملا براعلیٰ کی جانب اٹھالے وغیرہ وغیرہ۔

تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایفاء
 مسطورہ بالا آخری شکل یعنی **وَدَا فُعَلُ لَی** کی شکل میں ہوگا اور ہوگا بھی ایسی قدرت کا ملکہ
 کے ہاتھوں کہ اس محاصرہ کے باوجود دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تجھ کو نہیں لگا سکیں گے اور میلان
 کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو پاک رکھوں گا۔ **وَمُطَهِّرُ الدِّینِ الْکَافِرِ** اور ان باتوں کے
 علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں تیرے پیروں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا
 بہر حال بعد کے یہ منوں وعدے بالترتیب جب ہی عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع
 پذیر ہو جائے یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبعی موت
 آئے، فن آیات میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں اول تجھ کو ماروں گا اور پھر
 بالترتیب یہ سب امور انجام دیں گا کیونکہ یہ قول صرف جاہل ہی کہہ سکتا ہے لیکن جس کو گفتگو کا
 معمولی بھی سلیقہ ہے وہ بگڑا ایسا کہنے کی جرأت نہیں کرے گا کیونکہ ترتیبِ ذکر کے لئے یہ تو ہونا چاہیے
 کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ترتیب میں فرق لاکر تقدیم و تاخیر کا
 عمل جراتی کرنا پڑے لیکن اگر کوئی شے زمانہ کا امتداد اور طوالت چاہتی ہے اور اس کے آخری
 واقعہ وقوع ان تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے مگر ترتیبِ ذکر میں مطلق
 کوئی فرق نہیں آتا تو ایسی شکل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی
 کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیبِ ذکر
 کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔

بیں مسئلہ زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کا وقوع کبھی بھی ہوا اس کا
 ترتیبِ ذکر کے مطلق کوئی علاقہ نہیں ہے، یہاں تو **لَی** **مُتَوَقِّعٌ** کہہ کر یہ بتایا گیا ہے
 کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہل اور اولیت اس وعدہ کو حاصل ہے کہ تمہاری موت کا

سبب یہ یہودی اسرائیل نہیں ہوں گے بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت پوری ہوگی اُس طریق پر
 ہوگی جو عام طور سے میری جانب منسوب کی جاتی ہے (یعنی طبعی موت) اور یہ وعدہ ہر حال
 باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا تب ہی تو یہ تینوں وعدے وقوع میں آسکے، اور اگر
 کہیں دشمن حضرت مسیح (علیہ السلام) کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر "رفع" اور
 "تطہیر" کے لئے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتی اور مرزا کا دیانی کی طرح باطل اور ایک تاویلات
 کی اسٹیلنی پڑتی اور آیات زیر بحث کی "رفع" فنا ہو کر رہ جاتی۔ اور یہ اس لئے کہ اگر "رفع"
 سے رفع روحانی اور "تطہیر" سے روحانی پاکی مراد لے جائیں تو یہ قطعاً بے عمل اور بے
 موقع ہو گا کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق یہ وعدے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
 دیئے جا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ اعتقاد
 "کہ تم کاذب اور ملعون ہو، غلط ہے اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں
 قطعاً غلط تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء
 کیا حقیقت رکھتا ہے نیز یہود کو حضرت مسیح کے رفع روحانی کا پتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ
 معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے تو خدا نے بزرگایہ ارشاد نہ حضرت مسیح کی بر عمل تسلی کا باعث ہو سکتا
 تھا اور نہ یہود کے لئے سود مند اور یہی حال دوسرے وعدہ "تطہیر" کا ہے بلکہ جب بقول کا دیانی
 یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح صلیب پر چڑھا دیئے گئے تو نعلین پالینے کے بعد شاگردوں کا
 مرہم عیسیٰ لگا کر چمکا کر لینے اور پھر جناب الشہنشاہ کی ہدایت و ارشاد کے لئے مامور کئے گئے
 تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گناہی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد
 "وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوفُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ يَوْمٍ سَبِيحًا" اور "مَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْعَ يَوْمٍ سَبِيحًا"
 کی ہی ترمیم ہوگی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ

مسیحی (علیہ السلام) دشمنوں کے زرعے میں ہیں اور جبکہ اُن کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد صف روحانی اور تطہیر لازم ہے، ان تسلیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے خصوصاً جبکہ اُن کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔
البتہ جہود اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیات قرآنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح مطلق ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیحؑ سے جس طرح کئے گئے وہ بر محل اور فطری اضطراب کے لئے بلاشبہ باعث تسکین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا وقت کے یہود و نصاریٰ کے وراثتی عقائد باطلہ کی تردید کے لئے کافی اہم دلیل۔

جہود اہل حق کی یہ تفسیر توفیٰ کے معنی "مقررہ مدت پوری کرنا" اختیار کر کے کی گئی ہے جس کا حاصل (توفیٰ بمعنی موت) نکلتا ہے لیکن توفیٰ کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کنایہ کے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ لغت عرب میں اس کا مادہ (میڑ) دنی، یعنی، وفات ہے جس کے معنی "پہلا کرے" آتے ہیں اور اس کو جب باب تفضل میں لے جا کر "توفیٰ" بناتے ہیں تو اس کے معنی کسی شے کو پورا پورا لے لینا، یا کسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا آتے ہیں۔ (د توفیٰ) اخذہ و اقیاماً یا يقال "توفیت من فلان ملل علیہ" اور چونکہ موت میں بھی، اسلامی عقیدہ کے مطابق، روح کو پہلا لے لیا جاتا ہے اس لئے کنایہ کے طور پر کہ جس میں حقیقی معنی بحالہ معنوی طور پر ہوتے ہیں، توفیٰ بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے اور کہتے ہیں "توفاه اللہ اہی امامتہ" لیکن اگر موقعہ پر دوسرے دلائل لیے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفیٰ کے حقیقی معنی لئے جاسکتے ہوں یا حقیقی کے ماسوا دوسرے معنی بن ہی سکتے ہوں تو اس مقام پر خواہ قائل انصاف اور معقول ذی روح انسان ہی کیوں نہ ہو وہاں حقیقی معنی "پہلا لے لینا" ہی مراد ہوں گے۔
مثلاً آیت "اللہ یتوفی الانفس حیث یرید" مَوْجِہاً وَآلِیَّہً لَّعَلَّہُمْ فِیْ مَوَآئِیَہُمْ اَنۡہُ یُہْلَکَ لَیۡسَ بِہِ

جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے
 نمیندیں موائی لہتمت کے لئے بھی لفظ "توفی" بولا گیا یعنی ایک جانب یہ صراحت
 کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں (نفوس) ہیں جن کو موت نہیں آئی اور دوسری جانب یہ بھی
 بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمیند کی حالت میں ان کے ساتھ "توفی" کا معاملہ کرتا ہے
 تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے "توفی" اور نفس انسانی مفعول ہے "توفی" مگر یہ بھی کسی صورت
 سے "توفی" یعنی موت صحیح نہیں ہیں بلکہ تو قرآن کا جملہ "وَالَّذِي لَمْ يَمُتْ" العباد باللہ مہل ہو کر
 رہ جائیگا یا مثلاً "وَمَوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَجْعَلُكُمْ مَجْرِمًا لِلنَّهَارِ" اور وہی (اللہ) ہی
 جو پورا لے لیتا یا قبضہ میں کر لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں
 میں بھی کسی طرح توفی یعنی موت نہیں بن سکتے حالانکہ توفی کا فاعل اللہ اور مفعول انسانی
 نفوس ہیں یا مثلاً آیت "حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم" یہاں تک کہ جب آتی ہے
 تم میں سے ایک کسی کو موت، قبض کر لیتے ہیں یا پورا لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے
 (فرشتے) میں ذکر موت ہی کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی "توفی" میں توفی کے معنی موت کے نہیں
 بن سکتے ورنہ فائدہ نکر لازم آئے گا یعنی "أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ" میں جب لفظ "موت" کا
 ذکر آچکا تو اب "توفی" میں بھی اگر توفی کے معنی موت ہی کے لئے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا،
 "یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کسی کو موت، موت لے آتے ہیں ہمارے بھیجے
 ہوئے (فرشتے) اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں دوبارہ لفظ موت کا ذکر بے فائدہ ہے اور کلام فصیح و
 بلیغ اور معجز تو کیا روزِ مرقہ کے عاودہ اور عام بول چال کے لحاظ سے بھی پست اور لا طائل ہو جاتا
 ہے بلکہ اگر "توفی" کے حقیقی معنی کسی شے پر قبضہ کرنا یا اس کو پورا لے لینا" مراد لئے جائیں تو قرآن میں
 کا مقصد ٹھیک ٹھیک لہو ہوگا اور کلام بھی اپنے حیران کنانہ پر قائم رہے گا۔

اب ہر ایک فاعل غور کر سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ توفیٰ کے حقیقی معنی موت کے ہیں خصوصاً جبکہ فاعل خدا ہوا اور مفعول ذی روح کہاں تک صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس موقع پر موت اور توفیٰ دونوں کا ساتھ ساتھ بیان ہونا اور دونوں کا ایک ہی معمول ہونا اور ہر دونوں کے معنی میں فرق و تفاوت اس بات کے لئے واضح دلیل ہے کہ یہ دونوں مراد لغت الفاعل نہیں ہیں اور جس طرح لیث و اسد (یعنی شیر) اہل و عیال (یعنی اونٹ) زن و حوت (یعنی مچھلی) وغیرہ اسماء کا اور جمع، شمل، کسب (یعنی جمع ہونا) اور لیث کسب (یعنی شہرنا) اور عطش، ظما (پہاس) اور جوع، سغب (یعنی بھوک) مصادر کا حال ہے، موت اور توفیٰ کے درمیان وہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ان کے حقیقی معانی میں نمایاں فرق ہے۔

اور مثلاً آیت "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ آلُ الْمُؤْمِنِينَ" میں موت کو فعل توفیٰ رکھو ان (موتوں) کو گھروں میں یہاں تک کہ لے لے ان کو موت میں موت کو فعل توفیٰ کا فاعل قرار دیا گیا ہے اور ہر ایک زبان کی نحو گر امر کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ فاعل اور فعل ایک نہیں ہوتے۔ بلکہ فعل، فاعل سے صادر ہوتا ہے، عین ذات فاعل نہیں ہوا کرتا تو اس سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ توفیٰ کے حقیقی معنی "موت" کے ہرگز ہرگز نہیں ہیں، ورنہ اس کا اطلاق جائز نہیں ہو سکتا تھا۔

ان تین مقامات کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت۔

لَمْ يَكُنْ لَكَ نَفْسٌ بِأَنْفُسٍ ۚ كَذَبْتَ
اور سورہ نمل کی آیت

وَكُنْ لَكَ نَفْسٌ تَأْكُلُكَ
اور پودا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے۔

یہی توفیٰ کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول نفس انسانی ہے تاہم یہاں توفیٰ بمعنی موت نہیں

بن سکتے اور یہ بہت واضح اور صاف بات ہے۔

غرض ان آیات میں باوجود اس امر کے کہ "توفی" کا فاعل اللہ تعالیٰ اور اُس کا مفعول "انسان یا نفسِ انسانی" ہے پھر بھی باجملع اہل لغت و تفسیر موت کے معنی "نہیں ہو سکتے خواہ اس لئے کہ دلیل اور قرینہ اس معنی کے خلاف ہے اور یا اس لئے کہ اُس مقام پر توفی کے حقیقی معنی (پورے لینا یا قبض کر لینا) کے ماسواہ موت کے معنی کسی طرح بن ہی نہیں سکتے۔

تو مرنا لے کا دینی کا یہ دعویٰ کہ "توفی" اور "موت" مرادف الفاظ ہیں یا یہ کہ توفی کا فاعل اگر اللہ تعالیٰ اور مفعول "انسان یا نفسِ انسانی" ہو تو اُس جگہ صرف "موت" ہی کے معنی ہوں گے، دونوں دعویٰ باطل اور نصوصِ قرآن کے قطعاً مخالف ہیں۔ "فَهَا تَوَّابٌ
بِرَّهَا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔"

توفی اور موت یقیناً مرادف الفاظ نہیں ہیں اور توفی کے حقیقی معنی "موت" نہیں بلکہ پورے لینا یا قبض کر لینا ہیں۔ قرآن عزیز سے اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی موت کا فاعل اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو قرار نہیں دیا مگر اس کے برعکس توفی کا فاعل متعدد مقامات پر ملائکہ (فرشتوں) کو ٹھیرایا ہے مثلاً سورہ نسا، میں
ہُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي الصُّفُرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَاكٍ وَبُكَاءٍ وَبُحْثٍ وَبُكَاءٍ۔
لے لیا "اور سورہ انعام میں ہے "وَقَدْ رُسِلْنَا قَبْضًا كَرِيماً لِّاِسْ كِبَارِہٖ سَبْعَ
ہوئے (فرشتوں) نے اور سورہ سجدہ میں ہے "قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ" (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
کہہ دیجئے قبض کرے گا تم کو موت کا فرشتہ "اور سورہ انفال میں ہے "وَكُوْنُوْا اِذَا يَتُوبُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلَائِكَةُ" اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ قبض کرتے ہیں فرشتے مَن لوگوں
(کی مدحوں) کو جنہوں نے کفر کیا ہے۔

ان تمام مقامات پر اگرچہ توفیٰ کہلاتا ہے، یعنی موت استعمال ہوا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اُس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بجائے ملائکہ اور ملک الموت کی جانب ہو رہی تھی اس لئے لفظ توفیٰ کا اطلاق کیا گیا اور لفظ موت استعمال نہیں کیا گیا اور یہ صرف اس لئے کہ موت تو اللہ کا فعل ہے اور موت کے وقت انسان کا یعنی روح انسانی کا قبض کرنا اور اس کو پورا پورے بسائے فرشتوں کا عمل ہے، تو جن مقامات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب خدا کسی کی اجل پوری کر دیتا اور موت کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس کی صورت عمل کیا پیش آتی ہے ان مقامات میں موت کا اطلاق ہرگز موزوں نہیں تھا بلکہ توفیٰ کا لفظ ہی اُس حقیقت کو ادا کر سکتا تھا۔

موت اور توفیٰ کے درمیان قرآنی اطلاقات کے پیش نظر ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ موت اور حیات کو متقابل ٹھہرایا ہے لیکن توفیٰ کو کسی ایک مقام پر ہی حیات کا متقابل قرار نہیں دیا مثلاً سورہ ملک میں ہے: **هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ** **الْحَيٰوةَ**۔ **خَدَّاهِیْ وَهٰذَا هِیَ الْمَوْتُ** کو اور زندگی کو اور سورہ فرقان میں ہے: **لَا یَجْعَلُکُمْ مَوْتًا یَّحْیِیوہُ**۔ اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور حیات کے، اور اسی طرح ان دونوں کے مشقات کو متقابل ٹھہرایا ہے مثلاً: **کَیْفَ نُنْجِی الْمَوْتِیَّ**۔ **یُنْجِی الْاَرْضَ** **بَعْدَ مَوْتِہَا**۔ **فَاَنْجِیْہَا الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا**۔ **وَاصْحٰی الْمَوْتِیَّ یَاْذِیْنَ الْاَلْبَیْطِی** **الْمَوْتِی** (و غیر ذلک کثیرا)۔ البتہ توفیٰ کے حقیقی معنی میں چونکہ یہ وسعت موجود ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موت کی جو حقیقت ہے بطریق کنا یہ اس پر بھی حسب موقعہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے تو یہ استعمال اور اطلاق بھی جائز ٹھہرا اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔

لے بقرہ ۷۷، روم ۷۷، بقرہ ۷۷، نمل ۷۷، ماہ ۷۷، آل عمران ۷۷، شوریٰ ۷۷۔

”توفی“ کے معنی کی اس مفصل تشریح و توضیح کا ماحل یہ ہوا کہ لغت عرب اور قرآنی اطلاعات دونوں اس کے شاہد ہیں کہ توفی اور موت دونوں کے حقیقی معنی میں بھی اور دونوں کے اطلاقات میں بھی واضح فرق ہے اور دونوں مرادف الفاظ نہیں ہیں خواہ توفی کا فاعل اللہ تعالیٰ اور مفعول انسان اور روح انسانی ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس پر بطریق توسع اور کنایہ ”توفی“ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، پس جس مقام پر قرینہ اور محل استعمال کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہاں توفی بول کر کنایہ موت کے معنی لئے جانے چاہئیں تو اس جگہ ”موت“ کے معنی مراد ہوں گے لیکن اس کے برعکس اگر دلیل، قرینہ اور محل استعمال حقیقی معنی کا متقاضی ہے تو اس جگہ وہی معنی مراد ہوں گے اور ان ہی کو مقدم سمجھا جائے گا خواہ کنائی معنی وہاں قطعاً نہ بن سکتے ہوں اور خواہ بن سکتے ہوں مگر محل استعمال اور دوسرے دلائل اس کو مرجح یا منسوخ قرار دیتے ہوں۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو یہ نظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد لغت کے مشہور ایام ابو البقار نے یہ تصریح کی ہے کہ عوام میں توفی کے معنی اگرچہ ”موت“ کے سمجھے جاتے ہیں مگر خواص کے نزدیک اس کے معنی پورا لے لینا اور قبض کرنا ہیں۔ فرماتے ہیں۔ التوفی الاماتۃ وقبض الروح وعلیہ استعمال العامة والاستیفاء واحذہم عن استعمال البلغاء۔

الحاصل، سورہ بقرہ کی آیت ”إِنِّی مُتَوَفِّیْکَ“ میں اگر حقیقی معنی مراد ہوں۔ جیسا کہ جلیل القدر علماء تفسیر و لغت نے اختیار کئے ہیں۔ تب بھی مرزائے کادیانی کے علی الرغم آیات زیر بحث کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو تہی دی گئی وہاں عیسیٰ! میں تجھ کو پورا پورا لے لینے والا ہوں یا تجھ کو قبض کرنے والا ہوں

اور صورت یہ ہوگی کہ میں سجدہ کو اپنی جانب (ملا را علی کی جانب) اٹھا لینے والا ہوں اور حقہ کو دشمنوں کے تباہ ہونے سے پاک رکھنے والا ہوں مخ: یعنی جب شروع میں یہ بتایا کہ سجدہ کو قبض کر لیا جائیگا یا پھراے لیا جائیگا تو قدمی طور پر سوال پیدا ہوا کہ قبض کرنے اور پھراے لینے کی مختلف شکلیں ہیں مثلاً ایک یہ کہ موت آجائے اور صدمہ کو قبض کر لیا جائے اور پھراے لیا جائے اور دوسری یہ کہ زندہ مانا برائے کی جانب (اپنی جانب) اٹھا لیا جائے تو یہاں کوئی صورت پیش آئے گی پس اس کو صاف اور واضح کرنے کے لئے کہا گیا کہ دوسری شکل اختیار کی جائے تاکہ دشمنوں کی سازشوں کے مقابلہ میں معجزانہ تدبیر کے ذریعہ وعدہ الہی و مکرر اللہ واللہ خیر لانا کریں پورا ہوا اور: وَإِذْ أَفَقْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ عَلَیْكَ " کا عظیم الشان مظاہر ہو جانے اور توفیٰ اور رفع: بیجا نے نتیجہ یہ نکلے کہ ذات اقدس کا فروں کے ہاتھ سے ہر طرح محفوظ ہو جائے اور اس طرح وعدہ ربانی و مطہر اربعین الذین نعروا: بغیر کسی تاویل کے صحیح ہو جائے اور تاویل باطل کے نزدیک شک اور تردد و حقیقت حال سے انکار و نفی ان ہی قلوب کا سد رد جائے جو قرآن سے علم حاصل کرنے کی بجائے اول اپنے ذاتی اوہام و خنوں کو رہنما بناتے اور پھر قرآن کے منطوق و مفہوم کے خلاف اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دینا چاہتے ہیں اور اس سے وہ کہہ نہا چاہتے ہیں جو وہ خود کہہ نہیں چاہتا مگر وہ قرآن عزیز کی اس صفت سے غافل رہتے ہیں: لَا یَسْتَرْشِدُ الْبَاطِلُ مِنَ بَیِّنَاتِ بَیِّنَاتٍ لَّا مِنْ خَلْقٍ مُّتَرَشِّدٍ مِنْ حَکِّمٍ حَیِّدٍ۔ اس قرآن کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے کسی جانب سے بھی باطل نہیں ہٹ سکتا یہ انکار ہوا ہے ایسی جہتی کی جانب سے جو حکمت والی خوبیوں والی ہے

متنبی پنجاب کو جب قرآن عزیز کی ان نصوص سے متعلق تحریف معنوی میں ناکامی

ہوئی اور خسران کے بوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو مجبور ہو کر اور قرآن عزیز کے اطلاقات، احادیث صحیحہ کی اطلاعات اور اجار امت کے فیصلہ کو پس پشت ڈال کر فلسفہ بکی آغوش میں پناہ لینے کا ارادہ کیا اور اپنی تصانیف میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ اگر حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ کوئی مادی جسم ملاز اعلیٰ تک پرواز نہیں کر سکتا اور کہ بھی جاتا تو اتنی طویل مدت کیسے زندہ ہے اور وہاں کھانے، پینے اور رفع حاجت کرنے کی صورت کیسے عمل میں آسکتی ہے؟

قدرت الہی کے معجزانہ افعال کو خلاف عقل کہہ کر بات اگر ختم ہو سکتی تو شاید کادیانی کی فلسفیانہ موٹگانی درخبر اعتبار سمجھی جاسکتی۔ لیکن آج فلسفہ جدید یہ شکل سانس ترقی کر کے جس حد تک پہنچ چکا ہے وہاں نظریات (Theories) نہیں بلکہ مشاہدات اور عملیات (Practicals) اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ فضا کے موانعات کو اگر آہستہ آہستہ ہٹا دیا جائے یا ان کو ضبط (Control) میں لے آیا جائے تو مادی جسم کے لئے غیر معلوم بلندی تک پہنچنا ممکن العمل ہو جائے گا اور اس کے لئے جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو ممکن العمل سمجھ کر ہی کر رہے ہیں اور سائنٹیفک (Scientific) طریقہ پر کر رہے ہیں، پس اگر آج کا انسان میلوں اوپر ہوائی جہاز کے ذریعہ جاسکتا ہے اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ ہزاروں میل سے مادی انسان کے ساتھ باتیں کرنے وقت اس کے جسم کی تصویر لے سکتا ہے اور ہوا اور آفتاب کی لہروں اور شعاعوں پر کنٹرول کر کے ہزاروں میل تک اپنی آواز کو بذریعہ ریڈیو نشر کر سکتا ہے اور ہزاروں برس کے گزرے ہوئے واقعات کو فضا میں نظم کر کے آج اس طرح سنا سکتا ہے گو یا وہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو اس انسان کے خالق بلکہ خالق کائنات کے متعلق اندر فلسفہ یہ کہتا کہ مادی جسم کو ملاز اعلیٰ تک کیسے لے جاسکتا ہے اپنی خوابت پر مہر کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔

اور اگر ادویات اور غذاؤں اور حفظانِ صحت کے مختلف طریق سے عمر طبی کو دوگنا اور
 تین گنا کیا جاسکتا اور کیا جا رہا ہے نیز اگر مختلف غذاؤں کے اثرات و نتائج میں یہ فرق ہو سکتا ہی
 اور ہوتا ہے کہ کسی سے فضلہ زیادہ بنے اور کسی سے بہت کم بنے اور کسی سے قطعاً نہ بنے بلکہ وہ
 خالص خون کی شکل میں تحلیل ہو جائے اور اگر انسان اپنی ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ
 روحانی قوت کو بڑھا کر آج اس دنیا میں دنوں، ہفتوں بلکہ ہسینوں بغیر خورد و نوش زندہ رہ سکتا
 ہے تو مہمور انسانوں کی ان کاسیاب کوششوں کو صحیح سمجھنے کے باوجود خالقِ ارض و سماوات
 کی جانب حضرت مسیحؑ کی رفعتِ آسمانی پر مطلقہ بالاشکوک پیش کرنا یا ان کے پیشِ نظر ان کے
 مجسمہِ عنصری طارِ اعلیٰ تک پہنچنے اور وہاں زندہ رہنے کا اکار کرنا اگر حیات نہیں تو اور کیا ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ جو شخص علمی حقائق سے نا آشنا اور علومِ قرآن سے محروم ہے وہ غلط
 عقل اور اور عقلِ ان دونوں باتوں کے درمیان فرق کرنے سے عاجز ہے اور اس لئے
 ہمیشہ ماوراءِ عقل کو خلافِ عقل کہہ کر پیش کرتا رہتا ہے۔

دلیل انسان کی فکری گمراہیوں کا سرچشمہ صرف یہی باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان
 عقل سے اس درجے پر ہر ہو جائے کہ ہر ایک بات بے سمجھے بوجھے مان لے اور اندرونی
 کی طرح ہر ایک راہ پر چلنے لگے دوسری بات یہ کہ حقیقت بھی عقل سے بالاتر نظر آئے اس کو
 فوراً جھٹلا دے اور یہ یقین کر لے کہ جس شے کو اُس کی سمجھ یا چند انسانوں کی سمجھ اور اک
 نہیں کر سکتی وہ شے حقیقتہً وجود نہیں رکھتی اور تکذیب کے لائق ہے حالانکہ بہت سی
 باتیں وہ ہیں جو ایک دور کے تمام عقلاء کے نزدیک ماوراءِ عقل سمجھی جاتی ہیں، اس لئے کہ
 ان کی عقلیں اُن باتوں کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں مگر وہی باتیں علمی ترقی کے
 دوسرے دور میں جا کر نہ صرف ممکن الوقوع قرار پاتی بلکہ مشاہدہ اور تجربہ میں آ جاتی ہیں

ہیں مگر ہر ایک وہ شے جو کسی ایک انسان یا جماعت یا اس کے دور کے تمام اہل عقل کے نزدیک مادہ اور عقل تھی۔ خلاف عقل کہلانے کی مستحق تھی تو وہ دوسرے دور میں کیوں عقل کیلئے ممکن ہوئی بلکہ مشاہدہ میں آگئی۔

قرآن عزیز نے گمراہی کی اس پہلی حالت کو (جہل، ظن، خرص) (اکمل) سے تعبیر کیا ہے اور دوسری حالت کو "الحاد" کہا ہے اور وہ دونوں حالتیں "علم و عرفان" سے محرومی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

خلاف عقل اور مادہ اور عقل کے درمیان یہ فرق ہے کہ خلاف عقل بات وہ ہو سکتی ہے جس کے نہ ہونے کے متعلق علم و یقین کی روشنی میں مثبت دلائل و براہین موجود ہوں اور عقل، دلیل و برہان اور علم یقین سے یہ ثابت کرتی ہو کہ ایسا ہونا ناممکن اور محال ذاتی ہے اور مادہ اور عقل اس بات کو کہتے ہیں کہ بعض باتوں کے متعلق عقل ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا اور حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی لہذا ہر وہ بات جو عقل کے احاطہ میں نہ آ سکتی ہو مگر اس کے انکار پر علم و یقین کے ذریعہ برہان و دلیل بھی دی جاسکتی ہوں تو ایسی بات کو خلاف عقل نہیں بلکہ مادہ اور عقل کہیں گے۔

خلاف عقل اور مادہ اور عقل کے درمیان امتیاز یہی کا یہ نتیجہ ہے کہ جن چیزوں کو کل کی دنیا میں عام طور پر خلاف عقل کہا جاتا رہا ان کو اہل دانش و دانش نے خلاف عقل نہ سمجھتے ہوئے موجودہ دور میں ممکن بلکہ موجود کر دکھایا اور کل ہی عقل کی قوتی آج کی بہت سی مادہ اور عقل باتوں کو احاطہ عقل میں لاسکے گی اور نہ معلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔

پس جو شخص حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بحیرہ غصری رفع الی السماء کا اس لئے منکر ہے کہ عقلی فلسفہ اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ "برہان و دلیل اور علم و یقین

کی جگہ محض جبل، نطن، اہل کے ماتحت ہے اور ایسے حضرات کے لئے پھر عالم غیب کی تمام
 مادی عقل باتوں مثلاً وحی، فرشتہ، جنت، جہنم، حشر، معاد، معجزہ وغیرہ تمام باتوں کو خلاف عقل
 کہہ کر جھٹلادینا چاہئے۔

قرآن عزیز نے ان ہی جیسے منکرین حق کے متعلق صاف صاف لکدین کا لقب
 تجویز کر دیا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَبًا ۝۱۰۱
 وَمَا يَنْفَعُ تَوَلَّيْتُمْ كَذِبًا ۝۱۰۲
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۝۱۰۳
 فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ (پولس)

نہیں یہ بات نہیں ہے (جیسا کفار کہتے ہیں) اہل حقیقت یہ ہے
 کہ جس بات پر آپ نے علم سے احاطہ نہ کر کے اور جس بات کا
 نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے بیشک
 اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گذر چکے
 ہیں تو دیکھو ظلم کرنے والوں کا کیا کچھ انجام ہو چکا ہے۔

آیت میں کذبوا عالمہ محیطو ابعلمہ کہہ کر جس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے یعنی انسان کی
 عقل جس بات کا ادراک نہ کر سکے اس کو دلیل و بیان اور علم یقین کے بغیر ہی جھٹلادینا اور صرف
 اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے "اُس کی ایک نظیر مزلے کا دیوان کا وہ
 انکار ہے جو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے "رفع الی السما" سے متعلق ہے اور اس کے خلیفہ مسٹر
 لاسوردی کی فلسفیانہ موٹگائیاں بھی اسی بے دلیل انکار و جھوٹ کا شیعہ ہیں۔

اس حربہ کو بھی کمزور کر دینی پنجاب نے پھر رُخ بدلا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس موقع کے
 علاوہ قرآن کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ "رفع" سے "رفع روحانی" کے ماسوا
 کوئی معنی نئے "معنی مادی" شے کی جانب رفع کی نسبت کی گئی ہو لہذا اس مقام پر بھی
 رفع روحانی کے علاوہ معنی لینا قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف ہے۔

مگر حتمی گاذب کا یہ دعویٰ اول تو دنیا واپسی غلط ہے کیونکہ اگر کسی لفظ کے فعل استعمال یا قرآن ہی کی دوسری نصوص سے ایک معنی متعین ہیں تب یہ سوال پیدا کرنا کہ یہی استعمال دوسرے کسی مقام پر جب تک ثابت نہیں ہوگا قابل تسلیم نہیں "حدود جب کی نادانی ہے تاوقتیکہ دلیل سے یہ ثابت نہ کروا جائے کہ لغت عرب میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال جائز ہی نہیں اور اگر تمام حجت کے طور پر اس قسم کے کچھ سوال یا دعویٰ قابل جواب یا لائق رد سمجھا ہی جائے تو سورہ والنار عنت کی یہ آیت کافی دوانی ہے۔

اَنْتُمْ اَشَدُّ خُلُقًا اَمْ (ایسے فلول نسل انسانی) خلقت اور پیدا شدہ کے لحاظ سے
اَشَدُّ بَغَاؤًا وَّمَسْكَنًا۔ کیا تم زیادہ بھاری اور بوجیل ہو یا آسمان جس کو خدا نے
(دلائل) بنایا اور اُس کے بوجیل جسم کو بلند کیا۔

اور ایک آسمان پر ہی کیا موقوف ہے یہ ہم سے لاکھوں اور کروڑوں میل دور فضا میں سورج، چاند اور ستاروں کو خدا نے برتر کرنے جو بندی اور رفعت عطا کی ہے کیا یہ سب کے سب مادی اجسام نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو جس خالق ارض و سماوات نے ان مادی اجسام کا رافع کیا ہے وہ اگر ایک انسانی مخلوق کا رافع آسمانی کر دے تو اُس کو قرآن کے اطلاق و استعمال کے خلاف کہنا غیادت اور چالٹ نہیں تو اور کیا ہے البتہ ثبوت و رد کا رہے تو اس کے لئے قرآن عزیز کی نصوص، صحیح احادیث اور جامع اُمت سے زیادہ موٹی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رافع سماوی	مرزے کا دیانی نے اگر جاس مسئلہ میں مجبور کے خلاف
اور چند مذہباتی باتیں	یہود و نصاریٰ کی بیرونی میں تحریف مطالب کی

حتمی سی ناکام کی ہے اور مرزا پوری نے بھی تفسیر قرآن میں تحریف معنوی کے ذریعہ اپنے

مقدار کی مدد کی تاہم دل کا چور ان کو مطمئن نہیں کر سکا اور اس لئے انہوں نے دلائل و براہین کی جگہ جذبات کو دلیل راہ بنایا اور کبھی تو یہ کہا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو آسمان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان کو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دیتے ہیں کہ آپ زمین پر ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر یہ تو سخت توہین کی بات ہے۔

لیکن علمی حلقوں میں اس کج اور پوچ جذبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جبکہ ہر ایک مذہبی انسان اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ اگرچہ فرشتے ہمیشہ بقید حیات ملائکہ اعلیٰ میں موجود اور سکونت پذیر ہیں تاہم ان سب کے مقابلہ میں بلکہ ان کی جلیل القدر ہستیوں مثلاً جبریل و میکائیل کے مقابلہ میں بھی ایک مفضول سے مفضول نبی کا مرتبہ بہت بلند اور عالی ہے حالانکہ وہ فی زمین پر مقیم رہا ہے اور جبریل کا قیام ملائکہ اعلیٰ کے بھی بلند تر مقام پر رہتا ہے چہ جائیکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جلیل کہ جس کی عظمت بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میں مضمر ہے، علاوہ ازیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شب معراج میں "قاب قوسین او ادنیٰ" کا جو تقرب پایا ہے وہ نہ کسی ملک اور فرشتہ کو حاصل ہوا اور نہ کسی نبی اور رسول کو اس لئے حضرت مسیح کا رفیع آسمانی اُس رفعت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو اسٹی میں آپ کو حاصل ہوئی۔ بہر حال فاضل و مفضول کے درمیان فرق مراتب کے لئے تنہا ملائکہ اعلیٰ کا قیام معیار فضیلت نہیں ہے خصوصاً اُس فضل مہی کے مقابلہ میں جس کی فضیلت کا معیار خود اُس کا وجود باوجود ہو اور جس کی ذات قدسی صفات خود ہی منبع فضائل اور مرجع کمالات ہو ایسی ہستی سے تو وہ مقام عزت و مرتبہ پاتا ہے نہ کہ وہ ذات گرامی ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیعتا داری آنچہ خواباں ہمسہ دارند تو تہاداری
اور کبھی یہ کہا کہ جو شخص عیسیٰ (علیہ السلام) کو زندہ تسلیم کرتا ہے وہ "الیا ذبا اللہ" نبی اکرم

(صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس لئے توہین کرتا ہے کہ وہ بقید حیات نہیں رہے اور اس طرح حضرت عیسیٰ کو پھر ذات اقدس پر برتری حاصل ہو گئی۔

یہ مقولہ پہلے سے بھی زیادہ بے کیف اور بے معنی ہے بلکہ مرتا سرِ علقہ بنیاد پر قائم اس لئے کہ کون اہل عقل و لدی ہوش کہہ سکتا ہے کہ زندگی بھی فاضل و مفضل کے درمیان معیارِ فضیلت ہے، اس لئے کہ زندگی کی قیمت ذاتی کمالات و فضائل سے ہے نہ اس لئے کہ وہ زندگی ہے پھر معیارِ فضیلت کی اس بحث سے قطع نظر اس موقع پہنچی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ فضیلت کو درمیان لانا اس لئے بھی قطعاً بے محل ہے کہ جبکہ قرآن عزیزی کی نصوص نے تمام کائنات پر آپ کی برتری کو ثابت کر دیا اور آپ کی سیرت نے زندہ شہادت بن کر ان نصوص کی تصدیق کر دی تو کسی بھی انسان کی زندگی یا رفیع آسانی یا اور کوئی وجہ فضیلت اس کے مقابل میں نہیں لائی جاسکتی، اور ہر ایک حالت و صورت میں فضل و کمال اسی جامع کمالات ہستی کو حاصل رہے گا۔

وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهْمًا | اس مسئلہ کو ختم کرنے سے پہلے اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ سورۃ نساہ کی تفسیر | مسطورۃ بالا آیت میں وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهْمًا کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی وہ کیا اشتباہ

تھا جو یہودیوں پر طاری کر دیا گیا، تو قرآن عزیز اس کا جواب اس مقام پر بھی اور آل عمران میں بھی ایک ہی دیتا ہے اور وہ رفع الی السماء ہے، آل عمران میں اس کو وعدہ کی شکل میں ظاہر کیا "وَرَفَعْنَاكَ إِلَيْنَا" اور نساہ میں ایفاء وعدہ کی صورت میں یعنی "بَلْ رَفَعْنَا اللَّهُ إِلَيْنَا" جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ حاصرہ کے وقت جب منکرین حق گرفتاری کے لئے اندر گئے تو وہاں عیسیٰ (علیہ السلام) کو نہ پایا، یہ دیکھا تو سخت حیران ہوئے اور کسی طرح انہما نہ لگا سکے کہ صورتِ حال کیا پیش آئی اور اس طرح "وَلَكِنْ شَبَّهَ لَهْمًا" کا مصداق بن کر رہ گئے، اس کے بعد

قرآن کہتا ہے: إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ شِقَاقٌ مِّنْهُ مَا كُنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَحْكُمُونَ
وَمَا تَكُنْ لَهُ يَفْقَهُنَّ تو یہاں شتباہ کے بعد جو صورت حال پیش آئی اُس کا نقشہ بیان کیا گیا ہے
اور اس سے دو باتیں بصراحت ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ یہود اس سلسلہ میں اس طرح شک
میں پڑ گئے تھے کہ گمان اور انکسار کے ماسوا اُن کے پاس علم و یقین کی کوئی صورت باقی نہیں
رہ گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ انھوں نے کسی کو قتل کر کے یہ مشہور کیا کہ انھوں نے مسیح علیہ السلام
کو قتل کر دیا اور ہم پر آیت زیادہ نبوت محمدی کے یہود کا حال بیان کر رہی ہے۔

پس قرآن عزیز کے اُن واضح اعلانات کے بعد جو حضرت مسیح کی حفاظت و صیانت
کے سلسلہ میں کئے گئے ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ مطویر بالا میں بیان کر دیا گیا ہے، ان دو
باتوں کی جزئی تفصیلات کا تعلق آثار صحابہ (رضی اللہ عنہم) اور تاریخی روایات پر رہ جاتا ہے
اور اس سلسلہ میں صرف اُن ہی روایات و آثار کو قابل تسلیم سمجھا جائے گا جو اپنی صحت روایت
کے ساتھ ساتھ اُن بنیادی تصریحات سے نہ ٹکراتی ہوں جن کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن عزیز
نے بصراحت کر دیا ہے اور القرآن یفسر بعضہ بعضاً۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی
خود ہی تفسیر کر دیتا ہے اُس کے اصول پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو
دشمن ہاتھ تک نہ لگا سکے اور وہ محفوظ ملا اعلیٰ کی جانب اٹھائے گئے اور جیسا کہ حیوۃ عیسیٰ
کی بحث میں ابھی نصوص قرآنی سے ثابت ہو گا کہ وہ وقوع قیامت کے لئے نشان ہیں
اور اس لئے دوبارہ کائنات ارضی میں واپس آ کر اور مفوضہ خدمت انجام دے کر پھر
سمت سے دوچار ہوں گے۔

شخص مقبول و مصلوب سے متعلق آثار و تاریخ کی جو ملی حلی روایات ہیں اُن کا
حاصل یہ ہے کہ سبت کی شب میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بیت المقدس کے لیک بند

مکان میں اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے کہ بنی اسرائیل کی سازش سے دشمن کے بت پرست پادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے ایک دستہ بھیجا اُس نے آکر حاصرہ کر لیا۔ اسی اشارہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو ملازمت اعلیٰ کی جانب اٹھایا۔ جب پہلی اندر داخل ہوئے تو انھوں نے حواریوں میں ایک ہی شخص کو حضرت عیسیٰ کے ہم شبیہ پایا۔ اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور پھر اُس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کا ذکر گذشتہ سطور میں ہو چکا ہے۔ ان ہی روایات میں بعض اُس کا نام یودس بن گریا یوطا بیان کرتے ہیں اور بعض جرجس اور دوسرے داؤد بن لوزا کہتے ہیں۔

پھر ان روایات میں بعض میں ہے کہ یہ شخص مقتول اپنی خلقت ہی میں حضرت مسیح (علیہ السلام) کا شبابہ اور اُن کا نقش ثانی تھا، اسرائیلیات انجیلی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے یہود اسخر لوطی حضرت عیسیٰ کا شبیہ تھا اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ تارک گھڑی آہنچی تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے حواریوں کو دعوت و تبلیغ حق سے متعلق تلقین و ہدایات کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھ کو مطلع کر دیا ہے کہ میں ایک مدت تک کے لئے ملازمت اعلیٰ کی جانب اٹھایا جاؤں گا اور یہ واقعہ مخالفین اور متبعین دونوں کے لئے سخت آزمائش و امتحان بن جائے والا ہے لہذا تم میں سے جو شخص اس پر آمادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا شبیہ بنادے اور وہ خدا کی راہ میں جام شہادت پئے اس کو جنت کی بشارت ہے، تب ایک حواری نے پہل کی اور خود کو اس کے لئے پیش کیا اور منجانب اللہ وہ حضرت کا ہم شکل ہو گیا اور پاپیوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔

یہ تفصیلات نہ قرآن میں مذکور ہیں اور نہ احادیث مرفوعہ میں اس لئے وہ صحیح ہوں

سلفہ کا قصہ کی یہ تفصیلات تاریخ ابن کثیر جلد ۲ اور کتب تفسیر میں منقول ہیں۔

یا غلط نفس مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے اور قرآن کی آیات میں منصوص، اس لئے اصحاب کو اختیار ہے کہ وہ صرف قرآن کے اس اجمال پر ہی قناعت کریں کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کا رفع الی السماء اور طرح دشمنوں سے تحفظ نیز یہود پر معاملہ کا شبہ ہو کر کسی دوسرے قتل کرنا، یہود و نصاریٰ کے پاس اس سلسلے میں علم و یقین سے محروم ہو کر ظن و تخمین اور شکی میں مبتلا ہو جانا اور قرآن کا حقیقت واقعہ کو علم و یقین کی روشنی میں ظاہر کر دینا یہ سب ثابت ہے یا نہیں لیکن شیعہ اور ان الذین اختلفوا فیہ کئی شایعہ منہ (الآیہ) کی تفسیر یہ روایات کی تفصیلات کو بھی قبول کر لیں اور یہ سمجھ کر تسلیم کریں کہ زیر بحث آیات کی تفصیلات پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ امر زائد ہے جو آیات کی تفسیر صحیح کے لئے مؤیدہ جانب عیسیٰ علیہ السلام | سورہ آل عمران، مائدہ اور نساء کی زیر بحث آیات سے یہ ثابت کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق حکمت الہی کا یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اُن کو بغیر ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھایا جائے اور وہ دشمنوں اور کافروں سے محفوظ اٹھائے لیکن قرآن نے اس مسئلے میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب موقعہ ان کی حیثیت پر ضرور قطع کے ذریعہ متعدد جگہ روشنی ڈالی ہے اور ان مقامات میں اس جانب سے کئے ہیں کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی حیات طویل اور دفع الی السماء میں کیا حکمت تاکہ اہل حق کے قلوب تازگی ایمان سے شگفتہ ہو جائیں اور باطل کو شش اپنی پرشوائیں۔

لیؤمن بہ | وَلَا تَمُنْ بِأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
 قُلُوبُهُمْ | قُلُوبُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِمْ
 اہل کتاب میں سے باقی نہ رہے گا کہ
 ایمان لائے گا عیسیٰ پر اُس (عیسیٰ) کی موت سے پہلے
 العتیمۃ یكون علیہم فی حدادنا (عیسیٰ) قیامت کے دن اُن پر اہل کتاب میں گواہی

اس آیت سے قبل آیات میں وہی مسطورہ بالا واقعہ مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ قتل کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا یہ یہود و نصاریٰ کے اس عقیدہ کی تردید ہے جو انہوں نے اپنے باطل زعم اور اٹکل سے قائم کر لیا تھا، اُن سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق صلیب پر چڑھائے جانے اور قتل کئے جانے کا دعویٰ قابلِ لعنت ہے کیونکہ یہ تان اور لعنت توام ہیں اس کے بعد اس آیت میں اہل ول کی تصدیق میں اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج اگر اس ملعون عقیدہ پر فخر کر رہے ہو تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) خدا نے تیرے حکمت و مصلحت کو پورا کرنے کے لئے کائناتِ ارضی پر واپس تشریف لائیں گے اور اس عینی مشاہدہ کے وقت اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) میں سے ہر ایک موجود ہستی کو قرآن کے فیصلہ کے مطابق عیسیٰ (علیہ السلام) پلایاں لے آنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا اور پھر جب وہ اپنی مدتِ حیات ختم کر کے موت کی آغوش سے دو چار ہو جائیں گے تو قیامت کے دن اپنی امت (اہل کتاب) پر اُسی طرح گواہ ہوں گے جس طرح تمام انبیاء و مرسلین اپنی اپنی امتوں پر شاہد بنیں گے۔

یہ حقیقت کچھ مخفی نہیں ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق اگرچہ یہود و نصاریٰ دونوں واقعہ صلیب و قتل پر متفق ہیں لیکن اس سلسلہ میں دونوں کے عقائد کی بنیاد قطعاً متضاد اصول پر قائم ہے، یہود، حضرت مسیح (علیہ السلام) کو مغتری و کاذب کہتے اور دجال سمجھتے ہیں اور اس لئے فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیحؑ کو صلیب پر بھی چڑھایا اور پھر اس حالت میں مار بھی ڈالا۔ اس کے برعکس نصاریٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا

عجلہ دجال و دجل سے محفوظ ہے جن کے معنی فریب ہیں۔

کا پہلا انسان آدم (علیہ السلام) گنہگار تھا اور ساری ضا گنہگار تھی اس لئے خدا کی صفت رحمت نے ارادہ کیا کہ دنیا کو گناہوں سے نجات دلائے اس لئے اُس کی صفت رحمت نے انیت (بیٹا ہونے) کی شکل اختیار کی اور اس کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر چڑھے اور مارا جائے اور اس طرح ساری کائنات ماضی و مستقبل کے گناہوں کا کفارہ بن کر دنیا کی نجات کا باعث بنے۔

سورہ نسا کی آیات میں قرآن عزیز نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت مسیح کے قتل کے دعویٰ کی بنیاد کسی بھی عقیدہ پر مبنی ہو لائق لعنت اور لعنت و خیران ہے خدا کے سچے پیغمبر کو مغزی سمجھ کر یہ عقیدہ رکھنا بھی لعنت کا موجب اور خدا کے بندے اور مریم کے بطن سے پیدا انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اور کفارہ کا باطل عقیدہ تراش کر مسیح (علیہ السلام) کو مصلوب و مقتول تسلیم کرنا بھی گمراہی اور علم و حقیقت کے خلاف انگل کا تیرہ اور اس سلسلہ میں مسیح اور مبنی حقیقت فیصلہ ہی ہے جو قرآن نے کیا ہے اور جس کی بنیاد علم و یقین اور وحی الہی پر قائم ہے۔

ہم آج جبکہ تمہارے سامنے اس اختلاف کے فیصلہ کے لئے جو شک و ظن کی شکستہ بنیادوں پر قائم تھا علم و یقین کی روشنی آپکی ہے پھر بھی تم اپنے ظنون کا سدھ اور اوہام فاسدہ پر اصرار کر رہے ہو اور حضرت مسیح سے متعلق باطل عقیدہ کو ترک کرنے کے لئے طیار نہیں ہوتے ہو تو قرآن کا ایک دوسرا فیصلہ اور وحی الہی کا یہ اعلان بھی سن لو کہ تمہاری فسول پر وہ وقت بھی آنے والا ہے جب قرآن کے اس صحیح فیصلہ اور اطلاع حق کے مطابق حضرت مسیح ملا اعلیٰ سے کائنات ارضی کو واپس ہوں گے اور اُن کی یہ آمد ایسی مشاہدہ ہوگی کہ یہود و نصاریٰ میں سے ایک فرد بھی ایسا نہ رہے گا جو اولیٰ خواستہ یا بادل نا خواستہ اُس

ذاتِ گرامی پر ایمان نہ لے آئے کہ بلاشبہ وہ خدا کے پیچھے رسول ہیں، خدا کے بیٹے نہیں، برگزیدہ انسان ہیں، مصلوب و مقتول نہیں ہوئے تھے بعیدِ حیات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں؟ وَلَئِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَ يَلُوفُ مِنْهُمْ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِ

یہ بات خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ کی طرح اس جگہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے لئے لفظ "توفی" نہیں بولا گیا بلکہ بصراحت لفظ "موت" استعمال کیا گیا ہے، یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اُن دونوں مقامات پر جس حقیقت کا اظہار مقصود ہے اُس کے لئے "توفی" ہی مناسب ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران سے متعلق آیات کی تشریح و تفسیر میں گذر چکا اور سورۃ مائدہ سے متعلق آیت کی تفسیر میں عنقریب بیان ہو گا اور اس جگہ چونکہ براہِ راست "موت" ہی کا تذکرہ مطلوب ہے اور اُس حالت کا ذکر ہے جس کے بعد حضرت مسیح (علیہ السلام) بھی کُلِّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کا مصداق بنے والے ہیں اس لئے یہاں "موت" کو بصراحت لانا ہی از بس ضروری تھا اور یہ مزید برہان ہے اس دعویٰ کے لئے کہ آل عمران اور مائدہ میں لفظ "موت" کی جگہ "توفی" کا اطلاق بلاشبہ خاص مقصد رکھتا ہے ورنہ جس طرح ان دونوں مقامات پر توفی کا اطلاق کیا گیا تھا اُسی طرح یہاں بھی کیا جاتا یا جس طرح اس جگہ لفظ "موت" کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح اُن دونوں مقامات پر بھی لفظ "موت" ہی کا استعمال ہونا چاہئے تھا مگر قرآنِ عزیز کے ان دقیق اسالیبِ بیان کے فرق کا فہم طالبینِ حق کا ہی حصہ ہے نہ کہ مرزائے کادیانی اور مسٹر لائپوری جیسے اصحابِ زلیخ کا جوابی خاص اغراضِ ذاتی کے پیشِ نظر پہلے ایک نظریہ ایجاد کر لیتے ہیں اور بعد ازاں اس سلسلہ کی تمام آیاتِ قرآنی کو اسی کے سانچے میں ڈھال کر اس کا نام "تفسیر قرآن" رکھتے ہیں۔

بہر حال جمہور کے نزدیک آیت زیرِ عنوان کی تفسیر یہی ہے جو سہوِ قلم کی جاچکی، مشہور

! محدث: جلیل القدر مفسر اور اسلامی محدث، غاد الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) اس تفسیر کو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) اور حسن بصری (رحمہ اللہ) سے بسند صحیح نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”قَالَ: عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل منكم يحب الله ورسوله إلا جعل الله له من حبه من الجنة ما يشاء»“

اور یہ تاج محدثین ابن حجر عسقلانی (رحمہ اللہ) بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اسی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے یقین کیا ہے اور ابن عباس کی اس تفسیر کو ابن جریر نے بحلیہ، بیہقی، حیرانہ اور طبرانی جیسی حدیث سے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا: قبل موتہ یعنی قبل موت عیسیٰ (علیہ السلام) قسم بخدا بیشک وہ شبہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) بقید حیات ہیں اور جب وہ آسمان پر اتریں گے تو سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے اور ابن جریر (رحمہ اللہ) نے اسی تفسیر کو اکثر اہل علم سے نقل کیا ہے اور ابن جریر وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے۔“

مگر اس صحیح تفسیر کے علاوہ کتب تفسیر میں احتمال عقلی کے طور پر یہ قول اور بھی منقول ہیں مگر وہ دونوں بظاہر ضعیف اور ناقابل اعتماد اور لجاجا فاسیاق و سباق (یعنی آیت زیر بحث سے قبل اور بعد کی آیات کے لحاظ سے) غلط اور ناقابل التفات ہیں یعنی ایسے احتمالات عقلی ہیں جو نقل اور آیات کے باہمی نظم و ترتیب کے خلاف ہیں۔

ان پر وہ معانی میں سے ایک معنی یہ ہیں کہ ”موتہ“ میں جو ضمیر ہے اس کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بجائے اہل کتاب کی جانب لوٹا جائے اور آیت کا ترجمہ یوں کیا جائے

اور اہل کتاب میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آتا ہو
یعنی اگرچہ یہود و نصاریٰ اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کے
بتائے ہوئے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب
اُن کو موت آدباتی ہے تو وہ اُس آخری حالت میں جو نزاع کا وقت کہلاتا ہے "صحیح
عقیدہ کے مطابق ایمان لے آتے ہیں اور اہل کتاب کے ہر ایک فرد پر بلا استثناء یہی حالت
گذرتی ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل کتاب کا ہر ایک فرد اپنی موت سے پہلے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، یعنی جب وہ عالم دنیا سے منقطع ہو کر عالم غیب سے
وابستہ ہو رہا ہوتا ہے اُس وقت اُس پر اصل حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بیشک خدا کے پتے پیغمبر تھے۔

پس اس بات سے قطع نظر کہ یہ دونوں تفسیریں نقل روایت کے اعتبار سے
ناقابلِ اعتماد اور غیر صحیح اور آیات کے سیاق و سباق کے خلاف ہیں عقلی نقطہ نظر سے
بھی غلط ہیں اس لئے کہ اگر آیت کے معنی یہ ہیں جو طور بالا میں نقل کئے گئے تب یہ
آیت اپنے مقصد بیان کے خلاف ہے معنی ادبے نتیجہ ہو جاتی ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ
قرآن عزیمت دوسرے مقامات پر صاف کہہ چکا ہے کہ جب انسان عالم دنیا سے کٹ کر عالم
غیب سے وابستہ ہو جاتا ہے اور نزاع کی یہ کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے کہ جو
معاملات اس سماعت سے قبل تک اُس کے لئے غیب کے معاملات تھے وہ مشاہدہ
میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اُس وقت اس کے اعمال و کردار کا صحیفہ لپیٹ دیا جاتا
ہے اور اب تبدیلی اعتقاد کا کوئی نتیجہ اور ثمرہ نہیں ملتا یعنی اس وقت کا نہ اقرار و اعتراف
مستبر اور نہ انکار مستند۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 حَافِيَةً بِمَا كَانُوا يَسْتَفْتُونَ
 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَ الْوَأْمَانِ
 بِاللَّهِ وَحُكْمَهُ وَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا
 يُشْرِكُونَ. فَلَمَّا رَأَوْا يَنْقُضُهُمْ
 الْوَعْدَ عَدَاوَةً بَيْنَهُمْ
 الْوَعْدَ الَّذِي فِيهِ وَاعْدَاؤُهُمْ وَخَوَّفَهُ
 مَنَازِلَ الْكُفْرِ ذُنُوبَهُ.

(المومن)

وَلَكِنَّتِ الشَّيْطَانُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ
 السَّيِّئَاتِ حَقًّا إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتِّ
 إِلَهُنَّ وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمُ الْقِيَامِ
 وَهُمْ كَفَّارًا لِّوَعْدِكَ أَنَّ
 لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(النمر)

غلاب تیار کر رکھا ہے۔

تو ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خصوصیت
 کے ساتھ ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان جب اُس حالت پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے

سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ فرخ، ملائکہ اللہ، عذاب یا راحت، جنت و جہنم، غرض دین حق کی تعلیم کروہ غیب کی ساری حقیقتیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں اور اس میں یہود و نصاریٰ کی ہی خصوصیت کیا ہے یہ حالت تو ہر ایک ابن آدم پر گزرنے والی ہے، نیز جب اس قسم کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر اُسی اسلوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جو غرق فرعون کے وقت فرعون کے ایمانی اعتراف و اقرار کے لئے اختیار کیا گیا اور جس میں اُس وقت کی ایمانی بیکاری کے بے وقتی ظاہر کی گئی ہے نہ کہ ایسے اسلوب بیان کے ساتھ گویا مستقبل میں ہونے والے کسی ایسے عظیم الشان واقعہ کی خبر دی جا رہی ہے جو مخاطبین (یہود و نصاریٰ) کے عقائد و عزائم کے خلاف حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق قرآن کی تصدیق اور اس کے اہل فیصلہ کی زندہ شہادت بن کر پیش آنے والا ہے ورنہ تو ایک عیسائی اور یہودی پنجم موت میں آجانے کے وقت جان عزیز پر درک دینے کو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تب کیا اور نہ لایا تب کیا اُس کی یہ تصدیق کائناتِ انسانی کے علم و ادراک سے باہر صرف اُس کے اور خدا کے درمیان تعلق رکھتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی بات کا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا قطعاً بے محل ہے جہاں ایک قوم کو اُس کے ایک خاص عقیدہ پر موزم و مجرم بنانے کے لئے فیصلہ حق کی تائید کے لئے ماضی اور مستقبل میں کائناتِ ارضی پر پیش آنے والے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے علاوہ ازیں ان احتمالات کی یہاں اس لئے بھی گنجائش نہیں ہے کہ غرغره کے وقت حضرت عیسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا ایمان تو ہر اُس اہل کتاب سے متعلق ہے جو اس آیت کے نزول سے کچھ دن قبل یا صدیوں قبل گزر چکے اور مہک چکے ہیں لہذا اگر آیت میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا تو اس کے لئے سوکھ مستقبل کی یہ تعبیر

”ایؤمن“ فصاحت و بلاغت و سلام کے لئے ثلاث ہے اس کے لئے توحشی تفسیر کی ضرورت تھی جو ماضی حال اور استقبال میںوں زمانوں پر حاوی ہوتی تاکہ قرآن کا مفہوم اپنے توسع کے لحاظ سے پوری طرح ادا ہوتا۔

نیز دوسرے معنی تو اس لئے بھی قطعاً غلط اور بے محل ہیں کہ اس آیت سے قبل اور بعد کی آیات میں یعنی یاق و ساق میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ شروع آیات میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) کا ذکر مورا ہے اور اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد ہوا ہے ”وَكُنتُمُ الْيَقِينَةَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا“ اور واضح ہے یہ بات کہ اس جگہ شاہد حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مراد ہیں اور علیہم کی ضمیر سے اُن کی امت تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئے بغیر درمیان کی کسی ضمیر کا مرجع ذات اقدس کو قرار دینا نہ صرف یہ کہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے بلکہ قاعدہ عربیت کے قطعاً خلاف اور انتشار ضمائر کا موجب غرض بے غل و غش صحیح معنی وہی ہیں جو جمہور نے اختیار کئے ہیں اور یہ دونوں خود ساختہ احتمالات آیت کی تفسیر تو کیا صحیح احتمال کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔

جوتہ ذنرول عیسیٰ علیہ السلام | قرآن عزیز نے جس مجموعہ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور احادیث و صحیحہ کے رفع مساوی، حیات امروزی اور علامت قیامت بن کر نزول

لے اس مقام کے علاوہ سورہ زخرف کی آیت ”وَاللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ“ قد خلت من قبلہ لمرسل اور سورہ آل عمران کی ابتدا سے بیسی آیات تک جو ذہن پران سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب مقامات دلالت المسک یا الخارۃ النعس کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے دلیل و برہان ہیں اور اگرچہ ان کی تفصیلات اور وجود استہاد میرے پاس مروی و مرتب ہیں تاہم کتاب کی طوالت کے خوف سے اس جگہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے بوقت فرصت انشاء اللہ مستقل مضمون کی صورت میں ہدیہ ناظرین ہو گا، اور یہاں جو الاسلام علامہ محمد اقدس شاہ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”عقیدۃ الاسلام فی جوتہ عیسیٰ علیہ السلام“ اس مقصد کے لئے قابل مراجعت ہے۔

من التمار کے متعلق تصریحات کی ہیں صحیح و غیرہ اہادیث نبوی میں ان آیات ہی کی تفصیلات بیان کر کے ان حقائق کو روشن کیا گیا ہے، چنانچہ امام حدیث بخاری اور مسلم نے صحیحین (صحیح بخاری، صحیح مسلم) میں حضرت ابو سمرہ (رضی اللہ عنہ) یہ روایت متعدد طریقہ سے نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده ليوشتكن
ان ينزل فيكم ابن مريم
حكما عادلا فيكسر الصليب
يقتل الخنزير ويضع الحزبه
ويفيض المال حتى لا يقبل
احدا وحتى يكون الجمدة
خميلا من الدنيا وما فيها
ثم قال ابو هريرة اقرؤا ان
شتم روايت من اهل الكتاب
الا كيو منته به قبل موته
ويوم القيمة يكون عليهم
فصيحا -

مگر (یعنی) کی موت سے پہلے اس پر (یعنی) ہر ضروری ایمان لے آئیگا اور وہ (یعنی) قیامت کے دن اُن پر گواہ ہوگا۔

(کتاب الانبیاء)

(۲) بخاری اور مسلم میں بتواتر مولیٰ ابو قتادہ انصاری (رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ

سے روایت کی منقول ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كيف انهم اذا نزل ابن مريم
فيكم ولما مكنه مكنه
روى الله صلى الله عليه وسلم
هو كما بيتم بين ابن مريم اتريه
كتم ي من س ايك شخص تبارى اامت كره با هو كا

ان دونوں روایات کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے متعدد طریقہ ہائے سند سے اور روایات بھی صحیحین، مسند احمد اور سنن میں درج ہیں جو یہی مفہوم و معنی ادا کرتی ہیں ان میں سے ایک زیادہ مفصل ہے اور مسئلہ زیر بحث کے بعض دوسرے پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ مسند احمد میں ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الانبياء اخوة لعلات
امما تحم شق مد يعض واحد فاني
اولى الناس بعيسى بن مريم لانه
لعمريك نبي ميني وبينه وانه نازل
فاذا رايتقوه فاعرفوه رجل
مردم الى الحمرة والبياض عليه
لويان مختصر ان كان رأسه يقطر
ان لم يصب بلل فيدق العلييب
نبي صلى الله عليه وسلم
علاقى بجانين كي طر ح من دين سب كا ايك او فربع كا
مخلف او من دوسرے انبار کے مقابل مي عيسى بن مريم
سے زيادہ قريب ہوں اس لئے كا ان کے اور مير سے
دريان كوئي نبي مبعوث نہيں ہوا او بلاشبہ وہ كائنات
ارضى ہا تریں گے پس جب تم ان كو ديكھو تو اس عليه سے
پہچان لینا۔ يانہ قد سرخ و سپيد رنگ ہوگا ان کے جسم پر
دوسري مائل رنگ كي عا دى ہرنگي يا معلوم ہوگا كوا
في الحال فعل كر كے آدہ ميں اور سر سے پانی کے قطرے نکلے

سے کتاب الانبياء سے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔

قتل الخنزیر ویضع الخنزیرہ کی طرح ٹپک پڑنے والے ہیں۔ وہ سلیب کو توڑ دیں گے اور
 یدعو الناس الی الاسلام و خنزیر کو قتل کر دیں گے (موجودہ میسائیت کا خاتمہ کر دیں گے) اور
 یملاک اللہ فی زمانہ المسیح جہے اٹھا دیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور
 الدجال ثم تقع الامانة علی اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں تمام ایمان و مل کو مٹا دیں گے
 الارض حتی ترتفع الاسود مع اور صرف ایک ہی دین و دین اسلام باقی رہ جائیگا اور
 الابل والنار مع البقر و اللہ تعالیٰ ان ہی کے زمانہ میں سج و جال کو ہلاک کر دیا جائیگا
 الذئب مع الغنم ویلعب میں امانت (امیر شہر) جگہ کو کھلی حتیٰ کہ شیر، اونٹوں کے ساتھ
 الصبیان بالحيات لاتضم چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ
 فی مکث أربعین سنة ثم چرتے نظر آئیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھلیں گے،
 یتوفی ویصلی علیہ اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا، پس عیسیٰ (علیہ السلام)
 المسلمون : چالیس سال اس زمین پر زندہ رہیں گے پھر وفات پائیں گے
 اور سلطان لن کے ہاتھ کی نازاں کریں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک طویل حدیث روایت کی گئی ہے اس میں
 خروج دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک مذکور ہے۔

(۲) فاذا جاء الشام خرج میں جب سلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا
 فیناھم بعد ذلک للقتال ابھی سلمان اس کے مقابلہ میں جنگ کی طیاریاں کر رہے
 یترون الصفوف اذا قیم ہوں گے بغیر دست کرتے ہوں گے کہ ناز کیلئے اقامت
 الصلوة فینزل عیسیٰ بن ہونے لگے گی اس پہان میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور
 من یرہ تم وہ مسلمانوں کی امانت کا فرض انجام دیں گے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سملان رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں مذکور ہے :-

اذ بعث الله: المسيح بن مريم راجي دجال ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کرشموں کی آزمائش
 (عليه السلام) في نزل عند كرمي رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صبح میں مریم کو بھیج دے گا وہ جب
 المنارة البيضاء شرقي كائنات ارضی پارتیجے تو مسجد دمشق کے مشرقی جانب کے پید
 دمشق بين ممرودين شاه پارتیجے اور ان کے بدن پر (سرفی مائل) گہری زرد
 واضعا كعبه على اجفائه رنگ کی دو چادریں ہوں گی (یعنی ایک بدن کے اوپر کے حصہ
 ملكين اذا طأ طأ راسه پر زرد و سری زیری حصہ بدن پہنچی ہوگی) اور دو فرشتوں کے
 قطر واذا رفعه تحذر بازوؤں پر سہاگے ہوں گے، جب سر جگائیں گے تو سر سے
 منه جان كاللؤلؤء پانی ٹپک پڑنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطر
 (نحو) مونیوں کی طرح ٹپکیں گے (یعنی غسل کئے آ رہے ہوں گے)

اور مختلف طریقہ بکائے سند سے امام احمد نے سند میں اور ترمذی (رحمہ اللہ) نے سنن میں حضرت مجتبیٰ بن جابر رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

يسئل ابن مريم الدجال بباب الدجال بن مريم دجال کو باب ند پر قتل کریں گے
 امام ترمذی اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں بذا حدیث صحیح اور اس کے بعد
 ان مصنفات صحابہ کی قبرست شمار کرتے ہیں جن سے نزول عیسیٰ بن مریم اور ان کے ہاتھوں
 ان دنوں سے متعلق روایات کتب حدیث میں منقول ہیں۔ فرماتے ہیں :-

سے تہہ اس کی شہر شاہ کا ایک دروازہ ہے

اوداس باب میں حضرت عمران بن حصین، نافع بن عیینہ، ابوہریرہ اُلمی، حذیفہ بن اسید، ابوہریرہ، کیسان، عثمان بن العاص، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ باہلی، ابن مسعود، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، سمرہ بن جندب، لواس بن سمان، عمرو بن عوف، حذیفہ بن الیمان، (رضی اللہ عنہم) سے بھی روایات منقول ہیں۔

اودام احمد نے سند میں امام مسلم نے تصحیح میں اودا اصحاب سنن نے سنن میں بروایت حضرت حذیفہ بن الابدی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال اشرف علینا رسول اللہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہم صحابہ ایک مجلس میں بیٹھے
صلی اللہ علیہ وسلم من غرفة ہوئے قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے کہ نبی اکرم
وغن نئذ کر الساعة فقال: صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاخانہ سے جھانکا اور ارشاد فرمایا
لا تقوم الساعة حتی ترواعشر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم
ایات طلوع الشمس من مغربها دس نشان نہ دیکھ لو گے، آفتاب کا مغرب کا طلوع
والدخان، والدابة، وخروج رخان (دھواں) دابة الارض، خروج یاجوج و ماجوج
یاجوج و ماجوج دنزل عیسی بن عیسی بن مریم کا نزول، رجال کا تروج، تین مقامات
مریم والدجل وثلثة خسوف خف میں خوف کا پیش آنا (زمین میں دھس جانا) مشرق میں،
بالمشرق وخف بالمغرب وخف مغرب میں اور جزيرة العرب میں آگ کا تفرع دن سے
بجزيرة العرب ونا تخرج من قعر حد نکلتا جولوگوں کو سمیٹ لے جائیگی اور جب رات کو لوگ
تسوق و تفرح الناس بیت معہہ کلام کریں گے تو وہ بھی شہر جائے گی اور جب اوپر کو قلوب
حيث بلوا و تقبل معہ حیث قالوا کریں گے تب بھی وہ شہری رہے گی۔

لے ترمذی باب تذول یعنی بن مریم۔ لے اس حدیث میں جن علامات کا ذکر ہے وہ سب تشریح طلب ہیں مگر

یہ تفسیر ترمذی کے رسائل علامات قیامت میں آگئی ہے۔

یہاں تک کہ تشریح کا تعلق ہے اس لئے نظر انداز کر دی گئیں، عام تشریحات کتب تفسیر و حدیث میں اور شاہ رفیع الدین لکھی

اور محدث ابن ابی حاتم نے اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن جریر طبری نے بروایت
حسن بصری (رحمہ اللہ) سند صحیح حیات و فعل عیسیٰ بن مریم سے متعلق ایک روایت نقل
کی ہے اس میں ہے :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوده فرأيت عيسى
لليهود ان عيسى لم يموت فانه راجع اليكم قبل يوم القيمة تمباري جانب لوث كرا فيس كے

اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن جریر رحمہما اللہ نے سورہ نسا کی آیات متعلقہ و قد
نہر ان کی تفسیر کرتے ہوئے اصول حدیث کے نقطہ نظر سے بہ سند حسن ایک طویل روایت
بیچ بن انس سے نقل کی ہے اس میں بھی بصراحت یہ مذکور ہے -

فقال لعده النبي صلى الله عليه وسلم نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في وفد من فرمايا كياتم نہیں
الستہ تعلمون ان ربنا حي جلتے کہ بلاشبہ ہمارا پروردگار زندہ ہے جس کے لئے
لا يموت وان عيسى يأتى عليه موت نہیں ہے اور بلاشبہ عیسیٰ علیہ السلام کو فنا (موت)
الفناء سے دجاہ ہونا ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ لفظ "یأتی" فرمایا ہے جو مستقبل کے لئے بولا جاتا ہے
لفظ "أتی" نہیں فرمایا جو ماضی کے لئے مخصوص ہے۔

اور یہی نے کتاب الاسماء والصفات میں اور محدث علی متقی گجراتی نے کنز العمال میں
باسناد حسن و صحیح اس سلسلہ میں جو روایات نقل فرمائی ہیں ان میں نزول عیسیٰ (علیہ السلام)
کے ذکر کے ساتھ "من السماء" کا لفظ صراحت سے موجود ہے۔

یہ اہل حق کا کثیر ذخیرہ حدیث ہے جو حیات و زوال عیسیٰ بن مریمؑ بنی اسرائیل
 (علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے متعلق کتب حدیث و تفسیر میں منقول ہے اور جو قوتِ سند کے لحاظ
 سے صحیح اور حسن سے کم رتبہ نہیں رکھتا اور باعتبار شہرت و تواثر روایات جن کا یہ حال ہے
 کہ حسب تصریح امام حرزی، حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر، حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی
 اور دیگر ائمہ حدیث سولہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو روایت کیا ہے جن میں سے
 بعض صحابہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریحات سیکڑوں صحابہ کے
 مجمع میں خطبہ دے کر فرمائیں اور یہ صحابہ کرام بغیر کسی انکار و اجنبیت کے ان روایات کو
 خلفاء راشدین (رضی اللہ عنہم) کے دورِ خلافت میں علیٰ رؤس الاشہاد سنا تے تھے چنانچہ
 ان جلیل القدر صحابہ (رضی اللہ عنہ) سے جن ہزار ہا شاگردوں نے سنا ان میں سے عظیم الشان
 ہستیاں قابلِ ذکر ہیں جن میں ہر فرد روایت حدیث میں ضبط و حفظ، ثقاہت و علمی تبحر کے
 پیش نظر امامت و قیادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مثلاً سعید بن المسیب، نافع مولیٰ ابوقحافہ
 خطلہ بن علی الاسلمی، عبدالرحمن بن آدم، ابوسلمہ، ابوعمرو، عطاء بن بشار، ابوسہیل، موثر بن
 غفارہ، یحییٰ بن ابی عمرو، جابر بن زبیر، عروہ بن مسعود ثقفی، عبدالمہ بن زید انصاری، ابوزرعہ،
 یحییٰ بن عمار، ابوالنضر، ابوالطفیل (رحمہم اللہ)

پھر ان علماء کبار اور محدثینِ اعلام سے جن بے شمار تلامذہ نے سنا ان میں سے
 راویانِ حدیث کے طبقہ میں جن کو حدیث اور علومِ قرآن کا رتبہ بلند حاصل ہے اور حجابِ اپنے
 وقت کے امام فی الحدیث اور امیر المؤمنین فی الحدیث تسلیم کئے گئے ہیں، بعض کے سلسلہ گرامی
 یہ ہیں۔ ابن شہاب زہری، سفیان بن عیینہ، لیث، ابن ابی ذئب، ابوزاعی، قتادہ، عبدالرحمن
 ابن ابی عمرو، ہبیل، جبلیہ بن سیم، علی بن زید، ابورافع، عبدالرحمن بن جبیر، نعمان بن سالم،

مسعود بن عبد اللہ بن عبد اللہ (رحمہم اللہ)

غرض ان روایات و احادیث صحیحہ کا صحابہ تابعین، تبع تابعین یعنی خیر القرون کے طبقات میں اس درجہ شیوع ہو چکا تھا اور بغیر کسی انکار کے اس درجہ لائق قبول ہو چکی تھیں کہ ائمہ حدیث کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و نزول سے متعلق ان احادیث کو معلوم و معنی کے لحاظ سے درجہ تواتر حاصل تھا اور اسی لئے وہ بے جھجک اس مسئلہ کو "احادیث متواترہ" سے ثابت اور مسلم کہتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ روایت حدیث کے تمام طبقات و درجات میں ان روایات کو "تلقی بالقبول" کا یہ درجہ حاصل رہا ہے کہ ہر دور میں اس کے رواۃ میں "ائمہ حدیث" اور "ادایت حدیث" کے مدار "نظر آتے ہیں"۔ یہی وجہ ہے کہ ان مرفوع و موقوف بر صحابہ (رضی اللہ عنہم) احادیث و روایات کے ناقلین میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ جیسے اصحاب صحیح و سنن ائمہ حدیث کے اصحاب گرامی شامل ہیں اور وہ بالفاق ان روایات کی سمت و حسن کے قائل ہیں۔ چنانچہ یہ اور اسی قسم کی احادیث صحیحہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور محدث و مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں اولیٰ یہ عنوان قائم کرتے ہیں۔

کما الاحادیث الواردة فی نزول عیسیٰ ان احادیث کا ذکر حضرت عیسیٰ بن مریم

بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام (علیہا السلام) کے آسمان سے زمین پر

الی الارض من السماء فی آخر الزمان اترنے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

قبل یوم القیمۃ

اور اس کے بعد سلسلہ کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

سے تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۵۸۲ و ۵۸۳۔

فہذہ احادیث متواترہ عن رسول اللہ ﷺ ہیں یہ ہیں وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم من ذی الہامیہ سے تواتر کے درجہ تک منقول ہوئی ہیں اور یہ نقل
 وابن مسعود و عثمان بن العاص ہجرت آپ کے صحابہ البربرہ، ابن مسعود، عثمان
 وابی امامہ والناس بن سمعان بن العاص، ابوامامہ، قواس بن سمعان، عبداللہ
 وعبداللہ بن عمرو بن العاص و بن عمرو بن العاص، مجمع بن حارث، ابی شریحہ
 مجمع بن حارثہ وابی شریحہ حذیفہ حذیفہ بن اسید (رضی اللہ عنہم) سے ثابت ہے اور
 ابن اسید رضی اللہ عنہم وغیرہا ان روایات میں عیسیٰ بن مریم کے طریقہ نزول اور
 دلالت علی صفتہ نزولہ ومکانہ نزول سے متعلق ہی رہنمائی موجود ہے۔

اور حافظ حدیث ابن حجر عسقلانی (نور اللہ مرقدہ) علامہ ابوالحسن ابراہیمی (رحمہ اللہ)
 سے نزول عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق احادیث کے تواتر کو قبح الباری میں ان الفاظ کے
 ساتھ نقل کرتے ہیں۔

قال ابو الحسن المحضی الابری ابو الحسن خسی ابری سے منقول ہے کہ احادیث رسول
 بان الہدی من ہذہ الامتواء اس بارہ میں تواتر کو پہنچ چکی ہیں کہ ہدی اسی امت میں
 عیسیٰ یصلی خلفہ من اللہ سے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے جیسے نازک ہیں
 اور رئیس الکبیر کتاب الطلاق کے ضمن میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

واما رفع عیسیٰ فالتفق اصحاب لیکن رفع عیسیٰ (علیہ السلام) کا معاملہ تو تمام علماء حدیث و
 الاخبار و التفسیر علی انہ بیدہ تفسیر کا اس پر اجماع ہے کہ وہ اپنے جبہ غیری کے ساتھ ہنر
 حیۃ الخ زندہ ہیں (اور ہی قریب قیامت نازل ہوں گے)

اور محدث عصر متقی وقت غلامہ سید محمد انور شاہ "عقیدۃ الاسلام" میں اس "تواتر" کی تائید میں یہ تحریر فرماتے ہیں۔

والمحدث العلامة الشوكاني رسالة اور محدث غلامہ شوکانی نے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے
سمّاها التوضيح في تواتر واجاء في جس کا نام یہ رکھا ہے التوضيح في التواتر و اجاء في المنتظر
المنتظر والدجال والمسيح ذكر فيها والد جال والمسيح اُس رسالہ میں انھوں نے ائمہیں^{۲۹}
تسعة وعشرين حديث في نزوله اعاذت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے نزول سے
عليه السلام ما بين صحيحه و تعلق نقل کی ہیں جو اصول حدیث کے لحاظ سے صحیح
حسن وصالح هذا وازيد حسن، صالح، تمیز و درجات کو شامل ہیں اور مرفوع
منه مرفوع واما الآثار فغوت اعاذت اس تعداد سے بھی زیادہ موجود ہیں اور آثار صحابہ
الاحصاء انما له (رضی اللہ عنہم) توبہ شمار ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی اور حیات و نزول من السماء پر امت محمدیہ (علیہا الصلوٰۃ والسلام) کا اجماع منعقد ہو چکا ہے چنانچہ علم عقائد و کلام کی مشہور
و مستند کتاب عقیدہ سفارینی میں امت کے اس اجماع کی تصریح موجود ہے۔

ومنها من علامات الساعة اور علامات قیامت میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ
العقوى العلامة الثالثة ان حضرت (مسیح) عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) آسمان سے
ينزل من السماء سيد المسيح اتریں گے اور ان کا آسمان سے اترنا کتاب (قرآن) و سنت
عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) (حدیث) اور اجماع امت سے قطعات ثابت ہے۔

۱۔ صفحہ ۱۵۷ حضرت استاد اکبر ساداتینہ موضوع میں بالقرینہ تصنیف ہے عربی زبان میں تحریر ہے اور علماء طلبہ دونوں
یکے لایق محال ہے نصف قصص القرآن اس سلسلہ کے اکثر مباحث میں اسی سال کا نوٹہ میں ہے۔

و نزولہ ثابت بالکتاب والسنۃ (قرآن و حدیث سے نزول ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں)
 واجام الامۃ واما جہاں تک اجماع اُمت کا تعلق ہے تو اُس میں در اثبات نہیں
 الا جاع فقد اجعت الامۃ علی کھڑت عینی علی اسلام کے آسمان سے نازل ہونے پر
 نزولہ و لہر یخالف فیہ احد من اُمت کا اجماع ہے اور اس بابہ میں بیرونِ شریعت اسلامی
 اهل الشریعة و اما انکم ذلک میں سے کسی ایک کا بھی خلاف موجود نہیں البتہ فلسفیوں
 الفلاسفہ و الملحدۃ مالا اور محدثوں نے نزول عینی کا انکار کیا ہے اور اسلام میں
 یعتد بخلافہ ان کا انکار قطعاً بے وقعت ہے۔

جات و نزول مسیح | گذشتہ سطور میں حیات و نزول مسیح (علیہ السلام) کو دلائل و پراہین کی روشنی
 کی حکمت | میں بیان کیا گیا ہے جو ایک نصف اور طالبِ حق کو علم یقین عطا کرتے
 ہیں، اب مزید طمانیتِ قلب کے لئے ان چند حکمتوں کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جن
 کو علماءِ حق نے اس سلسلہ میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے مطالعہ سے قبل یہ حقیقت
 بہر حال پیش نظر رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کی مشیت کی مصلحتوں کا احاطہ
 عقلِ انسانی کے لئے ناممکن ہے اور غلطی، خالقِ کائنات کے اسرار و حکم پر عبور بھی کیسے
 کر سکتی ہے؟ تاہم علماءِ اُمت، فراستِ مومن اور علمِ حق کی راہ سے دین اور احکامِ دین کے
 اسرار و مصلح پر قلم فرسائی کرتے اور اپنی محدود دہد و دہس کے مطابق اس موضوع پر علمی حقائق

سلہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے تین زمانوں کو غیر القرون کہا جاتا ہے چونکہ نبی معصوم (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے ان تینوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے "غیر القرون قرنی، ثم الذین یلوہم، ثم اللذین یلوہم، سب سے بہتر میرا
 زمانہ ہے میرا لوگوں کا جو اس زمانہ سے قریب ہیں اور میرا ان کا جو اس دورے زمانہ سے متصل ہیں یا اس کے بعد
 قریب" پھر عبث کی کثرت ہو جائے گی یعنی ان ہر سلسلہ کے بعد اکثریت کے اندر وہی انحطاط پیدا ہوتا جائیگا
 اور اسلامی خصوصیات اخلاقی مٹ جائے گی۔

کا اظہار کرتے آئے ہیں۔

اسلامی دور کی علمی تاریخ سے جتنے جتنا ہے کہ دو بار اول میں علم الاسرار کی امامت کا شرف عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب اور صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہم) کو حاصل تھا اور اس کے بعد اگرچہ ہر ایک صدی میں دو چار علماء ربانی اس کے ماہر و محقق رہے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اموی عمر بن عبد العزیز، امام ابو حنیفہ، علامہ عزالدین بن عبد السلام مصر، حافظ ابن تیمیہ، امام غزالی، روحی، سید مرتضیٰ زبیدی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس علم کی خاص مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ان کو فطری ہلکے عطا فرمایا تھا۔

بہر حال حکمت کی حیثیت لطائف و نکات کی ہوتی ہے اور اس کو دلیل و حجت کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا اس لئے زیر بحث مسئلہ میں بھی حکمت و مصلحت کا ذکر اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب و کل شیء عندہ فصل الخطاب

۱۔ یہودی بنی اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی پیشینگوئیوں اور بتاتوں میں یہ پڑھ چکے تھے کہ ان کو دو شخصیتوں مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت سے سابقہ پڑے گا اس لئے وہ منتظر تھے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد مسیح ہدایت کا ظہور کیا ہو تا ہے لیکن شومی قسمت کہ جب مسیح ہدایت کا ظہور ہوا تو انھوں نے بغض و حسد کی راہ سے اس کو مسیح ضلالت کہہ کر رد کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ آئندہ قتل ہو گئے اور چونکہ قتل انبیاء اُن کا دستور تھا اس لئے وہ اس پر ہر وقت جری رہتے تھے۔ پس جبکہ وہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح اُن کے قتل کے بھی قائل ہو گئے۔ تو یہ تعجب خیز بات نہ ہوئی کہ جب مسیح ضلالت (دجال) کا خروج ہوا تو یہود اس کو مسیح ہدایت کہہ کر قومی حیثیت سے اُس کے پیرو ہو جائیں کیونکہ مذہبی تعلیم کے پیش نظر ان پر مسیح ہدایت کا اتباع ضروری تھا اور جب وہ مسیح ہدایت

میج ضلالت کہہ کر قتل کر چکے تو اب میج ضلالت کو ہی اُس کے دعوے کے مطابق میج ہدایت تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے مگر مشیت الہی فیصلہ کر چکی تھی کہ میج ضلالت کی گمراہی کا فتنہ چونکہ عظیم الشان ہو گا اور وہ اولِ خلئی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد میج ہدایت بنے گا اس لئے اس کا خروج قیامت کے قریب ہی ہونا چاہئے جو دورِ فتن یعنی فتنوں کی آماجگاہ ہو گا اس لئے حکمت الہی کا یہ بھی منشا ہوا کہ میج ہدایت کو یہود کے فتنہ سے اس طرح بچا لیا جائے کہ وہ اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکیں اور جب وہ وقت آچھنچے کہ میج ضلالت اپنی گمراہی کا علم بلند کرے تو میج ہدایت ملا را علی سے کائناتِ ارضی ہمارے اور یہودی اسرائیل جو کہ بہ تعدادِ کثیر میج ضلالت کے پیرو ہوتے ہوں گے اپنی آنکھوں سے حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں اور جب میج ہدایت کے مقدس ہاتھوں سے میج ضلالت کا خاتمہ ہو جائے تو جَعَلْنَا الْحَقَّ وَهُوَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا حق الیقین بن کر ان کی نگاہوں کے سامنے آجائے اور اس طرح قبولِ حق کے ماسوا ان کے لئے دوسرا چارہ کار باقی ہی نہ رہے اور یا پھر وہ بھی میج ضلالت کے ساتھ فی النار کر دیئے جائیں۔

نیز یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ادیانِ دُمل کی تاریخ میں صرف یہودی ایک ایسی جماعت ہے جس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرنے سے ہاتھ نہیں روکا لیکن حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد یہود نے جن انبیاء کے خونِ ناحق سے ہاتھ رنگے تھے وہ صرف عیسیٰ ہی تھے جو علامہِ راستی کا نبی بنی اسرائیل کا مصداق تھے مگر کوئی صاحبِ شریعت رسول اُن کے اس قتلِ ناحق کا مظلوم نہیں بنا تھا اس لئے یہ پہلا موقعہ تھا کہ انہوں نے ایک جلیل القدر رسولِ رحیمی بن مریم کو قتل کرنے کا نہ صرف آمادہ کیا بلکہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے مکمل تیاری کر لی تھی تب مشیت حق نے یہ فیصلہ کیا کہ میج ہدایت کو اس طرح

بچایا جائے کہ خود یہود کو بھی محسوس ہو جائے کہ وہ مسیح بن مریم پر دسترس نہ پاسکے، لہذا فیصلہ
 مثبت پروئے کار آیا اور حضرت مسیح کو ملا بر اعلیٰ کی جانب اٹھایا گیا اور تمام دنیوی اسباب
 مسیح ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس احساس کے باوجود چونکہ حقیقت حال تک نہ پہنچ سکے اور ظریف گمان
 ہی کے قعر میں پڑے رہے گواہی بات رکھنے کے لئے مشہور یہی کرتے رہے کہ ہم نے مسیح بن
 مریم کو قتل کر دیا۔ اور متبعین مسیح ہدایت (نصاری) کی بدبختی دیکھے کہ کچھ عرصہ کے بعد
 پولوس رسول نے اُن میں عقیدہ تثلیث و کفار کی بدعت پیدا کر کے یہود کے گوشے ہوئے
 افسانہ صلیب کو بھی داخل عقیدہ کر دیا، اور اب یہود و نصاریٰ دونوں جماعتیں اس گمراہی
 میں مبتلا ہو گئیں کہ عیسیٰ بن مریم صلیب پر چڑھا کر قتل کر دئے گئے۔ تب قرآن عزیز نے
 نازل ہو کر حق و باطل کے درمیان فیصلہ سنایا اور حضرت مسیح (علیہ السلام) کے متعلق دونوں
 جماعتوں نے جو دو الگ الگ رُخ اختیار کئے تھے اور پھر ایک مسئلہ میں دونوں کا اتفاق
 بھی ہو گیا تھا اُن سب کے متعلق علم یقین کے ذریعہ حقیقت حال کو واضح گاف اور دونوں
 کی گمراہی کو واضح کر کے قبول حق کے لئے دعوت دی مگر جماعتی حیثیت سے دونوں نے
 انکار کر دیا اور حضرت مسیح سے متعلق اپنے اپنے گمراہ کن عقیدہ پر قائم رہے مگر عالم الغیب والہام
 چونکہ ان حقائق کا اُن کے وقوع سے قبل عالم مدانا تھا اس لئے اُس کی حکمت کا یہ بھی
 تقاضا ہوا کہ مسیح ہدایت کو کائنات ارضی پر اس وقت دوبارہ بھیجا جائے جب مسیح ضلالت
 کا بھی خروج ہو چکے تاکہ یہود و نصاریٰ کے سامنے حقیقت حال مشاہدہ کے درجہ میں
 روشن ہو جائے، یہود آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس کے قتل کے مدعی تھے قدرت الہی
 کے گوشے کی بدولت وہ بعید حیات موجود ہے اور نصاریٰ نادیم ہوں کہ حضرت مسیح کی
 بجی پروئے چھوڑ کر جو گمراہ کن عقیدہ اختیار کیا تھا وہ سزا پابا ظل اور مسیح تھا اور اس طرح

ہدایت و ضلالت کے معرکہ میں حق کی سر بلندی اور باطل کی پستی کا دونوں مشاہدہ کر کے قرآن عزیز کی تصدیق پر مجبور ہو جائیں اور دونوں جماعتیں ایمان حق کو برضا و رغبت اختیار کر لیں اور اپنے باطل عقائد پر ہر سارے و سرنگوں ہو جائیں۔ اور چونکہ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ ہدایت و ضلالت کا یہ مشاہدہ و مظاہرہ دوسرے اہل باطل بھی کریں گے اس لئے وہ بھی حلقہ گوش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح احادیث صحیحہ کے مطابق اس زمانہ میں کائنات نبوی کا صرف ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ اسلام ہوگا۔ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفًىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا**

(۲) ادیان و ملل کی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور معاندین حق کے درمیان سنتہ اللہ کے دو مستقل دور رہے ہیں۔ پہلا دور حضرت نوح (علیہ السلام) سے شروع ہو کر حضرت لوط (علیہ السلام) پر ختم ہوتا ہے، اس دور میں سنتہ اللہ یہی ہے کہ جب قوموں نے اپنے پیغمبروں کی صدائے حق پر کان نہ دھرایا بلکہ براہ راست کافر کر دی اور اس کے پیغام حق کے آڑے آتی رہیں، تب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا اور دوسروں کے لئے اُن کا باعث عبرت و بصیرت بنا دیا۔ اور دوسرا دور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر قائم الانبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ اس دور میں سنتہ اللہ کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ جب اعدائے حق اور دشمنان دین قوم نے کلمہ حق کی مخالفت پر اصرار کیا، اپنے پیغمبروں کو ایذا دہی اور اُن کے ساتھ کفر کو اپنا نصب العین بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن قوموں کو ہلاک کرنے کی بجائے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ وہ خدا کی راہ میں وطن چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں چنانچہ حضرت ابراہیم پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا: **إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي وَأَنَا**۔ یہ حضرت ابراہیم کی اپنی قوم نہیں تھی اس لئے کہ یہ بنی سامری تھے اور انارہ و عوان اعلان کی قوم بنی حام و حامی تھے۔

ہو العزیز الحکیم اور عاق سے شام کی جانب ہجرت فرمائے۔

یہی صورت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو پیش آئی اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نہ سے شام کو ہجرت کرے مگر فرعون اور اس کے لشکریوں نے چونکہ مزاحمت کی اور ہجرت کے ہی آئے آئے اس لئے وہ بحر قلزم میں غرق کر دیے گئے۔

دوسری صورت بنی اکرم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیش آئی کہ جب قریش مکہ نے اذیت، تمسخر، دین حق کا تعصدام، اعمال دین کی مزاحمت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تب مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ آپ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں، چنانچہ ہرقسم کی نگرانی اور مکان کے ہر طرف محاصرہ کے باوجود کثرت قدرت سے آپ محفوظ و مامون مدینہ ہجرت کر گئے۔

• سنت اللہ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو معاندین حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت مسیح (علیہ السلام) سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے اور اب حضرت مسیح کے قتل کے درپے تھے، اسی کے ساتھ یہ مطورۃً بالا حقیقت بھی فراموش نہیں رہنی چاہئے کہ یہود، مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت دو مسیح کے منتظر تھے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو مسیح ضلالت قرار دے کر آج بھی مسیح ہدایت کے منتظر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ہجرت کا سنہ ارضی کی بجائے مابراہم علی کی جانب ہوتا کہ مقررہ وقت آنے پر وہ مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے درمیان مشاہدہ سے امتیاز کر سکیں اور ایک جانب اگر مسیح ہدایت کو مسیح ہدایت سمجھیں تو دوسری جانب قرآن کے فیصلہ حق کی صداقت و حقانیت کو دیکھ کر دین حق

۱۰ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ساتھ ہی نصاریٰ کو بھی اپنی جہالت اور یہود کی کورانہ تقلید پر پندامت ہو اور وہ بھی تعلیم قرآن کی صداقت پر یقین و اعتقاد کے ساتھ شہادت دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

کچھ عجیب صورت حال ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) اور خاتم الانبیاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان دعوت و تبلیغ حق، اور معاندین کی جانب سے حق کی معاندت و مخالفت، اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانات کا محاصرہ کیا، قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دسترس سے ہر طرح محفوظ رکھا، دونوں کے لئے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ بعثت عامہ تھی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کرۂ ارضی پر قیام مسلسل ضروری تھا اس لئے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کا حکم ہوا اور عیسیٰ ابن مریم (علیہا الصلوٰۃ والسلام) چونکہ قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدتِ مدید کے بعد کائناتِ ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا اس لئے ان کو ہجرتِ ارضی کی بجائے ہجرتِ سماوی پیش آئی پھر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوانکے قائدِ صلاات امیہ بن خلفؓ کو اپنے حربہ سے قتل کیا عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) بھی اپنی قوم کے مسیحِ صلاات دجال کو قتل کریں گے اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد آپ کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اقتدار عطا فرما دیا عیسیٰ بن مریمؑ کا نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہو گا جس سے اپنی قوم کی معاندانہ سازشوں کی بنا پر بلا یا علی کی جانب ہجرت پیش آئی تھی اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے

ملک پر یہود کے علی الرغم اُن کی حکومت ہو گئی۔

۳۔ حضرت مسیح (علیہ السلام) سے پہلے قتلِ انبیاء (علیہم السلام) نے یہود کو اس درجہ کتلخ اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ یہ کچھ بیٹے کہ کسی ہستی کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ نبی صادق ہے یا منہی کاذب ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم اور ہمارے فقہ کا ذبہ قرار دیں وہ واجب القتل ہے چنانچہ اسی زعمِ باطل میں انھوں نے عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کو مسیح ضلالت کہا اور ان کے فقیہوں نے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ جلیل القدر ہستی تھی کہ موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نبی اسرائیل میں اس پایہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا تھا اور اس نے جدید پیغامِ حق (انجیل) کے ذریعہ روحانیت کی مزدہ کھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی تب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لئے نبی اسرائیل کے اس زعمِ باطل کو پاش پاش کر دیا جائے اور دکھا دیا جائے کہ رب العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے کائنات کی کوئی ہستی یا مجموعہ کائنات بھی اس پر دسترس نہیں پاسکتی۔ چنانچہ یہ قدرت نے اُس وقت اُس مقدس ہستی کو جبرِ عنصری کے ساتھ ملا باطل کی جانب اٹھالیا جب کہ مکان کے محاصرہ کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظتِ جان کے تمام وسائلِ دہموی مسدود کر دیئے تھے۔

پھر اس واقعہ نے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ میں صرف حضرت مسیح (علیہ السلام) ہی کی شخصیت ایسی ہے جن کے قتل و عدم قتل کے متعلق حق و باطل کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہوا اور یہود و نصاریٰ کے باہم واقعہ صلیب و قتل پر اتفاق کے باوجود وہ باطل اور متضاد عقائد کی کشمکش نظر آنے لگی،

یہود قتل و صلیب کی وجہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ مسیح مسالمت تھے اور نصاریٰ وجہ صلیب یہ بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جو کائنات کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لئے بھیجے گئے تھے تاکہ پانی دنیا پا پ سے پاک ہو جائے۔ اور صدیوں بعد جب قرآن نے "امرتی" کو واضح، اور مسیح بن مریم سے متعلق حقیقت حال کو روشن کیا تب بھی دونوں جماعتوں نے جماعتی حیثیت سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لہذا قدرت حق کا فیصلہ ہوا کہ خود مسیح بن مریم (علیہ السلام) ہی وقت موعود پہ نازل ہو کر قرآن کے فیصلہ کی تصدیق کر دیں اور یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا خود بخود اس طرح خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد مدعیان اہل کتاب کو شرک و باطل کی پیروی کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور خدا کی محبت اُن پر تمام ہو جائے۔

نیز جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بہت دیر کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی ہستی کے ماسوا ہر ایک وجود کو فنا اور موت ہے "مُحِلُّ نَفْسٍ ذَا اِثْمَةٍ الْمَوْتِ" "کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ" اور یہ ظاہر ہے کہ ملائکہ اعلیٰ اور عالم قدس مقام موت نہیں ہے بلکہ مقام حیات ہے اس لئے انہیں ضروری ہے کہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) ہی موت کا ذائقہ چکھیں اور اس کے لئے کائنات ارضی پر اتریں تاکہ زمین کی امانت زمین ہی کے سپرد ہو اس لئے حیات و دفع کے بعد نزول ارضی مقدر ہوا۔

علماء حق نے حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اسرار و حکم بیان فرمائے ہیں یہاں اُن کا احاطہ مقصود نہیں ہے اس لئے مختصر چند حکمتوں کا ذکر کر دیا گیا ورنہ محدث عصر علامہ سید محمد انور شاہ نور اللہ سرقدہ نے اس سلسلہ میں ایک طویل مقالہ عقیدۃ الاسلام

میں ہر دقلم فرمایا ہے جو لائق مطالعہ ہے، حضرت اساتذہ نے نہایت لطیف مگر دقیق ہر ایک پر
میں کائنات عالم کو انسان کبیر اور انسان کو عالم صغیر قرار دے کر ان ہر دو عالم کی
حیات و موت پر جو بحث فرمائی ہے اس سے حضرت مسیح کے رفع اور قرب قیامت میں
کائنات راضی کی جانب رجوع کی حکمت بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے لیکن یہ کتاب
چونکہ اس دقیق بحث کی متحمل نہیں ہے اس لئے اپنی جگہ قاصد رجعت ہے۔
آخر میں اب اپنی جانب سے چند جملے اس سلسلہ میں اضافہ کر کے اس مبحث کو
ختم کرنا سب معلوم ہوتا ہے۔

(۳) قرآن عزیز میں یشاق انبیاء نے متعلق یہ ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ لِمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِشَاقِ النَّبِيِّينَ	اور نہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ اللہ نے نبیوں سے
لَا أَنْتُمْ مِّنْ رَّسُولٍ وَحِيدَةٍ	، عہد نہ کہ اب تمہارے پاس (خدا کی جانب)
لَهُ جَاءَتْكُمْ رُسُلٌ مُّصَدِّقَاتٌ	سے کتاب اور حکمت آئے ہر ایسا ہو کہ تمہاری
بِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ	موجودگی میں ایک رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
لَتَضُرُّكُمْ قَالُوا أَفَرَزِمْنَا	آئے جو تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو تمہارے
وَحَدَّثَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكُمْ	پس ہیں، ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور
إِضْرِبْ قَالُوا أَفَرَزِمْنَا قَالَ	اس کی مدد کرتا، اللہ نے کہا: کیا تم نے اقرار کیا
فَأَنصَدُ ذَاوَاكُمْ مَعَكُمْ	انہوں نے جواب دیا ہاں ہم نے اقرار کیا، اللہ
مِنَ الشَّاهِدِينَ	نے کہا: پس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی
(آل عمران)	تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔

آل عمران کی ان آیات میں حسب تفسیر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) اُس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء و رسل (علیہم السلام) سے لیا، قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق اگرچہ یہ خطاب نبیاء و رسل کی معرفت اُن کی امتوں سے تھا کہ اُن میں سے جو امتیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک پائیں تو اُن پر ایمان لائیں اور دعوت حق میں اُن کی نصرت و یاری کریں چنانچہ ہر ایک پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں تعلیم حق کے ساتھ ساتھ خدا کے اس وعدہ کو بھی یاد دلایا اور اُن میں سے اہل حق نے وعدہ دیا اور اقرار کیا کہ ضرور اُن پر ایمان لائیں گے اور پیغام حق میں اُن کی مدد کریں گے۔

تو یہ میثاق انبییین اگرچہ اس طرح پورا ہوتا رہا تاہم ازل میں چونکہ اس عہد و پیمان کے اول مخاطب حضرات انبیاء و رسل تھے اس لئے اس میثاق کی عملی حیثیت کا تقاضا تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس عہد و میثاق کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تاکہ یہ خطاب اولیں براہِ راست بھی موثر ثابت ہو سکے۔ تہَّجَّاءُ کُتُبِہِمْ تَوَلَّوْا میں بقاعدہ عربیت خطاب تھا اُن تمام انبیاء و رسل سے جو ذاتِ اقدس سے پہلے اس کائناتِ ارضی میں مبعوث ہوئے والے تھے کیونکہ ازل ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ مقرر ہو چکا تھا

لَعَنَ عَلٰی وَاٰبِنِ عَبَّاسٍ فِی تَفْسِیْرِہٖ
 اَنَّهُ مَآ بَعَثَ اللّٰهُ نَبِیًّا مِّنَ الْاَنْبِیَاءِ
 اِلَّا اَخَذَ عَلَیْہِ الْمِیثَاقَ لَئِنْ بَعَثَ
 اللّٰهُ مِیْثَاقًا لِّیَوْمَیْنِ بَہٗ وَیَعْتَصِمَ
 وَاَمْرًا اَنْ یَّخِذَ الْمِیثَاقَ عَلٰی ہِمَّتِہِ
 بَعَثَ مُحَمَّدٌ وَہُمَا حِیَآءُ نَبِیْمَیْنِ بَہٗ وَ
 لَیْنَعْتَصِمَہُ (تفسیر ابن کثیر ۱)

اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے جس نبی کو بھی کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تو اُس سے یہ عہد ضرور لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت زندہ ہو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو تم ضرور اُس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور ان سے یہ بھی یہاں کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے یہ بھی یہی عہد و پیمان لیں کہ اُن میں سے جو اس وقت وجود پالے وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کا مدد کریں۔

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت "خاتم النبیین" اور ازل سے مقدمہ یشاق النبیین" کا اجتماع صرف اسی ایک شکل میں ممکن تھا کہ انبیاء سابقین میں کوئی ایک پیغمبر جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت خیار انسانی کے سامنے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور "دین حق" کی مدد و نصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ لَا تَوْنِفَ بِهِ وَلَتَصْرَفَہُ کا وعدہ حق پورا ہو۔

گذشتہ صفات میں یہ حقیقت بخوبی عیاں ہو چکی ہے کہ اگرچہ تمام انبیاء و رسل اپنے اپنے زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارات دیتے چلے آتے تھے لیکن یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ہی کے حصہ میں آئی کہ وہ ذات اقدس کی بعثت کے لئے تمہید اور براہ راست مناد و مبشر بنے اور بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا "اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْرٰتِ وَبَشِّرًا لِّمَنْ بَعْدَ اُمَّتِیْ اَحْمَدٌ" اور حقیقت یہ ہے کہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہی کا یہ حق تھا کہ وہ خاتم الانبیاء و الرسل کی بعثت کا "مناد" اور مبشر ہو۔ اس لئے حکمت ربانی کا یہ فیصلہ ہوا کہ یشاق النبیین کی وقار کے لئے ان ہی کو منتخب کیا جائے اور ان معالہ میں وہی تمام انبیاء و رسل کی نمائندگی کریں تاکہ امتوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ براہ راست انبیاء و رسل کی جانب سے وقار و عہد کا عملی مظاہرہ ہو سکے، اسی حقیقت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا "انا اولی الناس بعیسی بن مریم والا نبیاء و اولاد علات لیس بینی و بینہ نبی"

مگر قرآن چونکہ خدا کا آخری پیغام ہے اور اَنَّا لَنَحَاطُّوْنَ کے وعدہ الہی نے رقی دنیا تک اُس کو تحریف سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے قدرتی طور پر اس کی تعلیم کے ثمرات دوسرے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مقابلہ میں مدت طویل تک اپنا کام کرتے رہیں گے

اور اس کی روشنی سے قلوب کو گمراہی اور طاعت ربانی کے لئے مشتعل کرنے کے لئے
 "علم امت" انبیاء بنی اسرائیل کی طرح خدمت حق انجام دیتے رہیں گے لیکن جب حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گندے ہوئے بہت ہی طویل عرصہ ہو جائے گا اور امت مرحومہ کے
 علی قویٰ اور اجتماعی اعضاء میں انتہائی اضمحلال پیدا ہو کر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ان کی
 بیداری اور تیز روی کے لئے صرف علم ارجح کی روحانیت ہی کافی ثابت نہیں ہوگی وہ وقت
 اس کا متقاضی ہوگا کہ کوئی "قائم باحجۃ" ان کو سنبھالے اور اس لئے مثبت الہی نے
 مقدر کیا کہ جو ہستی (عیسیٰ بن مریم) انبیاء و رسل کے میثاقِ ازل کی نمایندگی کے لئے مامور ہے
 اس کا ایسے ہی وقت نزول ہوا ورنہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہ کر ذاتِ اقدس
 کی نیابت اور امت کی امامت کا فرض انجام دے اور "لَتَوَفِّقَنَّ يَدَهُ وَلَتَضَرِّفَنَّ" کا علمی مظاہر
 کر کے دکھائے۔

اب کرشمہ قدرت دیکھئے کہ ازل کے ان مقدرات نے جو کہ ملا بر اعلیٰ سے تعلق رکھتے
 تھے کائناتِ ارضی میں کس طرح اپنی بباط بچھائی؟ بنی اسرائیل اپنے حلیلِ القدر بنیہ کے قتل
 کے لئے سازش مکمل کر چکے ہیں، شاہی دستہ چارہ بانہ سے مکان کو محصور کئے ہوئے ہے مگر
 قدرتِ حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ معجزانہ کرشمہ کے ذریعہ ان کو محفوظ وہاں سے
 نکال کر خدا کی وسیع زمین کے دوسرے حصہ میں ہجرت کرادیتی، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ ان کو
 ملا بر اعلیٰ کی ہجرت کے لئے محفوظ و مامون زندہ اٹھالیا اور سازش و محصور کرنے والوں کو
 ظن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر ان کے لئے خسر الدنیا و الآخرہ کا نشان عطا کر دیا اور پھر
 ارضی انسان کے ارضی احکام کے لئے وہ وقت مقرر کر دیا جو میثاق النبیین کی نمایندگی
 کے لئے موزوں تھا یہی ہے وہ حقیقت جس کو زبانِ وحیِ ترجان نے اس طرح ظاہر فرمایا

وَالَّذِي هُوَ يُبْدِيهِمْ وَيُخْفِيهِمْ أَفَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ قَدِيرٌ اور اسی کو نصرت قرآن نے

یوں واضح کر دیا ہے : **وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ**

پھر یہ سستی بڑھتی انبیاء و رسول کی نمایندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تائید ایمان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہ مستقیم صرف اسلام ہی ہے اور غیر صادق کی جس طرح یہ خبر صادق نکلے عالم غیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح حق اور بلاشبہ حق ہیں اور نصاریٰ بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدے، تلیث و کفارہ، پرندام و شر مسارہوں گے اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے لئے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے اور یہود جب مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے اپنے دعوئے قتل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پالیں گے تو اب ان کو بھی ایمان باحق کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور مسیح ضلالت کے رفقا کے علاوہ وہ سب ہی مسلم بن جائیں گے یہی ہے قرآن کی وہ خبر صادق **وَلَا تَنْفَعُ الْكُفَّارَ الْيَوْمَئِذِينَ بِأَعْيُنِنَا** مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نصاریٰ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کا فرما ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ گروش اسلام ہو جائیں گے اور اس طرح وحی ترجمان، حامل قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا **وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُخْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُخْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ جَالٌ**

اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لئے کوئی جدید نبی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف "خاتم النبیین" باقی نہ رہتا اور دوسری جانب میثاق النبیین کے خطاب اولین کا عملی مظاہرہ عالم وجود میں نہ آتا کیونکہ وہ ہستی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابق نبی کی آمد نقلاً اور عقلاً دونوں حیثیت سے شرف خصوصی "خاتم النبیین" کے لئے بھی قاصر نہیں ہے اور میثاق النبیین کو بھی پورا کرتی ہے۔

واقعات نزول | گذشتہ صفحات میں نزولِ عیسیٰ (علیہ السلام) سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر صحیح احادیث کی بدلتی ہیں | کی گئیں اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

قیامت کا دن اگرچہ معین ہے مگر ذاتِ باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور اُس کا وقوع اچانک ہوگا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے: "يَحْكُمُ إِذَا جَاءَ نَفْسُ السَّاعَةِ بَخْتَةٍ" حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آجائیگی "لَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا بَخْتَةٌ"۔ قیامت ان پر نہیں آئیگی مگر اچانک اور حدیث جبریل میں ہے "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" (جبریل نے کہا) قیامت کے بارہ میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی ہے اور ایک حدیث میں ہے "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بَشَرٌ: تَسْأَلُونَ عَنْ السَّاعَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ"۔ تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی اور ان سے صرف اُس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے، ان "اشرط ساعت" میں سے ایک ہمدی علامت

حضرت مسیح و علیہ السلام کا ملا باغلی سے نزول ہے جس کی تفصیلات یہ ہیں۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ پہنچا ہوگا اور مسلمانوں کی قیادت و امامت مسلمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقبہ مجددی ہوگا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح منکالت و جلال کا فروج ہوگا یہ مسلمانہودی اور ایک مشرک ہوگا، اگر شہر قدرت نے اس کی پیشانی پر (ذو الف و کافر) لکھ دیا ہوگا جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دخل و غریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدا کی کار غوی کرے گا اور شعبہ بانوں کی طرح شعبہ دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائیگا۔ مگر اس مسئلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد مسیح ہدایت ہوئے گا مدعی ہوگا، جو دیکھ کر جو بدکثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لئے ہوگا کہ پیرو مسیح ہدایت کا انکار کرے ان کے قتل کا اعلان کر چکے ہیں اور مسیح ہدایت کی آئینے آج تک نظر میں، اسی حالت میں ایک وفد مشرقِ ریشم کی مسجدِ حیات میں مسلمان منہ از صیغہ نماز کے لئے جیتے ہوں گے، نماز کے لئے امامت ہو رہی ہوگی اور مجددی سرورِ امامت کے لئے مسئلہ پر پہنچ چکے ہوں گے کہ چانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گی مسلمان آئکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو میدانِ بادل چھایا ہوا نظر آئے گا اور حضور سے ت عرصہ میں یہ مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ (علیہ السلام) وفدِ حسین چادروں میں پہنے ہوئے اور فرشتوں کے بانوؤں پر سہارا دے ہوئے ملا باغلی سے اُتر رہے ہیں فرشتے ان کو مسجد کے منارہ شرقی پر اتار دیں گے اور اپنی جگہ جائیں گے، اب حضرت عیسیٰ کا تعلق کائناتِ ماضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ عام قانونِ فطرت کے مطابق صحنِ مسجد میں اُترنے کے لئے میری جی کے طالب ہوں گے، فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نانکی صفوں میں اکٹرت ہوں گے۔

مسلمانوں کا امام (مہدی موعود) ازربو تعظیم پہنچے ہٹ کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے امامت کی درخواست کر گئے، آپ فرمائیں گے کہ یہ اقامت تمہارے لئے ہی گئی ہے اس لئے تم ہی نماز پڑھاؤ، فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح (علیہ السلام) کے ہاتھوں میں آجائے گی اور وہ حربہ لے کر مسالمت (دجال) کے قتل کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پناہ کے باہر اس کو باپ لکھ کر مقابل ہائیں گے، دجال سمجھ جائیگا کہ اس کے دل افندہ نذری کے خاتمہ کا وقت آپہنچا اس لئے خوف کی وجہ سے مانگ کی طرح گھٹنے لگیگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے اور پھر جبریل دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لئے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے، اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے ماسوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔

ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد باجمہ و مابجہ کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے، حضرت مسیح (علیہ السلام) کا دور حکومت چالیس سال رہے گا اور اس درمیان میں وہ اندوہی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور ضرورت کا یہ عالم ہوگا کہ کبھی اور شیر ایک گھاٹ پانی نہیں گئے اور بدی اور شرارت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔ ۱۷۳

وفات مسیح علیہ السلام | چالیس سالہ دور حکومت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائیگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے حضرت ابوہریرہؓ کی طویل حدیث میں ہے۔

خبرہ اور علم میں ہے کہ دور حکومت سات سال رہیگا حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب حضرت مسیح کا رفیع ملوی ہو اس وقت ماہ کی عمر چونتیس سال تھی اور نزول کے بعد سات سال مزید تعذبات رہیں گے اس طرح کائنات اور مٹی کی کل مستحیات چالیس سال پہنچنے کی سہ ماخذ از مجموع احادیث میں ابن مسعودؓ کی تاریخہ۔

فیہکث اربعین سنة ثم
یتوفی ویصلی علیہ المسلمون
ویدفنونہ ۛ
پھر وہ کائنات ارضی پر تکرار ایس سال قیام کریں گے اور
اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان اُن کے جنازہ کی
ناز پڑھیں گے اور اُن کو دفن کر دیں گے۔

اور زین الدین نے بندہ حسن محمد بن یوسف بن عبداللہ بن سلام کے سلسلہ سے حضرت
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

فلا یکتوب فی التوراة
صفۃ محمد وعیسیٰ بن مریم
یذفن معہ۔۔۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تورات میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، جلیہ و سیرت) مذکور ہے اور
یہ بھی مخطوط ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام، اُن کے
ساتھ (پیدا ہوں) دفن ہوں گے۔

دوم: نعمتہ یکون
علیہم شہیداً
سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا
گیا ہے پھر آخر سورت بھی اُن ہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ
نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام سے ان کی امتوں کے
متعلق سوال ہوگا اور وہ غایت ادب سے اپنی ملامتی کا انہماک کریں گے اور عرض کریں گے خدا یا
آج کا دن تو نے اس لئے مقرر فرمایا ہے کہ ہم معاملہ میں متعلق امور کے پیش نظر فیصلہ سنائے
اور ہم چونکہ صرف ظواہر ہی پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا تیرے
سوا کوئی نہیں اس لئے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ
معلوم نہیں، تو اعلام الغیوب ہے اس لئے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔

ۛ اس سے قبل یہ حدیث مکمل نقل کی گئی ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں امام احمد نے مسند
میں ابوداؤد نے سنن میں ابن جریر نے تفسیر میں اور ابن جابر نے مجمع میں حضرت ابوہریرہ سے نقل کیا ہے
ۛ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۸۴۔

يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ يَتَّقُونَ وَهَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ (قابل ذکر ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کر چکا
 مَآذِ الْجَنَّةِ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پھر کہے گا تم راہی اپنی امتوں کی جانب سے) کیا جواب دینے
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ (مے؟ وہ پیغمبر کہیں گے) (تیرے علم کے سامنے) ہم کچھ نہیں جانتے

(مائدہ) بلاشبہ تو ہی عیب کی باتوں کا خوب جلنے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا لا علم لنا، فرما، علم حقیقی کی نفی پر ہی مبنی ہوگا
 یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ درحقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لا علم ہیں کہ کس نے ایمان کو
 قبول کیا اور کس نے انکار کیا کیونکہ جواب کا مقصد اگر ہو تو یہ صریح جھوٹ اور کذب بیانی ہو
 اور انبیاء علیہم السلام کی جانب اس علی بدکی نسبت ناممکن ہے، اس لئے انبیاء علیہم السلام کا یہ
 جواب مسطورہ بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا، ظاہر حالات کے علم سے انکار پڑتی نہیں ہوگا
 اس کے لئے خود قرآن عزیزی شاہد عدل ہے کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کتاب ہے کہ قیامت کے دن
 انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا
 اور کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کر دیا۔ تو ان ہر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد
 یوں کہا جائیگا کہ پاس ادب کے طریقہ پر اول انبیاء علیہم السلام کا یہی جواب ہوگا جو مائدہ میں
 مذکور ہے، لیکن جب ان کو خدا نے برتر کا یہ حکم ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیا
 تب وہ شہادت دیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (نساء)
 پھر (لے پیغمبر) کیا حال ہوگا اس دن (یعنی قیامت کے دن) جب
 ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے (یعنی اس کے پیغمبر کو
 طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا) اللہ ہم
 تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لئے طلب کریں گے۔

وَقَدْ بَيَّنَّا الْقِيَمَاتِ وَالْمُحَدَّثَاتِ (انبیاء اور شہداء اور فیصلہ کیا جائیگا
وَقَدْ بَيَّنَّا الْقِيَمَاتِ وَالْمُحَدَّثَاتِ) اُن لوگوں کے درمیان اچائی اور بُرائی کا حق کے ساتھ۔
حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) نے بھی "لا علم لنا" کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

عن ابن عباس یوم حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) آیت یوم یجمع
یجمع اللہ را لا یدہ یقولوا اللہ الرسل (الایہ) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام
لہبختہ رجل لا علم لنا الا رب عزوجل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر ایسا علم
علم انت اعلم بہ منا لہ کس جس کے تعلق تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔

اور شیخ المحققین علامہ سید انور شاہ (رحمۃ اللہ علیہ) آیت کے جملہ "لا علم لنا" کو "علم حقیقی
کے انکار پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

"یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو — خواہ وہ کسی درجہ اور تہ کا ہو — دوسرے انسان کے
متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے "ظن" کے درجے آگے "علم" تک نہیں
پہنچتا، اسی بنا پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے: "نحن نعلمک بما نطواہ، و
اللہ متوکل السرائر"۔ ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور بے حدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا
کو ہی قابو حاصل ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ہے ذات اقدس نے ارشاد فرمایا: تم میرے
پاس اپنے جسٹس لگاتے ہو، وہ میں تم سے — سے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب
نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو جایا کر میں اس لئے جو یہی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر ہی
دیتا ہوں تو ارادہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی سے کسی بھائی کا ادنیٰ سا ٹکڑا بھی ناحق حاصل
کرے گا وہ بلاشبہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کرے گا"۔

بہر حال قرآن عزیزِ جاویدِ رسول، آکا و صحابہ، اور اقبالِ علماء سب ہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پر انبیاء علیہم السلام کا جواب "عدم ظلم" کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ازراہِ پاسِ لبّہ حقیقی علم پر انکار کو واضح کرتا ہے۔

غرض، ذکر یہ تھا کہ اس مقام پر اہل تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اُس واقعہ کا ہو رہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا جبکہ اللہ تعالیٰ اُن پر اپنے انعامات شمار کرانے کے بعد اُن سے اُن کی امت کے متعلق سوال کریگا اور وہ حسبِ حال جوابات پیش کریں گے مگر سابق آیات میں چونکہ دوسرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لئے اُن سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے تہیذا قیامت میں ہونے والے اُن سوال و جواب کا ذکر ضروری ہوا جو عام طور پر انبیاء علیہم السلام سے اُن کی امتوں کے متعلق کئے جائیں گے اور اس لئے بھی یہ تذکرہ ضروری تھا کہ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اُس کا پرانیہ بیان بھی انبیاء علیہم السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے) جب اللہ تعالیٰ، عیسیٰ بن مَرْيَمَ سے کہے گا: "کیا تو نے لوگوں (یعنی اسرائیل) سے وَأَتَىٰ الْهَيْبَتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُونِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا

کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو اللہ کے ماسوا خدا بنا لیتا عیسیٰ کہیں گے: "پاکی تجھ کو ہی زیبا ہو میرے لئے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لائق نہیں، اگر میں نے یہ بات اُن کی ہی جتنی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی (اس لئے کہ) تو وہ سب کچھ جانتا ہو جو میرے ہی میں ہو اور میں تیرا بعید نہیں پاسکتا بلاشبہ

مَا مَسَّحَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ إِلَّا عِبَادَتِي
وَرَبُّكَ وَكَأَنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أَمَّا
دُمْتُ فَنِعْمَ فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ مِثْلَ
أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَذَّرْتَهُمْ
فَلَا تَعْبَهُمْ أَذَلَّةٌ فَلَنْ نَغْفِرَ لَهُمْ
فَأَذَلَّتْ أَنْتَ الْعِزُّ الْعَظِيمُ
(ماترہ)

تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہی میں نے اس بات
کے سوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا ان کا اور کچھ نہیں کہا
وہ یہ کہ ہر آدمی ہی پوجا کر دھرم اور تمہارا سب کا
رب ہر آدمی ان پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب
تمہیں ان کے درمیان رہا پھر جب تو نے مجھ کو قرض کرنا
تب تو ہی ان پر نگبان تھا اور تو میری گواہ ہی اگر تو
ان سب کو عذاب پہچانے تو بہت بڑے بندہ ہیں اور اگر ان
کو بخش دے پس تو ہی بلاشبہ غالب ملک والی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا۔
قَالَ اللَّهُ هَذَا أَوْ مِمَّنْ لِمِثْلِهِ قِيلَ
جِدْهُمْ لَنَرَحَنَّهُمْ إِنَّ خَيْرَ مَنِ عَمِلَ مِنْ
عَمَلِكُمْ إِلَّا الْفَعُولُ الَّذِينَ يَرَوْنَ اللَّهَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (ماترہ)

اللہ تعالیٰ فرمائیگا: یہ ایسا دن ہے کہ جس میں استبازوں
کی راستبازی ہی کام آسکتی ہے ان ہی کیلئے بہشت ہے
جن کے نیچے نہیں رہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ
میں گے اور وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی
رکنا تمام اعلیٰ پائیں گے) بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔

حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین
مطابق ہے، وہ پہلے بارگاہ رب العزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی
نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے، سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِجَنَّتِي، پھر باتِ ادب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو سچ اور بے علمی کے
مراوت ظاہر کریں گے اِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتُ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِكَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اس کے بعد اپنے فرض کی انجام دہی کا حال گزارش کریں گے
 نَتَّ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ وَرَبُّكُمْ اور پھر امت نے اس دعوت
 جواب کیا دیا؟ اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس ”اسلوب کے ساتھ
 ہیں گے جس میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلہ میں بے وقعت نظر آئے
 تَعْلِيَهُمْ شَهِيدًا فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ فَلَئِنْ لَوِ فَيَقُولُ كُنْتَ آمَنَ الرَّاقِبُ حَلِيمًا وَآتَتْ
 لَكَ نَحْيًا فَصِيدًا اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قاتلین بھی ہیں
 نکرین جاحدین بھی تو عذاب اور طلب مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے جس
 ایک جانب خدا کے مقرر کردہ پاداشِ عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی مترفع نہ ہو
 دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے
 تَعْلِيَهُمْ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ
 اسلام) عرضداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العالمین نے اپنے قانون
 کا یہ فیصلہ سنا دیا تاکہ متقی رحمت و مغفرت کو یا یوسی نہ پیدا ہو بلکہ مسرت و شادمانی سے
 کے قلوب روشن ہو جائیں اور متقی عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ
 الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (الآیہ)

ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صریح کرتا ہے
 واقعہ قیامت کے روز پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ملّا علیٰ پڑھائے
 کے وقت پیش نہیں آیا، اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی ابتداء یَوْمَ يَخْتَمُ اللَّهُ
 لِكُلِّ أُمَّةٍ سَعْدًا فَتَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَ يَخْتَمُ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ سَعْدًا فَتَأْتِي سَاعَةُ يَوْمَ يَخْتَمُ اللَّهُ
 یامت کے ماسوا اور کسی دن پر صادق نہیں آسکتا اور اس ایک قطعی بات کے علاوہ دوسرے

کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔

نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیاتِ مائدہ میں مذکور اسلوب بیان اس لئے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء و رسل (علیہم السلام) بھی مقام کی نزاکتِ حال اور ادبِ العزت کے دربار میں غایتِ پاسِ ادب کے لئے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے۔

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے اور انبیاء علیہم السلام کے جوابات میں اسلوب بیان کی یکسانیت کے باوجود اجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لئے ہے کہ زیر بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اور اُن کی امت کے قبول و انکار اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تہید کے طور پر ہے۔

حقیقتِ حال کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امتِ مسلمہ کے خلاف خلیفہِ قادیانیؒ محمد علی لاہوری کی تحریفِ معنوی بھی قابلِ مطالعہ ہے کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰؑ اور پروردگارِ عالم کا یہ سوال و جواب اُس وقت پیش آچکا جب حضرت عیسیٰؑ کی نفسِ ملنے پر شاگردوں نے اُن کا علاج کر کے چنگا کر لیا اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصر کے کشمیر پہنچے اور گناہی کی حالت میں انتقال فرما گئے۔ مگر لاہوری نے اپنے دعوے میں دو دلائل پیش کئے ہیں ایک یہ کہ عربیت کے قاعدے سے لفظ "اذ" ماضی

کے لئے متعل ہے نہ کہ مستقبل کے لئے اور دوسری دلیل یہ کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت (نصاری) کے عقیدہ الویسیتِ مسیح اور تثلیث کا علم ہو چکا ہوگا کیونکہ نصاریٰ نے اُن کے رفع کے زمانہ تک تثلیث کو نہیں اپنایا تھا اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب

ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے اُن کی ذہنی ظاہر ہوتی ہے۔

مسٹر لاہوری نے قرآن کی تحریف منوی پر یہ اقدام یا تو اس لئے کیا کہ اپنے مرشد متنبی قادیان (علیہ السلام) کے دعوئے یسیت کو قوت پہنچائیں اور مغالطہ اور مضطرب سے کام لے کر خسران میں "کاساماں ہیا کریں اور یا پھر وہ قواعد عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ نہ اُن کو نحو کے معمولی استعمالات ہی کا علم ہے اور نہ آیات قرآنی کے سیاق باقی کا ہی کچھ درک رکھتے ہیں اور صرف جاہلانہ دعاوی پر دلی نظر آتے ہیں۔

جن قوانین عربیت میں "اذ" اور "اذا" کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ "اذ" اگر فعل مستقبل پر بھی داخل ہو تب بھی "ماضی" کے معنی دیتا ہے اور "اذا" اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی دیا کرتا ہے اُن ہی قوانین میں علماء معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ بسا ایسا ہوتا ہے کہ کسی گندے ہوئے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لئے گویا وہ زمانہ حال میں پیش آ رہا ہے صیغہ مستقبل سے تعبیر کر لیا کرتے ہیں یعنی اس کے لئے "اذا" کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو "استحضار" اور "حکایہ الحال" کہتے ہیں اور اسی طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور ناممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے اکثر ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کے لحاظ سے ضروی اور مفید یقین کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح مخاطب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقشہ اس طرح آجاتا ہے گویا وہ ہو گیا ہے اور یہ بھی استحضار ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے، وہ کہیں جائے لفظ "اذ" کا استعمال مستقبل کے لئے خود قرآن عزیز میں متعدد مقامات پر ثابت ہے۔

سورۃ انعام میں قیامت کے دن مہرموں کی کیا کیفیت ہوگی اُس کا نقشہ کھینچتے

ہوئے کہا گیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا غُلًّا مُّكْتَرًا ۖ
فَقَالُوا بَلْ يَنْتَنُ الرُّؤُوسُ فِي الْأَنْثَارِ ۚ
بِأَيِّ رِسْوَاتٍ لِّبَشَرٍ مِّثْلُ ۚ
المؤمنین۔ (الانعام) کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔

اور اسی سورہ انعام میں سزا قیامت مجرموں کی حالت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا غُلًّا مُّكْتَرًا ۖ
فَقَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلٰۤی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
(العام) بدلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔

اور ان ہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقشہ سورہ بایں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا غُلًّا مُّكْتَرًا ۖ
فَقَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلٰۤی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
کہیں گے ہم (ب) اس پر ایمان لے آئے۔

اور سورہ سجدہ میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ ذُقُوا غُلًّا مُّكْتَرًا ۖ
فَقَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا
بَلٰۤی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔

یہاں اسی قسم کے متعدد مقامات ہیں جن میں مستقبل کے واقعات کو ماضی کے ساتھ

تعبیر کیا گیا اور اس لئے لفظ "اذ" کا استعمال مفید سمجھا گیا۔ پس جس طرح ان مقامات میں "اذ" وقفوا، مقال، قالوا، اذفرعوا، واخذوا، اذا لجرعون، ناکسوا، تمام افعال لفظ "اذ" کے باوجود مستقبل کے معنی دے رہے ہیں اسی طرح "اذ قال اللہ یعیسیٰ" کے استعمال کو مستقبل کے لئے سمجھئے اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق و دلالت کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے ہے نیک آیاتِ مائدہ کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق صراحت کر رہا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔

قاعدہ عربیت کی اس حقیقت افزہ تحقیق کے بعد مشر لاہوری کی دوسری دلیل پر نظر ڈالئے تو وہ اس سے بھی زیادہ کج نظر آئیگی اس لئے کہ گذشتہ تحقیق سے یہ واضح ہو چکا کہ سورہ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا جواب ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کو اپنی امت کی گمراہی کا علم نہیں ہو گا اور وہ اپنی لاعلمی ظاہر کریں گے ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کرو گے تو صاف نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل جواب صرف یہ ہے "فَاقُلْتُ لَهُمْ اَلَا مَا اَمَرْتُنِي بِهِمْ اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَدَعَبُكُمُ اور اولیٰ آخریٰ آیات میں یا جواب کے مناسب حال تمہید ہے اور یا اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی پیاری و دریا ندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے جس میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی شان کے مناسب حضرة القدس کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے، علاوہ ازیں اگر مشر لاہوری کا یہ قول صحیح مان لیں کہ حضرت عیسیٰ کے رفع مساوی تک نساہی نے چونکہ تثلیث کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لئے انھوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے "اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَاَهْلِي الْهَيْبَةِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ يَا اَلِیَّاز" یا خدا اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جھوٹا الزام لگایا؟ پھر کیا

کم حیرت کی بات ہے کہ کادیانی اور لاہوری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے قطعاً متضاد آئینہ کمالات میں کادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، "خدا یا! تو میرا شیل نازل فرما کہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور میری جگہ پر تار بنے۔" میں تفاوت روا از کجاست تاکجا۔

حقیقت یہ ہے کہ کادیانی اور لاہوری کی تفسیر کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطالب قرآن کی زبان سے سنا چاہتے ہیں بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بنا کر ہیں اور پھر اس کے سانچے میں قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھلنے سے انکار کرے تب تو تحریف کے حربے سے زبردستی اس پر مشقِ ستم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کہنے وقت میں حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لئے رستہ دینا ایک امامِ اہل ہدیٰ ہے۔ اس لئے کوئی "ملحد و زندیق" خواہ کتنی ہی تحریف و معنوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور فاسد رہے گا اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے بطلان کے لئے ناطق ہوں گے بلکہ بمصدقہ و دعوے کو ردِ حافظہ نہ باشد وہ اکثر اپنے ہی متضاد اقوال کی ببول بھلیاں میں پھنس کر انہی کذب بیانی اور تفسیری افتراء پر جہر لگالیتا ہے جس کی تازہ شہادت اسی سطورِ بالا میں نقل ہو چکی ہے۔

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ
اَمْتًا تَرْفِقُ عَلَيْنَهُمْ

حیات و لمع مسج (علیہ السلام) سے متعلق گذشتہ مباحث میں "توفیٰ" کی حقیقت پر کافی روشنی ڈھکی ہے اور سورہ مائدہ کی آیات مسطورہ بالا کی تفسیر کے سببی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں، تاہم قرآن کے اعجازِ بلاغت اور اسلوبِ بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لئے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپردِ قلم کر دینا مناسب ہے

کہ اس مقام پر قرآن نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے قیام ارضی کو "مادمت فیہم" اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو "توفیتی" سے کیوں تعبیر کیا؟

گذشتہ سطروں میں لغت اور معانی کے حوالوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ "توفی" کے حقیقی معنی "اغذت" (لے لینے اور قبضہ میں کر لینے) کے ہیں اور موت کے معنی میں بطور کنایہ اُس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کہ کنایہ میں حقیقی معنی برابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہونے لگے، پس اگر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آپکی اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ موت کے اُسی وقت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن سے تو پھر بلاغت و معانی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر حیات "اور موت" ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا تاکہ یہ حیثیت واضح ہو سکتی کہ سوال و جواب کا معاملہ موت کے ہم قریب ہر اور پھر لفظ "موت" کی صراحت اپنے مقابل لفظ "حیات" کی طالب ہوتی مگر قرآن نے ان دونوں الفاظ کی بجائے "مادمت فیہم" کو "میوۃ" کی اور "توفی" کو "موت" کی جگہ استعمال کیا ہے تو یہ کس لئے اور کس مقصد سے یا بغیر کسی حکمت و مصلحت کے یہ اسلوب اختیار کر لیا؟ جمہور امت تو اس کا ایک ہی جواب رکھتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام پر بھی اعمار و ابجاز سے کام لیا ہے اور ان دونوں نقطوں میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، رفع نزول، اور موت، تمام مراحل کو سمودینا چاہتا ہے، وہ اگر یہ کہتا "ما حییت میں جب تک زندہ رہا" اور "فلما امتفی" پس جب تو نے مجھ کو موت دے دی" تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھی عام حالات کے مطابق دو ہی مراحل پیش آئے ہیں زندگی "اور موت" اور ان دونوں مرحلوں کے درمیان کوئی خاص

صورتِ حال پیش نہیں آئی، لیکن جبکہ یہ خلاف واقعہ تھا اور ان کی زندگی اور موت کے درمیان مدہم مراحل پیش آچکے ہوں گے ایک ملاطعتی کی جانب بقیدِ جات رفع اور دوسرا کائناتِ ارضی ہر دوبارہ رجوع (نزول) اس لئے از بس ضروری ہوا کہ حیوۃ اور موت کی جگہ وہاں یہ الفاظ اختیار کئے جائیں جو ان چاروں مراحل پر صادق آسکیں اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو عجزِ بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ اب اُن کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔

صورتِ حال کا یہی نقشہ تھا جس کے لئے قرآنِ عزیز نے ماحیث کی جگہ "ما حدث فیہم" استعمال کیا تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے اس حصہ پر بھی جو ابتداء زندگی سے شروع ہو کر رفع الی السماء پر ختم ہوتا ہے اور اس حصہ پر بھی جزِ نزولِ ارضی سے شروع ہو کر موت پر ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح قرآن نے "فَلَمَّا امْتَنَّ" کی جگہ "فَلَمَّا تَوْفِیْتَنی" کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جملہ بھی پہلے جملہ کی طرح باقی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سمو لے اس مرحلہ کو بھی جو رفع الی السماء کی صورت میں پیش آیا اور اس مرحلہ کو بھی جو نزول کے بعد موت کی صورت میں نمودار ہوا کیونکہ موت سے تو صرف ایک ہی حقیقت ظاہر ہو سکتی تھی مگر توفیٰ میں بیک وقت دونوں حقیقتیں موجود تھیں، حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف "افذ و تناول" اور کتاہ کے اعتبار سے افذ و تناول کے ساتھ ساتھ "موت" جیسا کہ سطور بالا میں "کناہ" اور "مجاز" کے باہمی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) عرض کر چکے تھے ایا ابووقت میں نے اُن کے درمیان گزارا اس کے لئے تو بیشک میں شاہد ہوں لیکن توفیٰ کے اوقات میں اُن پر فقط تو یہی

گھبان دلا باقی قبری شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے پر حاوی ہے۔

مسئلہ متعلقہ کی یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا ہے، لغت، معانی، بلاغت کے پیش نظر تفسیری حدیث ان آیات کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لئے وہ صحیح مرفوع احادیث کافی ہیں جن کو محدثین نے بنیاد صحیح روایت کیا ہے۔ مثلاً مشہور محدث حافظ ابن عساکر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری (رضی اللہ عنہ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کی ہے اُس کا ترجمہ یہ ہے۔

”جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اول ان کے لئے مٹی بنی ان نعوتوں کو شمار کرے گا جو دنیا میں ان پر نازل ہوئی رہیں اور عیسیٰ (علیہ السلام) ان سب کا اعتراف کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا: ”وَآتَتْ ثُلُثُ لِلنَّاسِ الْمُحْذَرُونَ“ (وآتی الہین من ذوی الشہر)۔ تو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) انکار فرمائیں گے، پھر نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال کیا جائیگا تو وہ دعوے بیانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں، عیسیٰ نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی، یہ سن کر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) پر سخت خوف طاری ہو جائے گا، بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خضعت الہی سے ان کا دواں دواں بانگ و صہ میں سمجھ بڑھ ہو جائیگا اور یہ مدت ایک ہزار سال معلوم ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصاریٰ کے خلاف حجت قائم کر دی جائیگی اور ان کی خود ساختہ صلیب پرستی کا راز فاش کر دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں جود تک دے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ لے

اور محدث ابن ابی جاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے بنیاد صحیح یہ روایت نقل کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن عیسیٰ (علیہ السلام) سے اُن کی

اس کے متعلق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تیرے

اقتدار کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰؑ پر

اقتدار ہوگا کہ وہ یہ جواب دے: سبحانک ما یكون لی ان اقول مالیس لی محنت

اور یحییٰ (بخاری و مسلم) اور سنن میں جو حدیث شفاء من مقول و مشہور ہے اُس سے

بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قیامت میں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں سے متعلق

اللہ تعالیٰ کے سامنے حویدہ ہوں گے اور معاملہ کے پیش آنے سے قبل خائف و ہراساں ہوں گے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہوں گے اور اُن پر یہ خوف طاری ہو رہا ہوگا

کہ جب اُن سے امت کی مضرکانہ بدعت پر سوال ہوگا تو وہ دہکاؤ صدی میں کس طرح اُس

سے عہدہ برآ ہو سکیں گے؟

الحاصل سورہ مائدہ کی ان آیات کی تفسیر وہی صحیح ہے جو جمہور امت کی جانب سے

منقول ہے اور گادائی اور لاطہوی کی تفسیر بالرائے الحاد و زندقہ سے زیادہ کوئی وقت

نہیں رکھتی۔

حضرت مسیح کی دعوت اصلاح | گذشتہ مباحث میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ

اور بنی اسرائیل کے فرقہ (علیہ السلام) کو انجیل عطا کی تھی اور یہ الہامی کتاب دراصل توراة

کا مکمل تھی مبنی حضرت مسیح کی تعلیمی اساس اگرچہ توراة ہی پر قائم تھی مگر یہودی مگر ایسوں مذہبی

بغاوتوں اور سرکشوں کی وجہ سے جن اصلاحات کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت

مسیح علیہ السلام کی معرفت انجیل کی شکل میں اُن کے سامنے پیش کر دیا تھا، حضرت مسیحؑ

سے تفسیر ابن کثیر جلد سومہ نامہ۔

کی بعثت سے پہلے یہودی اعتقادی اور عملی گمراہیاں اگرچہ شمار حد تک پہنچ چکی تھیں اور حضرت مسیحؑ نے مبعوث ہو کر ان سب کی اصلاح کے لئے قدم اٹھایا تاہم چند اہم بنیادی باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل اصلاح تھیں جن کی اصلاح کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام بہت زیادہ سرگرم عمل رہے۔

(۱) یہودی ایک جماعت کہتی تھی کہ انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے باقی قیامت، آخرت، آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ صدوقی تھے۔

(۲) دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یہ یقین رکھتی تھی کہ وصول الی اللہ کے لئے از بس ضروری ہے کہ لذات دنیا اور مائل دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہادت کی زندگی اختیار کی جائے چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانقاہوں اور صومخوں میں رہنا پسند کرتے تھے مگر یہ جماعت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی پیشیت بھی کھینچ چکی تھی اور اب ترک دنیا کے پردہ میں دنیا کی ہر قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی، ظاہر رسم و طریق ناہموں کا سا ہوتا مگر خلوت کدوں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن سے زندانِ بادہ خوار بھی ایک مرتبہ جیاسے آنکھیں بند کر لیں یہ فری، کہلاتے تھے۔

(۳) تیسری جماعت مذہبی رسوم اور خدمتِ سیکل سے متعلق تھی لیکن ان کا بھی یہ حال تھا کہ جن رسوم اور خدمات کو لو جہا اللہ کرنا چاہئے تھا اور جن اعمال کے نیک نتائج خلوص پر مبنی تھے ان کو تجارتی کاروبار بنا لیا تھا اور جب تک ہر ایک رسم اور خدمت سیکل پر بیسٹ اور تندرست لے لیں قدم نہ اٹھائیں حتیٰ کہ اس مقدس کاروبار کے لئے انھوں نے قورات کے احکام تک میں تحریف کر دی تھی نہ کاہن تھے۔

(۴) چوتھی جماعت ان سب پر حاوی اور مذہب کی اجارہ دار تھی، اس جماعت نے عوام میں آہستہ آہستہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ مذہب اور دین کے اصول و اعتقادات کچھ نہیں ہیں مگر وہ جن پر وہ صا کر دیں۔ اُن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیں۔ احکام دین میں اضافہ یا کمی کر دیں۔ جس کو چاہیں جنت کا پھول لگے دیں، اور جس کو چاہیں جہنم کی شجرہ کر دیں۔ خدا کے یہاں اُن کا فیصلہ اہل اور ان مٹ ہے، غرض نئی اسرار کے اربابا بنیں دون اللہ بنے ہوئے تھے اور تورات کی نقلی اور معنوی قسم کی تحریف میں اس درجہ جری تھے کہ اس کو دنیا طلبی کا مستقل سرمایہ بنایا تھا اور عوام و خواص کی خوشنودی کے لئے ظہرائی ہوئی قیمت پر احکام دین کو بیل ڈالنا اُن کا مشغلہ دینی محتاج اجارہ یاہ فقیہ تھے۔

یہ تیس وہ جماعتیں اندھے تھے اُن کے عقائد و اعمال جن کے درمیان حضرت مسیح (علیہ السلام) مبعوث ہوئے اور جن کی اصلاح حال کے لئے ان کی بعثت ہوئی انھوں نے ہر ایک جماعت کے فاسد عقائد و اعمال کا جائزہ لیا، رحم و شفقت کے ساتھ اُن کے عیوب و نقائص پر نکتہ چینی کی، اُن کو اصلاح حال کے لئے ترغیب دی اور اُن کے عقائد و افکار اور اُن کے اعمال و کردار کی نجاستوں کو دور کر کے اُن کا رشتہ خالق کائنات اور ذات واحد کے ساتھ دوبارہ قائم کرنے کی سعی کی۔ مگر ان بد بختوں نے اپنے اعمال بیاہ کی اصلاح سے یکسر انکار کر دیا اور نہ صرف یہ بلکہ اُن کو مسیح صلاوات کہہ کر ان کی دعوت حق و ارشاد کے دشمن اور اُن کے خلاف سازشیں کر کے اُن کی جان کے درپے ہو گئے۔

ابو جیل ریحہ حضرت مسیح (علیہ السلام) پر جو انجیل نازل ہوئی تھی کیا موجودہ چاروں انجیلوں میں ہیں یا حضرت مسیح کے بعد کی تصانیف ہیں؟ اس کے متعلق تمام اہل علم کا جن میں نصاریٰ

بھی شامل ہیں، اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا ترجمہ ہے لیکن پھر ان موجودہ انجیلوں کے متعلق عیسائی کیلہ کہتے ہیں اور تاتھین کی رائے کیا ہے پر مسئلہ تفصیل طلب ہے۔

یہ بات بہر حال تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ چاروں انجیلوں کے متعلق نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ یا ان کی ترتیب و تالیف کا زمانہ حضرت مسیح یا ان کے شاگردوں (حواریوں) تک پہنچتا ہے نہ اس کیلئے کوئی مذہبی سند ہے اور نہ تاریخی بلکہ اس کے خلاف خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی اور رائج و معمول بہا تھیں، لیکن ۳۲۵ء میں نائسیا کی کونسل نے ان میں سے صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو مٹروک قرار دیا اور سخت حیرت کا مقام ہے کہ کونسل کا یہ انتخاب کسی تاریخی اور علمی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ ایک طرح کی فال بکالی گئی اور اسی کو الہامی اخارہ تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ ان اکیس سے تائد انجیلوں میں سے بعض یورپ کے قدیم کتب خانوں میں پائی گئی ہیں، مثلاً انیسویں صدی میں دینیکان کے مشہور کتب خانہ سے متروک اناجیل کا ایک نسخہ برآمد ہوا تھا جس میں موجودہ چاروں انجیلوں سے بہت کچھ زائد و زبرد ہے، موجودہ نسخوں میں سے سینٹ لوقا کی انجیل میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح کی پیدائش کا واقعہ تفصیل سے درج ہے لیکن سورہ مریم میں قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس طرح حضرت مریم کی پیدائش اور ہمکن میں تربیت کے ذکر سے شروع کیا ہے نہ لوقا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور نہ باقی تینوں انجیلوں میں مگر دینیکان کے نسخہ میں یہ واقعہ ٹیک سورہ مریم میں مذکور واقعہ کی طرح درج ہے۔

اسی طرح سولہویں صدی میں مدونا کے مشہور پوپ گلس (Skits) کے قدیم کتب خانہ میں ایک اور متروک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام انجیل برنایا ہے، یہ نسخہ پوپ کے مقرب لاٹ پادری فرامزوس نے پڑھا اور پوپ کی اجازت کے بغیر کتب خانہ سے چھرا لایا۔ چونکہ اس میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کثرت سے واضح اور صاف بشارتیں موجود تھیں حتیٰ کہ احمد نام تک مذکور تھا، نیز الوہیت صبح کے خلاف عقیدہ کی تعلیم پائی جاتی تھی اس لئے وہ لاٹ پادری مسلمان ہو گیا، حال ہی میں اُس کا عربی ترجمہ مصر میں علامہ سید رشید رضا مرحوم نے المنار پریس سے شائع کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے، ڈاکٹر سعادت نے اس کے مقدمہ میں جو قابل قدر علمی تحقیق پیش کی ہے اس میں ہے کہ اس انجیل کا ہتہ پانچویں صدی عیسوی کے اواخر میں اُس تاریخی منشور (مکنا مہ) سے چلتا ہے جو خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں کے پوپ گلیسیوس کی جانب سے کلیساؤں کے نام بھیجا گیا تھا اور جس میں اُن کتابوں کے نام درج تھے جن کا پڑھنا پڑھانا عیسائیوں پر حرام کیا گیا تھا اُن ہی میں انجیل برنایا کا نام بھی شامل تھا۔

علاوہ ازیں محققین پوپ بھی آج اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں ایک سو سے زائد انجیلیں پائی جاتی تھیں جو بعد میں چار کو چھوڑ کر باقی متروک کر دی گئیں اور کلیسہ کے فیصلہ کے مطابق اُن کا پڑھنا حرام کر دیا گیا اس لئے آہستہ آہستہ وہ سب منقود ہوتی چلی گئیں اور کہتے ہیں کہ ان منقود نسخوں میں ایک مشہور انجیل، انجیل ایگنس (انجیل غنطی) بھی تھی جو اب ناپید ہے۔

نیز یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ قابلِ توجہ ہے کہ سینٹ پال (پولوس رسول) کے جو خطوط ہیں اور جن پر موجودہ عیسائیت کی بنیادیں قائم ہیں اُن کے مطالعہ سے جگہ جگہ

یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتا اور ڈراتا ہے کہ وہ ان انجیلوں کی جانب توجہ نہ دیں جو مسیح کے نام کی بجائے دوسرے ناموں سے منسوب ہیں کیونکہ مجھ کو روح القدس نے اسی کے لیے مامور کیا ہے کہ میں انجیل مسیح کی حمایت کروں، اسی کو اسوہ بناؤں اور اُس کی تعلیم کو تمام عیسائی دنیا میں پھیلاؤں، چنانچہ حسبِ دلیل جیسے اس کی صراحت کرتے ہیں کہ اُس کے نزدیک مسیح کی انجیل عیسائیوں میں متروک ہو چکی تھی اور بعد کی بے سند انجیلوں کا عام رواج ہو گیا تھا اور اُن ہی میں سے یہ چار ہیں جو نالیسا کی کونسل نے بغیر کسی سند کے خال کے ذریعہ صحیح تسلیم کر لیں۔

اب اُن چار کا حال بھی ٹھیکے۔ ان میں سے سب سے قدیم متنی کی انجیل تسلیم کی جاتی ہے بائبلہ اُس کے متعلق نصاریٰ میں سے علماء متقدمین تو بالاتفاق اور علماء موجودہ ہیں کہ اکثر اُس کے قائل ہیں کہ موجودہ انجیل متنی اصل نہیں ہے بلکہ اُس کا ترجمہ جو اس لئے کہ اصل کتاب عبرانی میں تھی جو اب ناپید ہو اور ضائع ہو گئی لیکن یہ اصل کا ترجمہ ہے یا اس میں کمی تحریف ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی تاریخی سند موجود نہیں، حتیٰ کہ مترجم کا نام ہم معلوم نہیں اور نہ یہ پتہ کہ کس زمانہ میں یہ ترجمہ ہوا اور مشہور عیسائی عالم جرجیس زون الفوجی الطبنانی نے اپنی کتاب میں تصریح کی ہے کہ متنی نے اپنی انجیل بیت المقدس میں بیٹھ کر ۳۸۰ء میں عبرانی میں تصنیف کی تھی جیسا کہ مقدس ایرینیوس نے کہل ہے کہ ایپیوس نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ متنی کی انجیل کا یونانی ترجمہ اصل نہیں ہے اور جب بائیسوس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ سندوستان جا کر عیسائیت کی تبلیغ کرے تو اُس نے متنی کی انجیل کو عبرانی میں مکتوب اسکندریہ کے کتب خانہ قیصر میں محفوظ کیا تھا مگر وہ نسخہ مفقود ہو گیا۔

اودھیں کہا جاسکتا کہ کس نام میں کس شخص نے بنائی زبان میں موجودہ ترجمہ کو روٹھاس کر لیا
 دوسری انجیل مرقس کی ہاؤس کے متعلق مشہور عیسائی عالم پطرس گواہ اپنی کتاب
 مروج الاخبار فی تراجم الابراہیم مرقس کی سوانح حیات پر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نسخہ
 یسودی لاوی اور پطرس جو اسی عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ رومیوں نے جب عیسائیت
 اختیار کر لی تو ان کے مطالبہ پر یہ انجیل تصنیف کی یہ الوہیت مسیح کا منکر تھا اور اس نے
 اپنی انجیل میں اس حصہ کو بھی نہیں لیا جس میں حضرت مسیح علیہ السلام پطرس کی مدح
 کرتے ہیں، یہ سنہ میں اسکندریہ کے قید خانہ میں قتل ہوا، بت پرستوں نے اس کو قتل کر
 دیا اور عیسائی دنیا کو اس بارے میں اختلاف ہو کہ مرقس کی انجیل کب تصنیف ہوئی چنانچہ
 الفاروق کے مصنف مرشد الطالبین متا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ علماء نصاریٰ
 کا خیال یہ ہے کہ یہ پطرس کی مگرانی میں سنہ میں تصنیف ہوئی۔

تیسری انجیل سینٹ لوقا کی انجیل ہے جس میں اختلاف علماء نصاریٰ میں متنی کی
 انجیل سے متعلق ہے اس سے بھی زیادہ لوقا کی انجیل کی صحت و عدم صحت کے متعلق اختلاف
 ہے چنانچہ الفاروق کے مصنف نے اس سلسلہ میں خود علماء نصاریٰ کے ہی اقوال نقل کئے
 ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ مسٹر گڈال اپنے
 رسالہ الہام میں دعویٰ کرتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں ہے جو وہ یہ ہے کہ لوقا نے خود
 اپنی انجیل کی ابتداء میں یہ لکھا ہے کہ یہ راہیل، اس نے ثاوفیل کے ساتھ خط و کتابت کی
 بنا پر لکھی ہے وہ اس کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ مسیح کی باتیں جن لوگوں نے آنکھوں سے

۱۔ الفاروق بن المخلوق و المخلوق جلد ۳۰ ماخوذ از کتاب جرحیں زوین لبنانی مطبوعہ بیروت

دیکھی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں اُن کو میت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں۔
اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اُن کو خود ہی صحیح طریقہ پر جمع کر دوں تاکہ تم کو صحیح حقیقت
معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے حضرت مسیح کا زمانہ نہیں پایا، اور
محققین نصاریٰ یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں
آئی ہے اور پطرس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ لوقا انطاکیہ میں طبابت کرتا تھا، اُس نے مسیح کو نہیں دیکھا، اور
مسیحیت کو سینٹ پال رپولوس سے سیکھا ہے اور پولوس کے متعلق یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ
چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی اور عبائیت کا بدترین دشمن تھا اور نصاریٰ کے
خلاف علی الاعلان اپنی جدوجہد جاری رکھتا تھا مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ اُس کی ہمت
کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسیحیت کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور دیکھنے نہیں
رکتی تب اُس نے یہودیانہ مکر و فریب سے کام لیا اور اعلان کیا کہ عجیب ہجرہ ہوا، میں بچا
صحت تھا کہ ایک دم اس طرح زمین پر گرا جیسا کہ کوئی کشی میں پچھاڑ دیتا ہے اور اس حالت
میں حضرت مسیح نے مجھ کو چھو اور پھر سخت زبرد تو بیخ کی کہ آئندہ تو ہرگز میرے پیروں کے
خلاف کوئی اقدام نہ کرنا پس میں اسی وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور پھر حضرت مسیح کے
حکم سے میں مسیحی دنیا کی خدمت کے لئے مامور ہو گیا، انہوں نے مجھ کو فرمایا کہ بس لوگوں کو
مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اُس کے اتباع کی ترغیب دوں چنانچہ اُس نے
آہستہ آہستہ کلیئہ پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل حدتوں کو مٹا کر بدعتوں اور
برائتوں کا مجموعہ بنا دیا، الوہیت مسیح، تثلیث و اٰنیت اور کفارہ کی بدعت ایجاد کی مسیحیت

کو دھنیت میں تبدیل کر دیا اور شراب، مردار اور خنزیر سب کو حلال بنا دیا یہی وہ سمیت ہے
 پولوس کے صدقہ میں جس سے آج دنیا روشن ہے اس کے بعد کون بہہ سکتا ہے کہ پولوس
 کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے اور جبروم کہتا ہے کہ بعض قدیم علما بضاعت
 اس کے قائل ہیں کہ لوقا کی انجیل کے ابتدائی دو باب الہامی نہیں احماتی ہیں کیونکہ
 یہ اس نسخہ میں موجود نہیں ہیں جو ماریوں فرقہ کے ہاتھوں میں ہے اور شہور نصرانی عالم
 اکبارن لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل کے باب ۲۲ آیات ۴۷-۴۳ احماتی ہیں وہ یہ بھی
 کہتا ہے کہ معجزات سے متعلق جو بیان ہے اس میں کذب بیانی اور شاعرانہ مبالغہ سے
 کام لیا گیا ہے جو غالباً کاتب کی جانب سے اضافہ ہیں لیکن اب صدق کا کذب سے
 امتیاز مدورج دشوار ہو اور کلی میٹس..... لکھتا ہے کہ متی اور مرقس کی انجیلیں بہت
 جگہ آپس میں مخالفت اور متضاد واقعات کی حامل ہیں لیکن جس معاملہ میں دونوں کا اتفاق ہو
 اس کو لوقا کی انجیل کے بیان پر ترجیح حاصل ہے اور یہ واضح رہے کہ لوقا کی انجیل
 میں مٹی سے زیادہ مواقع پر متی کی انجیل سے اضافہ ہے اور مرقس کی انجیل سے تو اس
 سے بھی کہیں زیادہ۔ پس ان تمام دلائل سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوقا کی انجیل ہرگز الہامی
 نہیں ہے اور نہ کسی عواری کی تصنیف ہے۔

چوتھی انجیل یوحنا کی ہے اس کے متعلق نصاریٰ کا عام عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت
 مسیح علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبیدی کی ہوزبیدی صیاد، یوحنا کے والد کا نام تھا جلیل کے
 ربیت صیدا میں ولادت ہوئی اور حواری عیسیٰ علیہ السلام کا شرف حاصل ہوا اور نصاریٰ میں
 مشہور یا حواریوں میں سے سب زیادہ اُن ہی کو تقدس حاصل ہے جہیں زبیدی لبنانی لکھتا ہے

کہ جس زمانے میں ٹیریٹوس اور مہسوں اور اُن کی جماعت اپنے عقیدے کی تہنیر کر رہی تھی کہ اُن
 سچ کا عقیدہ باطل ہو وہ بشر تھے اور حضرت مریم کے لطن کو پیدا ہوئے اور حضرت مریم سے
 قبل وہ عالم وجود میں نہیں تھے اُس زمانہ میں طائفہ میں پادریوں، لائٹ پادریوں کی مجلس
 مشاورت ہوئی اور انہوں نے یوحنا کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کی کہ وہ حضرت
 مسیح کی باتیں تحریر کریں اور جو باتیں دوسری انجیلوں میں پائی جاتی ہیں اُن کے ماسوا جو کچھ
 معلوم ہو وہ لکھیں خصوصیت سے الوہیت سچ کا مسئلہ ضرور لکھیں تاکہ ٹیریٹوس وغیرہ کی بحث
 کے خلاف ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تب یوحنا اُن کی بات نہ مان سکے اور یہ انجیل لکھنے پر مجبور
 ہوئے مگر اس کے باوجود سچی علماء زمانہ تصنیف کی تعبیر میں مختلف نظر آتے ہیں بعض کہتے ہیں
 ۳۰ء میں تالیف ہوئی اور بعض ۳۵ء اور بعض ۳۹ء میں تصنیف ہونا بیان کرتے ہیں۔
 مگر ان کے مقابلہ میں اُن سچی علماء کی تعداد کم نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یوحنا
 کی انجیل حواری یوحنا کی تصنیف ہرگز نہیں ہے چنانچہ کیمو لک ہیرالڈ علیڈے میں یہ تفسیر
 لین سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتدا تا انتہا در سہ اسکندریہ کے ایک طالب علم کی
 تصنیف ہے اور برٹش نیدر لکٹس ہے کہ انجیل یوحنا اور رسائل یوحنا ان میں سے کوئی ایک بھی
 حضرت مسیح کے شاگرد یوحنا کی تصنیف نہیں ہے بلکہ کسی شخص نے دوسری صدی کے
 اوائل میں اس کو تصنیف کر کے اس لئے یوحنا کی جانب منسوب کر دیا تاکہ وہ لوگوں
 میں مقبول و مشہور بن جائے اور صاحب الفاروق کہتے ہیں کہ مشہور سچی عالم کروٹیس... کا
 بیان ہے کہ یہ انجیل شروع میں میں ابواب پر مشتمل تھی بعد میں افاس کے کنبہ نے اس میں
 ایک سری باب کا اضافہ کیا جبکہ یوحنا کا انتقال ہو چکا تھا ان حوارجات سے یہ بخوبی آشکارا ہوتا

ہے کہ بلاشبہ یوحنا حواری کی انجیل نہیں ہو اور صرف اس مقصد سے تصنیف کر کے یوحنا کی جانب
منسوب کی گئی کہ الوہیت مسیح کے عقیدہ کینسہ کو قوت پہنچائی جائے اور اصلاح عقیدہ کی جو
آواز کبھی کبھی دنیائیں اٹھتی تھیں اُس کو دایا جائے۔

چار گانہ اناجیل کے متعلق مسطورہ بالا مختصر تنقیدات کے علاوہ ان کے الہامی نہ
ہونے کی دو واضح دلائل یہ بھی ہیں کہ ان چاروں انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی
کے واقعہ درج ہیں حتیٰ اگر انصاری کے زعم کے مطابق ان کی گرفتاری، صلیب، قتل
مر کر جی اٹھنے اور حواریوں پر ظاہر ہونے وغیرہ تک کے حالات بھی موجود ہیں پس اگر یہ انجیل
انجیل مسیح باس کا کوئی حصہ ہوتیں تو ان میں ان باتوں کا قطعاً تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا
وہ واقعات تو مسیح کے بعد ان کے شاگرد جمع کرتے اور ان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل
ہوتی نہ کہ وہ کتاب اللہ کہلانے کے مستحق ہوتے اور یہ کہ جس طرح ان انجیلوں کے مصنفین
کے بارہ میں اختلاف ہو اسی طرح ان تصنیفات کے باہم روایات واقعات میں بھی تضاد
اور سخت اختلاف پایا جاتا ہے یعنی بعض معجزات و عجیب واقعات ایسے ہیں جو ایک انجیل
میں پائے جاتے ہیں اور دوسری انجیل میں ان کا اشارہ تک نہیں ہے یا بعض میں ایک
واقعہ جس طرح مذکور ہو دوسری میں کچھ زیادتی یا کمی کے ساتھ ایسے طریقہ پر بیان ہوا ہے
کہ پہلی انجیل کے بیان میں اور اس میں صریح تضاد اور خلاف نظر آتا ہو مثلاً صلیب مسیح علیہ
السلام کا واقعہ اناجیل میں تضاد بیان کے ساتھ منقول ہے۔

یہ بات بھی کم حیرت کے لائق نہیں ہے کہ یہ انجیل اگرچہ جن زبانوں میں منقول ہوئی
ہیں ان کی عبارات و کلمات کے بقاؤ و تحفظ کی کبھی پرواہ نہیں کی گئی بلکہ ایک ہی بیان
کے مختلف ایڈیشنوں اور اشاعتوں میں بہ کثرت الفاظ اور جملوں کی تبدیلی، کمی اور بیشی

موجود ہے خصوصاً جن مقامات پر علماء نصاریٰ اور علماء اسلام کے درمیان بشارات کے سلسلہ میں بحث آگئی ہے کہ ان کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا حضرت مسیح یا کوئی اور نبی نیز جن مقامات پر الوہیت مسیح کی صراحت میں فرق پڑتا نظر آتا ہو انکو کافی تخته مشق بنایا جاتا رہا ہے۔ اگر تحریفات لفظی و معنوی اور تضاد بیان کی تفصیلات درج و تصریحات کو بہ نظر وسیع مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لئے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی اظہارِ حق حافظ ابن قیم کی ہدایتِ انجیری، باجہ جی زادہ کی الفاروق بین المخلوق والخالق اور مولانا آل نبی اسروہی کی اظہارِ حق لائقِ دید کتابیں ہیں

غرض جو وہ چاروں تجلیں لہامی انجیلیں نہیں ہیں نہ ان کے لہامی ہونے کی روایتی سند ہو اور تاریخی، نہ ان کے مصنفین کے متعلق قطعی اور یقینی علم حاصل ہے اور نہ ذرا ہلے تصانیف ہی متعین ہیں بلکہ اس کے خلاف پولوس کے بیانات، ان کتابوں کی تاریخی حیثیت . . . مضامین و مطالب کا باہمی تضاد و تغیر اسی پر شاہد ہے کہ یہ ہرگز انجیل مسیح یا اس کا حصہ نہیں ہیں اور یہ کہ انجیل مسیح نصاریٰ کے ہی ہاتھوں اول تحریف لفظی و معنوی کا شکار ہوئی اور اس کے بعد منقوہ ہو گئی بلکہ ان چار گانہ انجیلوں سے کوئی بھی اصل نہیں ہو بلکہ پونانی اور اسکے منقول دوسری زبانوں کے تراجم ہیں جو تبدیلی و تغیر اور نقص و ادیا کا برا بھلا رہتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ اناجیل اربعہ انجیل مسیح تھیں ہیں بلکہ کسی علمی تاریخی اور مذہبی سند سے ان کا شاگردانِ مسیح کی تصنیف ہونا بھی ثابت نہیں ہے بلکہ بعد کے مصنفین کی تصانیف ہیں البتہ ان تراجم میں براعظ و فصاحت اور مقاماتِ حکمت کے سلسلہ میں ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آثار و آثارِ عالیہ کا غور ہے اس لئے نقل میں کہیں کہیں اصل کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔

قرآن اور انجیل | قرآن عزیز کی بنیادی تعلیم یہ کہ جس طرح خدا ایک ہے اسی طرح اس کی صداقت

بھی ایک ہی ہے اور وہ کبھی کسی خاص قوم، خاص جماعت اور خاص گروہ کی وراثت نہیں ہی بلکہ ہر قوم اور ہر ملک میں خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام ایک ہی احساس و بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اس کے پتے پیغمبروں یا ان کے نائبوں کے ذریعے ہمیشہ دنیا کے لئے راہ مستقیم کا داعی اور ملو رہا ہے اور اس کا نام صراطِ مستقیم اور اسلام ہے اور قرآن اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے آیا ہے اور یہی وہ آخری پیغام ہے جس نے تمام مذہب ماضیہ کی صداقتوں کو اپنے اندر سمو کر کائناتِ ارضی کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس لئے اب اس کا انکار گویا خدا کی تمام صداقتوں کا انکار ہے۔ اسی بنیادی تعلیم کے پیش نظر اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت شان کو سراہا اور یہ اعتراف کیا کہ بلاشبہ انجیل الہامی کتاب اور خدا کی کتاب ہے لیکن ساتھ ہی جگہ جگہ یہ بھی بدلائل بتلایا کہ علماء اہل کتاب نے اس کی سچی تعلیم کو مٹا ڈالا بدل ڈالا اور ہر قسم کی تحریف کر کے اس کی تعلیم کو شرک و کفر کی تعلیم بنا دیا مگر بعض بعض مقامات پر اہل کتاب کو تو مات و انجیل کے خلاف عمل پر لازم بناتے ہوئے موجودہ تو مات و انجیل کے حوالے بھی دیتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ قرآن کے وقت اصل نسخے بھی اگرچہ محض شکل میں ہی کہیں نہ ہوں پائے جاتے تھے، بہر حال اس وقت بھی دونوں کتابیں لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات سے اس درجہ منہ موچکی تھیں کہ وہ تو مات موسیٰ اور انجیل مسیح کہلانے کی مستحق نہیں رہی تھیں چنانچہ قرآن نے اصل کتابوں کی عظمت اور اہل کتاب کے باغیوں کی تحریف اور ان کا منہ دو نوں کو دافع طور پر بیان کیا

تَوْنِ مَلِیْکَ الْکِتٰبِ بِالْحَقِّ مَعٰیذُکَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تجھ پر کتاب کو اتارا
لَمَّا بَعَثَ یَدِیْہِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرَۃَ حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی

وَالَّذِي يُخَيِّلُ مِنْ قَبْلِ هَذِي
لِنَاسٍ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ

اور اتارا قرآن وحی و باطل میں فرق کرنے والی

وَيَقْلِبُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ يَأْمُرُ الْكِتَابَ لَهُ تَحْلُوتُ
فِي أَنْبِئِهِمْ وَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ رَأَى عِزَّن

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَهَدَى دَمَوْعَةَ الْبَشَرِ لِيُحْكُمَ
أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ
وَمَنْ لَمْ يُخَلِّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(المائدہ)

وَكُذِّبَتْهُمْ فَأَمَّا التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ
وَمَا أَنْزَلَ إِلَهُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كُفْرًا
مِنْ قِبَلِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَنْبِئِهِمْ

اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے و خراب

کر کے ان کو نسخہ ذکر ڈالتے، اور اس کو قائم رکھتے

جہاں کی جانب ان کے پروردگار کی جانب سے

کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

انجیل میں اتار دیا ہے اور جو اللہ کے ان کے ہونے

کا اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ دیں تو ہم نے

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔
 ہوا جو تو البتہ وہ دغاغالبی کے ساتھ اکھٹے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے بعض ان میںیانہ
 (المائدہ) رو صلاح کار ہیں اور اکثر ان کے بد عمل ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَسْتَمِعُونَ لِمَا نَقُلُ شَيْءٌ عَصَى تَعَالَى التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔
 (المائدہ) اور محمد کہہ دیجئے: اے اہل کتاب تمہارے لئے
 کہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جب تک تورات اور انجیل اور اس کو جس کو تمہارے پروردگار نے تم پر نازل کیا قائم نہ
 کر دے تاکہ اس کا نتیجہ قرآن کی تصدیق نکلتے

وَإِذْ عَلَّمْنَا الْكُتُبَ وَإِذْ عَلَّمْنَا الْكُتُبَ وَالْإِنْجِيلَ (المائدہ)
 اور جب میں نے تم کو اے عیسیٰ سکھائی کتاب مکت تورات اور انجیل۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ الرَّسُولُ الْبَنَى الْأَمَى الَّذِي يَجِدُونَ فَتَمْلِكُوا بِالْعَدْلِ
 هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (المائدہ)
 انکو کہو وہ شخص ہیں جو برہمن کہتے ہیں الرسول کی جو نبی امی ہے اور جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور
 انجیل میں لکھا پاتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَتَعْلَقُ أَعْيُنُهُمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (توبہ)
 بلاشبہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں انسان کے مالوں کو اس بات پر کہ ان کے لئے جنت
 ہے وہ اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں ان کے لئے اللہ کا وعدہ سچا ہو
 جو تورات اور انجیل میں کہا گیا ہے۔

غرض یہ مدح و منقبت ہو اس تورات اور انجیل کی جو تورات موسیٰ اور
 انجیل عیسیٰ کہلانے کی مستحق اور درحقیقت کتاب اللہ تھیں لیکن یہود و نصاریٰ نے

می کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اُس کا حال بھی قرآن ہی کی زبان

وَنَآءُ اَنْ يُّؤْمِنُوْا الْكُفْرَ ۚ
 فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْنُوْنَ
 بِهٖ ثُمَّ يَخْرُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ
 مَا هُمْ بِعَلِيْمُوْنَ ۚ
 بَٰلِغِيْنَ يَكْتُمُوْنَ اَلْكِتٰبَ
 ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ
 نَّبِیِّسُورِۙ اَبِہٖمْنَا قَلِيْلًا
 ثُمَّ مِمَّا كَتَبْتُ اٰیٰدِیْہُمْ
 ثُمَّ مِمَّا یَكْسِبُوْنَ
 (بقرہ)

کی تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے مگر
 ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر
 اس کو بدل ڈالتا تھا باوجود اس بات کے کہ وہ اس کے
 مطالبہ سمجھتا تھا اور دیدہ و دانستہ خیرین کرتے تھے۔
 پس ان فوس اُن ردعیان ظلم پر جن کا شیوہ یہ ہے کہ خود
 اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں
 یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ یہ سب کچھ اس لئے کہتے
 ہیں تاکہ اُس کے معاوضہ میں ایک حقیر سی قیمت بڑی
 فائدہ کی حاصل کر لیں پس ان فوس انہر جو کچھ وہ
 لکھتے ہیں اور ان فوس اُس پر جو کچھ وہ اس ذریعہ کو
 لکاتے ہیں۔

فَوْنِ الْكِتٰبِ
 وَاضْبَعِہٖ
 (المائدہ)

وہ اہل کتاب کتاب اللہ و تورات و انجیل کے کلمات کو
 کے محل و مقام سے بدل ڈالتے ہیں یعنی تحریف لفظی اور
 معنوی دونوں کرتے ہیں

ان کے علاوہ بن قلیل معمولی پونجی کے عوض آیات اللہ کی فروخت کر لے کے
 بقرہ، آل عمران، نساء، توبہ میں متعدد آیات موجود ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ
 بنی، تورات و انجیل کی بیح دونوں طرح کیا کرتے تھے تحریف لفظی کے ذریعہ بھی

اور تحریف معنوی کے سلسلہ سے بھی۔ گویا ہم دزر کے لایح سے عوام و خواص کی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی آیات میں لفظی و معنوی تحریف اُن کے فروخت کرنے کی حیثیت رکھتی ہے جس سے بڑھ کر شقاوت و بد بختی کا دوسرا کوئی عمل نہیں اور جو ہر حالت میں بڑھانت

انجیل اور حواری جیسی علیہ السلام کی سپیدی کے ہیں جب کپڑا وصل جانے کے بعد سپید ہو جاتا ہے تو

اہل عرب کہا کرتے ہیں مارا الثوب اس لئے دھوبی کو حواری کہتے ہیں اور حواریوں "اُس کی جمع آتی ہے۔ اُس معنی کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کو یا اہل لئے حواری کہتے ہیں کہ اُن میں سے اکثر دھوبی اور مجھیرے کا پیشہ کرتے تھے اور یا اس لیے کہ جس طرح دھوبی کپڑا صاف کر دیتا ہے یہ بھی حضرت مسیح کی تعلیم سے لوگوں کے قلوب کو روشن کر دیا کرتے تھے حواری کے معنی ناصر مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں اور عہد الوہاب بنجا فرماتے ہیں کہ نصاریٰ حضرت مسیح کے حواریوں کو شاگرد کہتے ہیں یہ تعبیر بے اصل نہیں ہے بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے "جوڑ" عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں اور اُس کی جمع جویرم آتی ہے یہی جویرم ہے جو عربی میں جا کر حواری اور حواریین کہلا یا۔

حواریین علیہ السلام کا گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ذکر آچکا ہے لیکن قرآن عزیز نے صرف حواریوں کو کہہ کر نخل تذکرہ کیلئے کسی کا نام مذکور نہیں ہے انجیل نے البتہ اُن کے نام بھی بتلائے ہیں اور تعداد بھی۔ چنانچہ متی کی انجیل کے باب ۱۵ بارہ نام شکار لائے ہیں اور چار انجیلوں سے خلج بننا یا کی متروک انجیل کے باب ۱۴ میں بھی یہی تعداد مسطور ہو البتہ چند ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

انجیل مٹی		انجیل برنابا	
شمار	نام	شمار	نام
(۱)	پطرس (سمعان)	(۱)	بطرس الصیاد (سمعان)
(۲)	اندراس (پطرس کا بھائی)	(۲)	اندراس
(۳)	یعقوب بن زبدي	(۳)	برنابا
(۴)	یوحنا یعقوب کا بھائی	(۴)	یعقوب بن زبدي
(۵)	فیلیس	(۵)	یوحنا بن زبدي
(۶)	برٹولماؤس	(۶)	فیلیس
(۷)	توما	(۷)	برٹولماؤس
(۸)	متی العشار	(۸)	تداس
(۹)	یعقوب بن حلفی	(۹)	یعقوب بن حلفی
(۱۰)	لباؤس (مقرب بتداس)	(۱۰)	یہودا
(۱۱)	سمعان القانوی	(۱۱)	متی العشار
(۱۲)	یہودا انخریوطی	(۱۲)	یہودا انخریوطی

دونوں انجیلوں کے درمیان صرف دو ناموں میں اختلاف ہے متی میں تو ماؤس سمعان قانوی ہیں اور برنابا میں اُن کی جگہ خود برنابا اور تداس ہیں ان میں کون صحیح کہتا ہے؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے لیکن دلیل کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیسہ کی کونسل نے بے دلیل اور بے سند صرف اس بنا پر برنابا اور اس کے رفیق تداس کے

لے قصص الانبیاء للتجار ص ۴۸۲

کے نام منظور کر لیے کہ ان دونوں کی روایات الوہیت مسیح اور کفارہ کے خلاف بھی عیسائیت پر مبنی تھیں اور یہ کلیسے کے اس عقیدہ کے قطعاً خلاف تھیں جو سینٹ پال کی معرفت عیسائیت کا مقبول عقیدہ تھا اور ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ برنابا کا نام موجودہ عیسائیت میں رپوں سے خارج سمجھا جاتا ہے تاہم ان رسولوں کی فہرست میں آج بھی موجود ہے جنہوں نے ملکوں میں خدائی بادشاہت کا اعلان کیا اور مسیحی دین کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی تعلیم حق کا خلاصہ گزشتہ بیانات میں سپرد قلم اور موجودہ مسیحیت جو کچھ ہے وہ خدا کے پتے پیغمبر حق و صداقت کے داعی دین مبین کے باہمی و مبلغ تھے اور خدا کے تمام پتے پیغمبروں کی طرح ان کی تعلیم بھی پہلی صدیوں کی موافق و رقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے انقلابات و حوادث کے مناسبات انجیل کی شکل میں اصلاح و انقلاب کے لئے مناد تھی، توحید خالص معرفت کردگار کے لئے کردگار سے ہی بلا وسیلہ تقرب، محبت و شفقت، رحمت و عفو کی اخلاقی برتری ان کی پاک تعلیم کا محور تھا، لیکن انسانی انقلابات کی ذہنی تاریخ میں اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی غالباً کوئی بات نہ ہو کہ حضرت مسیح کی مقدس تعلیم ہی کے نام پر موجودہ مسیحیت، توحید کی جگہ تثلیث، معرفت حق کے لیے عیسائیت کا عقیدہ، نجات کے لئے علم و عمل کی دستکاری کی جگہ کفارہ پر ایمان جیسی شرکانہ اور جاہلانہ بدعات کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں سرگرم عمل ہو۔

تثلیث و ثبانی نے دائرہ المعارف و Encyclopaedia میں اس مسئلہ پر بھی نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب نے سب سے پہلے تثلیث کا نام رسولوں کے عہد میں سنا، اس سے قبل مسیحیت اس عقیدہ سے قطعاً نا آشنا تھی اور رسولوں کا عہد سینٹ پال و پوپوس رسول اسے شروع ہوا ہی

نرت میں جن کی بدولت دین مسیحی نے نیا جنم لیا اور جن کی یہودیت نے اردہ
 عی صداقت و توحید کے عقیدہ کو وثینت اور شرک سے آلودہ کر کے گلیا بی
 لیا، یہ عقیدہ دراصل وثنی دہت پرستانہ فلسفہ کی موٹگافیوں کی پیداوار
 ستانہ عقیدہ اوتار" کی صدائے بازگشت ہے اور اس حقیقت پر مبنی ہے
 یا صفت خداوندی شکل انسانی کائنات ارضی میں وجود پذیر ہو سکتی ہے گویا
 فلاسفہ ہیلانیسین اور غنوسطینیوں کے عقاید فلسفیانہ کا ایک معجون مرکب ہے چنانچہ
 اسے پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں انطاکیہ کے بشپ *Basil*
 نے سب سے پہلے اس سلسلہ میں ایک یونانی کلمہ "ٹریاس" کا استعمال کیا
 جدا یک دوسرے بشپ ترتلیانوس نے اس کے قریب قریب ایک لفظ تیرتلیا
 یہی وہ یونانی لفظ ہے جو موجودہ مسیحی عقیدہ ٹالوث تثلیث کے مرادف
 نی ہے۔ اگر اس مسئلہ کی حقیقت کو ذرا اور گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش
 ے تو تاریخی حقائق سے یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ٹالوث کا عقیدہ دراصل
 دروثینت کی اس آمیزش کا نتیجہ ہے جو سمیت کے غلبہ اور وثینت دہت
 مغلوبیت کی وجہ سے پیش آیا، خصوصاً صاحب مصری بت پرستوں نے اس
 قبول کیا تو انہوں نے اس عقیدہ کو بہت ترقی دی اور فلسفیانہ دقیقہ سمجھوں کے
 کو علمی بحث بنادیا۔ مسیحیت قبول کر لینے کے بعد بت پرستوں پر جو رد عمل ہوا
 ہے اس سے ایک اہم بات یہ بھی کہ ان کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ وہ کس طرح
 ثنیت کی موجودہ مسیحیت کے ساتھ مطابقت پیدا کریں، تاکہ اس طرح قدیم
 دینوں ادیان کے ساتھ ربط قائم رہ سکے چنانچہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد

اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اصفیٰ فیخیل سیراپیز (serapis) سے تثلیث وحدت کی اصل لی گئی اور ایزیز (Isis) کی جگہ حضرت مریم (علیہا السلام) کو اور ہورس (Horus) کی حضرت یحییٰ کو دی گئی اور اس یونانی اور مصری فلسفیانہ و مثبت کی بدولت موجودہ مسیحیت میں الوہیت یحییٰ اور تثلیث کلیسہ کا مقبول عقیدہ بن گیا۔ یہ عقیدہ تثلیث ابھی بن ظہوریت ہی میں تھا کہ علماء نصاریٰ میں اس کے رد و قبول پر معرکہ آرا بحثیں شروع ہو گئیں، نقاد کی کونسل میں مشرقی گرجاؤں میں اور خصوصی اور عمومی مجالس میں جب بحث نے طول کھینچا تو کلیسہ نے فیصلہ دیا کہ مسئلہ تثلیث و تثلیث حق اور اس کے علاوہ اتحاد ہے ان متحد جماعتوں اور فرقوں میں نمایاں فرقہ ایونین ہے جو کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) انسان محض تھے دوسرا سابلین ہے جس کا خیال ہے کہ خدا ذات واحد ہے اور اب، ابن، روح القدس، یہ مختلف صورتیں ہیں، جن کا اطلاق مختلف حیثیتوں سے ذات واحد ہی پر ہوتا ہے، سیرا فرقہ آریوین ہے اس کا عقیدہ ہے کہ حضرت یحییٰ اگرچہ ابن اللہ ہیں مگر اب کی طرح اذلی نہیں ہیں بلکہ کائنات بلند و بست سے قبل اب کی تخلیق سے مخلوق ہوا ہے اور اس لئے وہ اب سے نیچے اور اس کی قدرت کے سامنے مخلوق و خاضع ہے اور جو تھا فرقہ مندونیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ اب اور ابن دو ہی اقنوم ہیں روح القدس اقنوم نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔

کلیسہ نے ان کو اور اسی قسم کے دوسرے فرقوں کو متحد قرار دے کر نیچاؤ کی کونسل منعقدہ ۳۲۵ء اور قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ ۳۸۱ء کے مطابق ثالث تثلیث، کو یہی عقیدہ کی بنیاد تسلیم کیا اور فیصلہ دیا کہ اب اور ابن اور روح القدس

تینوں جدا جدا مستقل اقنوم حاصل ہیں اور عالم لاہوت میں تینوں کی وحدت ہی خدا ہے گویا اس طرح ریاضی اور علم ہندسہ کے اٹل اور ناقابل انکسار بدیہی مسئلہ کے خلاف یایوں کہیے کہ براہتہ عقل کے خلاف یہ تسلیم کر لیا کہ "ایک تین ہے اور تین" ایک اور یہ بھی کہا کہ "ابن" ازل ہی میں اب سے پیدا ہوا اور روح القدس کا صدور بھی ازل ہی میں اب سے ہوا ہے اور پھر ۵۸۹ء میں طلیطلہ کونسل نے یہ ترمیم منظور کر لی کہ روح القدس کا صدور اب سے ہی نہیں بلکہ اب "اور ابن" دونوں سے ہوا ہے۔ اس ترمیم کو "لاطینی کلیہ" نے تو بغیر چوں و چرا تسلیم کر لیا اور اس کو کلیہ کا عقیدہ بنا لیا۔ لیکن یونانی کلیہ اول تو خاموش رہا۔ مگر اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس ترمیم کو بدعت قرار دے کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس باہمی اختلاف نے اس قدر شدید صورت اختیار کر لی کہ "یونانی کلیہ" اور "کیتھولک لاطینی کلیہ" کے درمیان کبھی اتفاق و اتحاد پیدا نہ ہو سکا۔

ثالثاً یا تثلیث کا یہ عقیدہ دین مسیحی کے رگ و پے میں خون کی طرح ایسا سرایت کر گیا کہ مسیحی بڑے فرقوں و دین کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان سخت بنیادی اختلافات کے باوجود بنیادی طور پر اس میں اتفاق ہی رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل حیرت ہے یہ بات کہ لوٹبر کی جماعت اور اصلاح پسند کامیادوں نے بھی ایک عرصہ دراز تک اس کیتھولک عقیدہ کو ہی بغیر کسی اصلاح و ترمیم کے عقیدہ تسلیم کر لیا۔ البتہ تیرہویں صدی عیسوی میں فرقہ لاہوتی کی اکثریت نے اور بعد فرقوں روسینیائی ————— جرمانی —————

موصدین ————— اور غومبین ————— وغیرہم نے

اس عقیدہ کو نقل و عقل کے خلاف کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔
 یہ ہے سمیت میں عقیدہ تثلیث کی وہ مختصر تاریخ جس سے یہ حقیقت بخوبی آشکارا
 ہو جاتی ہے کہ دین سبھی کی حقیقی صداقت کی تباہی کا راز اسی اتحاد اور مشرکانہ بدعت
 کے اندر پوشیدہ ہو جو صنم پرستانہ تخیل کا دہن منت ہو۔

عقیدہ ثلاث کیا ہے اور اب ابن روح القدس کی تعبیرات کی حقیقت
 کیا ہے یہ مسئلہ بھی سمیت کے اُن مباحث میں سے ہے جن کا فیصلہ کن جواب کبھی نہ مل سکا
 اور جس قدر اس کو صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں الجھاؤ اور جھگڑ
 کا اضافہ ہی ہوتا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس عقیدہ کو سمیت میں اساسی اور بنیادی حیثیت
 حاصل تھی وہی صنم بن کر رہ گیا اور قدیم و جدید علماء و نصاریٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تثلیث
 میں توحید ہے اور توحید میں تثلیث۔ یہ مذہب کا ایسا مسئلہ ہے جو دنیا میں حل نہیں
 ہو سکتا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر ہی یہ عقدہ حل ہو گا۔ اس لیے یہاں اس کو
 عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنا فضول ہے بلکہ خوش عقیدگی کے ساتھ قبول کر لینا
 ہی نجات کی راہ ہے چنانچہ اواخر انیسویں صدی کے مشہور عیسائی عالم پادری فدرکے
 "میزان الحق" میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

تاہم اس صنم پرستانہ فلسفہ کی جو تشریحات کی گئی ہیں اُن کو مختصر طور پر پوں
 سمجھنا چاہیے کہ اس کا نجات بہت دیر کو جس میں ہم بس رہے ہیں عالم ناسوت کہا
 جاتا ہے اور طائر اعلیٰ کہ جس کا تعلق عالم غیب سے ہے وہ اور اس سے ماوراء جہا
 نہ زمین و زماں کا گذر اور نہ کمین و مکان کا، جہاں سب کچھ ہو لیکن مادیت سے بالاتر

اور درالوراء ہے اُس کا نام "عالم لاہوت" ہے تو جب زیر و بالا اور بلند و پست کچھ بھی نہ تھا اور ازل کی غیر محدود وسعت میں "وقت" ایک بے معنی لفظ تھا اُس وقت تین اقنوم تھے "باپ" "بنیا" "روح القدس" اور ان ہی تین اقانیم کی مجموعی حقیقت کا نام "خدا" ہے رومن کیتھولک، پراسٹنٹ اور ان دونوں سے جدا کلیسہ شرقی تینوں ہی اُس پر متفق ہیں اور اسی کو دین یحیٰ کی روح یقین کرتے ہیں اور بڑی جرات کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس کی تصریحات اسی کا اعلان کرتی ہیں۔

اس عجوبہ روزگار عقیدہ نے اس حد پر پہنچ کر جو نئے نئے مباحث و افکار پیدا کئے اُن کا مطالعہ کرنے سے دیدہ حیرت اور حیرتِ عبرت کے لئے بہت کچھ سامان میاں موجالت ہے بڑی بڑی مذہبی کولسلوں، بڑے بڑے کلیساؤں کے بشپوں اور پاپاؤں نے اس عقیدہ کی تشریح میں یہ عجیب و غریب مباحث پیدا کئے کہ اقنوم اول "باپ" سے کس طرح اقنوم ثانی بیٹے کی ولادت ہوئی اور پھر باپ سے یا باپ اور بیٹے دونوں سے کس طرح اقنوم ثالث "روح القدس" پھوٹ کر نکلی یا کس طرح اس کا صدور ہوا اور یہ کہ اُن کے باہم نسبت کیلئے اور اُن کے جدا جدا کیا القاب و صفات ہیں جو ایک دوسرے کو آپس میں متاثر کرتے ہیں اور پھر جب یہ تثلیث، توحید بن جاتی ہے تو اس کی صفات و القاب کی کیا صورت ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں اُس میں تینوں اقانیم برابر کے شریک ہیں یا کوئی ایک پورا اور دوسرے دو جزوی حصہ دار ہیں اور جزوی شرکت ہو تو کس نسبت اور

۱۔ اقنوم کے معنی ہیں "اصل"

تعلق سے ہے؛ غرض خدا سے برتر کی مقدس اور پاک ہستی کو معاذ اللہ کبار کے چاک پر بکرا ہوا، حق نبیوں کے جس طرح اُس کو بنایا اور طیار کیلے ہے اور توحید خالص کو تباہ و برباد کر کے جس طرح شرک کی ترکیب کا نیا سانچہ ڈھالا ہے دنیا پر مذاہب و ادیان کی تاریخ میں ایسا نہ ہی تغیر و انقلاب چشم فلک نے نہ کبھی دیکھا نہ سنا ان خدا نشی عجائب۔

بہر حال "باپ" بٹیا "روح القدس" کی جدا جدا تفصیلات و تشریحات اور پھر وحدت سے ترکیب اور ترکیب سے وحدت کی عجوبہ زان تعبیرات کی ایک بھول بھلیاں ہے جس کا کہیں اور چھوڑ نظر ہی نہیں آتا اور جب کہنے والا ہی لفظی تعبیرات کے علاوہ "حقیقت" سمجھنے سے عاری ہے تو سننے والا کیا خاک سمجھ سکتا ہے۔

باپ | قائم ثلاثہ میں "اب" پہلا اقنوم ہے۔ اسی سے اقنوم ثانی کی ولادت ہوئی اور عالم لاہوت میں یہ کبھی بھی دوسرے اور تیسرے اقانوم سے جدا نہیں ہوتا مگر ایسی خفوں میں کینہ کی عام تعلیم کے مطابق اکثر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ وحدت لاہوت میں تینوں کا درجہ مساوی ہے اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے اور آریوپی ... کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرا اقنوم "بٹیا" اقنوم اول کی طرح اولی نہیں ہے البتہ عالم بالا و پست سے غیر معلوم مدت پہلے اقنوم اول سے پیدا ہوا ہے اس لئے اُس کا درجہ "باپ" کے بعد اور اُس سے کم ہے اور مقدونی فرقہ کہتا ہے کہ صرف دو ہی اقنوم ہیں "باپ" اور "بٹیا" اور "روح القدس" مخلوق ہے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا پایہ تمام ملائکہ اللہ سے بلند ہے اور علیہ طاقہ کی کونسل کا فیصلہ یہ ہے کہ روح القدس "باپ" اور "بٹیا" دونوں سے پہلے نکلی ہے یا دونوں سے ہی اُس کا صدور ہوا ہے مگر قسطنطنیہ کی کونسل روح القدس کو صرف "باپ" ہی سے صادر ہونے تکلفی

قدیم و جدید فرقوں میں سے ایک بڑی جامعیت اقنوم ثالث مریم علیہا السلام، کو تسلیم اور روح القدس کے اقنوم ہونے کا انکار کرتی ہے۔

| عربی میٹ ابن "خریجہ میں" فی" — اور انگریزی میں سن (SON) اور اردو میں "کہتے ہیں یہ اُس شکل الٹ نی پر بولا جاتا ہے جو عام قانون قدرت کے مطابق مردو ت کے جنسی تعلقات کا نتیجہ ہوتا ہے مگر عقیدہ ثالوث کے مطابق وہ عالم لاہوت میں پاپ سے جدا بھی نہیں ہو اور پیدا بھی ہے اور پھر بعض کے نزدیک اس کی پیدائش ازلی اور بعض کے نزدیک غیر ازلی ہو گئے چل کر کہتے ہیں کہ جب باپ کی مشیت کا فیصلہ ہوا نوم ثانی "میا" عالم ناسوت دکائنات ہست و بود میں مریم کے بطن سے پیدا ہو کر کہلایا اور بعض کا تو یہ دعویٰ ہے کہ خود باپ ہی عالم ناسوت میں بیٹا بن کر مریم کے سے تولد ہوا اور مسیح کی شکل میں روشناس ہوا اور طرفہ تماشایہ کہ بعض کے نزدیک نوم ثانی "ابن" کو اقنوم اول "اب" پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

ح القدس | اسی طرح روح القدس کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے کوئی کہہ کہ اقنوم ہی نہیں ہے اس لئے عالم لاہوت میں اس کو الوہیت حاصل نہیں ہو چنانچہ مکدونی ایروسی کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ اللہ میں سے ہے اور اُن میں سب سے برتر و بلند ہو، ورنہ تو یہ نہیں ہے کہ روح القدس کی تیسیر مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر مجاز اُس کا اطلاق جاتا ہے ورنہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس بار پر اس قول کے قائلین کو زمین کہا جاتا ہے اور علماء جدیدین کلا راک کہتا ہے کہ الہامی کتابوں و عہد نامہ قدیم و جدید ہی ایک جگہ یعنی الوہیت کا درجہ نہیں دیا گیا، فرقہ مکدونی نے الوہیت روح القدس کا انکار ہے جوئے شد و مد سے کہا ہے کہ اگر جوہر الوہیت میں روح القدس کو بھی دخل ہوتا تو یادہ

مولود ہوتی یا غم مولود، اگر مولود ہو تو اس کے اوڑا بن کے درمیان کیا فرق رہا اور اگر غیر مولود ہے تو اس کے اوڑا بن کے درمیان کیا امتیاز ہے۔

ان کے مقابل میں دوسری جامعیت کہتی ہیں کہ روح القدس کو بھی الوہیت حاصل ہے

بوسیور رمانی کہتا ہے کہ روح القدس کا صدور اب اوڑا بن تو دونوں سے ہوا اور وہ

کے جوہر نفس سے ہے اور دونوں کے ساتھ وحدت لاموت میں الہ ہے اور انا سیوس

کہتا ہے کہ روح القدس کی الوہیت ناقابل انکار ہے اور کتب سماویہ میں روح پر الہ کا اور

الہ پر روح کا اطلاق ثابت و مسلم ہے اور اس کی جانب ان ہی امور کی نسبت کی گئی ہے

جن کا تعلق ذات خدا کے مساوا اور کسی سے نہیں ہے مثلاً تقدیس ذات، معرفت جمع خالق

وغیرہ اور یہ عقیدہ قدیم سے چلا آتا ہے جبکہ نظم و سوجیا سے ثابت ہے جس کی قدامت تالیف

سبکے نزدیک مسلم ہے اس میں الوہیت روح القدس کا اعتراف موجود ہے اور مولک الفیلوس

نے انکار الوہیت روح پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نصاریٰ کے نزدیک خدا نے حقیقی

توحید کا تئلیث میں مضمون کیا ایک مسلم حقیقت ہے پھر روح کو الوہیت سے خارج کرنا کوئی

معنی نہیں رکھتا اور مکہ دیون کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مارٹنا سیوس کہتا ہے

کہ کتب سماوی میں روح کو ابن نہیں کہا گیا بلکہ روح الاب اور روح الابن کے اطلاقات

ہائے جس نے ہیں لہذا اس کو ابن یا اب کہنا صحیح نہیں اور نہ اس کو الوہیت نکال کر مخلوق

کہنا بہتر ہو سکتا ہے اور اگر انگریز کاچو کہ ان فلسفیانہ بحثوں سے روح القدس کی حقیقت تک پہنچ کے اہم

یہ کہہ سکتی ہیں کہ قطو لیدر پیدا ہونا ہی تھا ایسا واسطہ نہیں ہو جو اب کے ساتھ قائم ہو بلکہ اشراق و ہدیار

ہوئے مکتا ہی ایک شکل ہو سکتی ہو مگر ہم اس دنیا میں تو لید و اشراق کے درمیان فرق ظاہر کرنے پر توجہ

البتہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ تو لید و اشراق دونوں کا اپنے ساتھ ازل و مادہی اور تلامذہ کا تعلق ہے پس ہمارے

یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلاسفہ قدیم و فلاسفہ یونان کی طرح روح القدس اور باپ کے درمیان فلسفیانہ موٹنگائیوں کے ذریعہ وہ اعتقادات قبول کر لیں جو انہوں نے اسے صدور اوارح کے متعلق پیدا کر لیے ہیں۔

اسی کے ساتھ ساتھ وہ اختلافات بھی پیش نظر رہنے چاہئیں جو گزشتہ سطروں میں ان ہو چکے ہیں کہ بعض کلیسہ روح القدس کا فقط اقنوم اول و باپ اسے صادر ہونا مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ "باپ" اور "بیٹا" دونوں سے اس کا صدور ہوا ہے، ایہ اختلاف عیسائی فرقوں کے درمیان سخت کشاکش کا سبب رہا ہے کیونکہ ۱۵۴۷ء میں منعقدہ نسل قسطنطنیہ نے منشور ایمانی میں یہ واضح کر دیا تھا کہ روح القدس کا صدور باپ ہی ہوا ہے اور عرصہ تک یہی عقیدہ مسیحی دنیا میں نافذ رہا لیکن ۱۵۴۷ء میں اول ہسپانیہ کی کلیسہ نے پھر فرانس کے کلیسہ نے اور اس کے بعد تمام لاطینی رومن کلیساؤں نے اس ایم کو جزو عقیدہ بنایا کہ روح القدس کا صدور اقنوم اول و باپ اور اقنوم ثانی "بیٹا" دونوں سے ہوا ہے عیسائی علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہ بحث ۱۵۴۷ء میں سب سے پہلے شرق کے بطریق فوٹوس نے اس لئے پیدا کی کہ اس کی اور اس کی جماعت ملی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح شرق و یونان کے کلیسہ کو غرب و روم کے کلیسہ سے جدا کر دیا جائے اور مشرق و مغرب کے کلیساؤں کا اتحاد باقی نہ رہنے دیا جائے اسی خیال کی تائید و تقویت کے لئے ۱۵۴۷ء میں بطریق میخائیل کوئارلوس نے اس عقیدہ کو بہت جلد شائع کیا اور آخر کار صدیوں تک ان اختلافات نے کلیسہ ہائے شرق و مغرب کے درمیان مخالفانہ کشمکش کو قائم رکھا اور دونوں کلیسہ ایک دوسرے پر الزام قائم کرتے رہے کہ مخالف کلیسہ نے محبت میں اتحاد و بدعت کی آمیزش کے حقیقی

مذہب کو مشاڈا لایا ہے اور رومن کیتھولک اور پرائسٹنٹ کی باہموم اور کلیساؤں کے مختلف فرقوں کی بالخصوص کشمکش کا پسلسہ اس وقت تو انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا اور باہم برون ک خونریزیوں اور ہمایہ مظالم کا جہنم بن چکا تھا جبکہ اسلام، اعتقادات کی سادگی اعمالِ صالحہ کی پاکیزگی اور اپنی علمی و علمی روحانیت کی کشمکش کی بدولت اس عام اور رحمت کا تیر و رخشاں بنا ہوا تھا۔

ازمنہ مظلمہ اور ایہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں کے مذہبی کلیسہ معمولی اختلافات اصلاحِ کتبہ کی آواز کی بنا پر پوپ کی حکومت اور پیردین پوپ کی حکومتوں کے ذریعہ ایک دوسری جماعت کو گردن دہنی اور کشتی قرار دیتی اور ہزاروں اور لاکھوں سالوں کو دشمنانِ عذابوں میں مبتلا کر کے قتل کر دیا کرتی تھیں اسی بنا پر یوحنا باپسٹک کے اس دور کو ازمنہ مظلمہ زمانہ نامے تاریک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جس حقیقت اور صداقت کا اظہار کیا تھا پاپا کلیسا سے مروجہ بت نے اگرچہ ایک مدت مدید تک عیسائیوں کو اس طرف متوجہ نہیں کرنے دیا مگر پھر بھی یہ صدائے حق اثر کئے بغیر نہ رہ سکی اسکی تفصیل اگرچہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں مذکور ہو چکی لیکن یہاں صرف اس قدر اشارہ کرنا مقصود ہے کہ رومن کیتھولک پرائسٹنٹ اور دوسرے فرقوں نے بغیر کسی جھجک کے سینہ پال کی تحریک (مثلیت) بحیثیت کا بنیادی عقیدہ تسلیم کر لیا تھا اور اگرچہ بعض چھوٹی چھوٹی جماعتوں یا افراد نے کبھی کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی مگر وہ آواز دبا کر رہ گئی اور نثارِ خاندانِ عوطی کی صدا سے زیادہ اس کی حیثیت نہ بن سکی مثلاً ۱۸۳۰ء اور ۱۸۳۱ء میں جب نیٹھادی کو نسل اور قسطنطنیہ کو نسل نے مثلیت کو دین مسیحی کی بنیاد قرار دیا اس وقت

اہلین نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ حضرت مسیح صرف انسان ہیں اور الوہیت کا ان سے کوئی علاقہ نہیں اور بائبلین کہتے تھے کہ آقا یم ثلاثہ میں مختلف جوہر نہیں ہیں بلکہ وحدت لہوتی کی مختلف صورتیں اور تعبیریں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی ذات واحد کے لئے اطلاق کرتا ہے تاہم اس وقت تک چونکہ پوپ اور کلیسہ کے فتنیلے خدائی فیصلے سمجھے جاتے تھے اور شپ اور پاپا اربابا بن دون اللہ یقین کئے جاتے تھے اس لئے ان اصلاحی آوازوں کو الحاد کہہ کر دبا دیا گیا۔ مگر جب صلیبی جنگوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے اتنے قریب کر دیا کہ انہوں نے اسلام کے اعتقادی اور عملی نظام کا بہت کچھ نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسلام سے متعلق لطارقہ (Betrifft) بائفہ (Betrifft) کی غلط بیانی اور بیہمان اُن پر ظاہر ہونے لگی تب اُن میں بھی آزادی فکر نے کروٹ لی اور کورانہ تقلید کو شکست و ریخت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چنانچہ لو تھر کی آواز پہلی صدیء حق تھی جس نے جرأت کے ساتھ "اربابا بن دون اللہ" کے بتوں کو سننے سے انکار کر دیا اور پوپ کے مقابلہ میں کتاب مقدس کی پیروی کی دعوت دی مگر آپ کو تعجب ہو گا یہ سنکر کہ پوپ کی جانب سے لو تھر کے خلاف جو الحاد اور بددینی کے الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ درپردہ مسلمان ہو گیا ہے اور پاپا کے خلاف اس کی صدا قرآن کی صد لئے باز گشت ہے۔

بہر حال یہی وہ صدی اصلاح تھی جو بلاشبہ اسلام کی دعوتِ فکر و تفکر سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ اصلاحِ کینیٹہ کے نام سے سبکی دنیا میں گونج اُٹھی اور آگ کی طرح ہر طرف اُس کے شعلے نظر آنے لگے۔ ان ہی اصلاحات میں سے ایک اہم اصلاحی تخیل یہ بھی تھا کہ عقیدہ ثاوث کتاب مقدس و عہد نامہ جدید کے قطعاً خلاف ہو چنانچہ تیرہویں صدی

جسوی میں قدیم لاہوتی فرقہ کے چھوٹے نے نسٹوری فرقہ کے چاقی فیصلہ لئے اور جدید چاقوتوں
 میں سے سوینیا نہیں ————— جرنین ————— موحیدین ————— اور موحیدین
 اور دوسری چاقوتوں نے تعلیم کلیسا کے خلاف مذہبی بناوت کرتے ہوئے
 صاف کہہ دیا کہ تثلیث کا عقیدہ نقل و عقل دونوں کے خلاف اور ناقابل تسلیم و ادا گرچہ
 قومی و مذہبی مصیبت لئے ان کو اسلامی عقیدہ کا پیردہ ہونے سے باز رکھا تاہم انہوں نے
 عقیدہ تثلیث کی مختلف شکلوں کے ساتھ ایسی تعبیرات کرنی شروع کر دیں جس سے عقیدہ ثا
 باطل ہو کر توحید الہی کے پاک اور مقدس جراثیم پیدا ہوئے لگے مثلاً سو پڑنبرگ نے کہا اقا نیم
 ثا ثا باب "بنا روح القدس" کا تعلق حضرت مسیح کی ذات کے ماسوا ذات احدیت سے
 نہیں بلکہ مسیح کی ذات اپنی طبع لاہوتی کے پیش نظر بابا ہی اور عالم ناسوت میں انسانی
 شکل کی تعبیر کی وجہ سے "بنا" اور اقنوم ثانی ہے اور اس حیثیت سے کہ روح القدس کا مدور
 اس سے ہوا ہے وہ اقنوم ثالث روح ہے غرض ثالوث کا تعلق صرف حضرت مسیح سے
 ہو اور کانت (can't) کہتا ہو کہ عقیدہ ثالوث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بابا "بنا"
 روح القدس بلکہ یہ عالم لاہوت میں خدا کے برتر کی تین بنیادی صفات کی جانب اشارہ
 ہے جو باقی تمام صفات کے لئے مصدر اور بنی کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ قدرت و ابھارت
 "بن" اور محبت روح الہی یا اللہ کے ان تین افعال کی جانب اشارہ ہو جو خلق و حفظ
 اور ضبط کے نام سے بھی تعبیر کیے جاتے ہیں اور مکیں اور ٹینگ نے اس خیال کی کافی اشاعت
 کی کہ عقیدہ ثالوث حقائق کی طرح کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک تخیلی نظریہ ہے ان کی
 مراد یہ ہے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خدا کے برتر کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہو
 اور مسیح علیہ السلام، مخلوق خدا، لیکن عام خیال و تصور میں جب ہم لاہوتی عالم کی جانب

پر واکرتے ہیں تو ہمارا خیال اُس عالم میں خدایمِ اور روح القدس کو اب ہم ابنِ اور روح کی تعبیرات دیتا اور اُن کے باہم تعلق کو اقامتِ ثلثہ کی حیثیت میں دیکھتا ہے۔

مغلیں تو عربی اور موحدین اور جریانیین کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو سابلین کے عقیدہ کو اختیار کر کے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یورپ کی نشاۃِ جدید میں بھی عام طور پر تمام کلیساؤں کا ثلاث (تثلیث) پر ہی عقیدہ ہوا ادا ان کے نزدیک اس کلمہ کی تعبیر وہی ہے جو چوتھی صدی عیسوی میں متعدد مذہبی کونسلوں نے کی اور جو جاثہ شرکِ جلی اور توحید کے گہر مانی ہے۔

قرآن اور عقیدہِ تثلیث | نزولِ قرآن کے وقت جمہور سبھی جن بڑے فرقوں میں تقسیم تھے ثلاث

کے متعلق اُن کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عینِ خدا ہے اور خدا ہی شکلِ مسیح و ثانی یہ ہے اور دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ مسیح ابنِ اللہ خدا کا بیٹا ہے اور تیسرا کہتا تھا کہ وحدتِ کارائت میں پوشیدہ ہو، باپ، بیٹا، مریم ادا س جات میں بھی دو گروہ تھا اور دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو اقنومِ ثالث کہتا تھا غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ دین میں کا تیسرا تسلیم کرتے تھے اس لئے قرآن کی صدائے حق نے تینوں جماعتوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور کجا بھی اور و لائل و براہین کی روشنی میں سبھی دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ اس بارے میں براہِ حق ایک اور ہر ایک ایک ہے اور وہ یہ کہ مسیح مریم کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کا سچا پیغمبر اور رسول ہے، باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ باطل محض ہے۔ ————— خواہ اس میں تفریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ الٰہی ذاتِ واحد و شعبہ باز اور منفرد تھے

یا فرط ہو جیسا کہ نقاری کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں یا تین ہیں
کے تیسرے ہیں۔

قرآن عزیز نے صریح یہ نہیں کیا کہ نصاریٰ کے ترویدی پہلو کو ہی اس سلسلہ میں واضح کیا ہو بلکہ اس کے علاوہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان رفیع کی اصل حقیقت کیا ہے اور عند اللہ ان کو کیا قربت حاصل ہے اس پر بھی نمایاں روشنی ڈالی ہے تاکہ اس طرح یہود کے عقیدہ کی بھی تروید ہو جائے اور افراط و تفریط سے مدارا نہ بنے آشکارا نظر آئے لگے۔

حضرت مسیح خدایکے مقرب
اور برگزیدہ رسول ہیں

برگزیدہ رسول ہیں

قَالَ اِنِّي
عَبْدُ اللّٰهِ اَلْمُنِيْ الْمَكْتَبُ وَجَعَلَنِيْ
نَبِيًّا وَجَعَلَنِيْ وَلِيًّا اَيْنَ مَا كُنْتُ
وَاَوْطَيْتُ بِالْقَلْبِ وَالْمَرْوَاتِمَا
وَمُتُّ حَيًّا وَتَبَا لِيْ الَّذِيْ وَلَّمْ
يَجْعَلَنِيْ حَبَابًا مُّسْقِيًّا وَالسَّلَامُ
عَلَيْ يَوْمٍ وَّلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ
وَيَوْمَ اُلْبَسْتُ حَتِيًّا دُرِّمًا

وَرَجِعْ اَنْفُسَہُمْ اِلَیَّ ۚ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

الْكَافِرُ يَخْلَعُونَ وَ إِنَّهُ لَعَلَّمُ
 لِلشَّاعِيَةِ فَلَا تَهْتَرْنَ بِمَا وَأَتَّبِعُوا
 هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ (ذوق)
 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَتُبَتِّلِي
 أُمَّتِي أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ
 إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَأَوْصِيكُمْ بِالْإِسْلَامِ
 يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
 حضرت مسیح نہ خدا ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
 نَحْنُ خُدَا كَيْبُتُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْيَقِينُ
 ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
 إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
 وَاشْهَدُوا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا لِلَّهِ طُغْيَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
 مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 (المائدہ)
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ

زمین میں چلنے پھرنے والے اور بلاشبہ وہ (مسیح)
 نشان ہے قیامت کے لئے۔ پس اس بات پر تم
 شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سید عالم ہے
 اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا
 اے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری جانب اللہ کا
 رسول ہوں نصیحتی کرنے والا ہوں جو میرے سامنے
 ہے تو رات اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول
 کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔
 بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا جنہوں
 نے یہ کہا کہ مسیح اللہ ہی مسیح بن مریم ہے کہہ دیجیے
 کہ اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ مسیح بن مریم، مریم اللہ کا
 زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کر ڈالے تو
 کون شخص ہے جو اللہ سے اس کے خلاف کسی شے
 کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور اللہ کے لئے
 ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وہ
 جو چاہتا ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے اور اللہ
 بلاشبہ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے
 کہا۔ بلاشبہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ حالانکہ
 مسیح نے یہ کہا۔ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت

اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اِنَّ
مِنْ تَشْيِئِكَ بِاللّٰهِ فَقَدْ هَرَمَ
اللّٰهُ عَلَيْنَا الْجَنَّةَ وَمَا وَدَّ اَلُنَا
وَمَا يَنْظُرُ بَيْنَ مِنْ اَنْصَارِهِ

جو سیرا اور تہارا پروردگار ہے بیشک جہان اللہ کے ساتھ
شریک طیرا تمہارے پس تینا اللہ نے اس پر جنت کو ہم
کو دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے
لئے کوئی مدد نہیں ہے۔

(المائدہ)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ
بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
مَعْلُوْلًا قٰنُوْنٌ

اور انہوں نے کہا، اللہ نے بیٹا لیا ہے وہ ذات
توان باتوں سے پاک ہے بلکہ اس کے خلاف
اللہ کے لئے ہی ہے جو کہ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے
پر شے اللہ کے لئے تابعدار ہے۔

(بقرہ)

اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
آدَمَ خَلَقَہٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ
لَہٗ کُنْ فَيَکُوْنُ رَاٰلِیْہِ اَیْمٰنُ

بلاشبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی
ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کہا ہو جا
وہ ہو گیا۔

يٰۤاٰہِلَ الْاٰیْمِیْنِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ
وَلَا تَقُوْلُوْا لِعٰلِیِّ اللّٰهِ اِلٰہُ الْاٰخِرِیْنِ اِنَّمَا
الْمَسِیْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلٌ
اللّٰہِ وَیَحْیٰی عِیْسٰی اَلْقٰہُمَا اِلٰی مَرْیَمَ وَ
وَحَمْلَہٗ فَامْنُوْا بِاللّٰہِ وَرَبِّہِ
وَلَا تَقُوْلُوْا لَللّٰہِ اِنْتُمُ الْوَاحِدُ
لَکُمْ اِنَّمَا اللّٰہُ اِلٰہٌ وَاحِدٌ

اے اہل کتاب اپنے دینی معاملوں میں حد نہ گنبد
اور اللہ کے بارے میں حق کے ماسوا کہید نہ کہو بلا
یہیج بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں
جس کو اس نے مریم پر ڈالا دینی بغیر باپ کے اس کے
حکم سے مریم کے بطن میں وجود پذیر ہوئے اور اس کی
روح میں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ
اور تم را تاخیم اند کہو اس سے باز آ جاؤ۔

سُجِّنَتْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةٌ
مَارِجِ السَّمُوتِ وَمَارِجِ الْأَرْضِ
كُنْ بِاللَّهِ وَكِيلًا

بِإِذْنِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ حَافِيَةً
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (الانعام)

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ
فَتَجَعَلَ رَبُّهُ تَارَةً لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

(المائدہ)

ہمارے لئے بہتر ہو گا بلاشبہ اللہ عزوجل نے واحد کو
پاک ہو اس سے کس کا بیٹا ہو اسی کہنے سے
رہا شریک غیرے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور
زمین میں اور کالی ہے اللہ وکیل ہو کر
وہ خدا، موجود ہے آسمانوں اور زمین کا اس
نے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بڑی ہے
اور اس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اور
وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔

تجسس بن مریم نہیں ہیں مگر خدا کے رسول بلاشبہ
پہلے گزر چکے ہیں اور ان کی
والدہ صدیقہ ہیں، یہ دونوں
کھانے کھاتے تھے یعنی دوسرے
انسانوں کی طرح کھاتے پینے
وغیرہ امور میں وہ بھی محتاج
تھے۔

لَنْ يَسْتَنْبِكَ الْمَسِيحُ أَت
يَكُونُ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَكُ
الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْبِكَ

ہرگز مسیح اس سے ناگواری نہیں اختیار کرے گا
کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے اور نہ مقرب بنے
جیسا کہ روح القدس چاہتا ہے، یہ تو جس پر مشابہت

عَنْ عِبَادِهِمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ
عِبَادَتِ تَاوَارِی کا اظہار کرے اور غرور اختیار کرے تو فرمایا
ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا۔
میں جزا و سزا کے دن سب حقیقتِ حالِ کمال جائے گی۔
(النار)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَنِ النَّبِيِّ
اور یہود کہنے لگی ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ
قَالَتِ النَّصَارَى الْيَسُوعُ ابْنُ اللَّهِ
کہنے لگی ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں
ذَإِنَّا نَفْعِلُكُمْ أَثْوَابًا مِّمَّا هُمْ بَعَثُوا
ہیں پس کرنے لگے اگلے کا فرد کی بات کی اللہ
قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
ان کو جاک کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔
فَمَا تَلْمِزُهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُولَدُ
توبہ)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاللَّهُ صَمَدٌ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کیلئے ہے اللہ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
بے نیاز ہستی ہے نہ کسی کا باپ پیدا اور نہ کسی کا بیٹا
كُنُوءًا أَحَدًا (اعلاص)

قرآن نے اس سلسلہ میں اپنی صداقت اور اصلاح عقائد و اعمال کا جو مدلل اور
واضح اعلان کیا اس کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ موجودہ کتاب
مقدس کے حرف اور مخ کر لیے جانے کے باوجود جس شکل و صورت میں آج موجود ہے وہ
کسی ایک مقام پر بھی ثالث کے اس عقیدہ کا پتہ نہیں دیتی جس کی تفصیلات و تشریحات بھی
سطور بالا میں علماء نصاریٰ، مذہبی کوسلوں اور کنبسائوں سے نقل ہو چکی ہیں اور جو تفسیر
کے جگہ جگہ حضرت مسیح کی زبان سے نہ اکوٹا باپ اور خود کو بیٹا "ظاہر کیا گیا ہے اس کے
لئے اور کوئی ثبوت واضح اور مصرح طور پر نہیں ہے پس اگر ہم اس سے قطع نظر بھی
کر میں کہ یہ تفسیرات تحریر ہیں "اور ہم پرستی کے غفل کی رہیں منت ہیں اور اگر بالفرض یہ تسلیم

کہیں کہ خدا کے برتری جانب سے سچی الہامی باتیں ہیں یہ تعبیرات موجود تھیں تب بھی ان
 سے نصاریٰ کا عقیدہ "تثلیث" کسی طرح صحیح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ "ابن" کا لفظ اگرچہ
 حقیقی معنی کے لحاظ سے اس انسان پر بولا جاتا ہے جو کسی کی صلب یا کسی کے بطن سے
 مادہ منویہ کے ذریعہ پیدا ہوا ہو تاہم محاورات زبان اور اہل زبان کے استعمالات طلاقاً
 شاہد ہیں کہ یہ لفظ بھی مجاز کے طور پر اور کبھی تشبیہ یا کنایہ کے طریق سے اور بھی مختلف معانی پر
 بولا جاتا ہے، مثلاً ایک بڑی عمر کا شخص اپنے سے چھوٹے کو مجازاً "ابن" کہتا ہے، یا
 کرتا ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کو اولاد کہہ کر خطاب کرتا ہے یا استاد اپنے شاگردوں کو
 "بیٹا" کہہ کر پکارتا ہے یا جو شخص کسی علم و ہنر کا ماہر یا اس کی خدمت میں سرشار ہوتا ہے
 تو اس کو کنایہً اس علم و ہنر کا بیٹا کہہ کر یاد کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں ابن القانون "ابن
 الفلہ" "ابن الفلاحہ" "ابن الحدادہ" یا دنیا طلبی کی حرص و آزمی اگر حد سے گذر چکا
 ہے تو اس کو "ابن الدراہم" "ابن الدنانیر" کہہ دیا کرتے ہیں اسی طرح مسافر کو "ابن لیل" یا
 مشہور شخصیت کو "ابن جلا" بڑے ذمہ دار انسان کو "ابن لیلہا" آنے والے دن سے بے پرواہ
 شخص کو "ابن یومیہ" دنیا ساز مستی کو "ابن الوقت" کہتے ہیں یا جس کے اندر کوئی وصف
 نمایاں طور پر موجود ہو تب بھی تو اس معنی کی جانب لفظ ابن کو منسوب کر کے ذات موصوفہ
 کو یاد کرتے ہیں مثلاً صبح کو ابن زکاء کہتے ہیں اور ان تمام مثالوں سے زیادہ یہ کہ انبیاء
 بنی اسرائیل اپنی امتوں کو انبیا اور اولاد کے ساتھ ہی خطاب کرتے اور نصائح و موعظ
 میں بظاہر فرماتے ہیں کہ اہم واقعات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی روحانی اولاد ہوتی ہیں
 اور یہی حال اب اور باب کے اطلاقات و استعمالات کا ہے ایک چھوٹا اپنے
 بڑے کو، ایک ضرورت مند اپنے مربی کو، ایک شاگرد اپنے استاد کو یا کبھی اپنے نبی رسول کو

اب اور باب کہنا فخر سمجھتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تمام اطلاقات مجاز کفایہ اور تشبیہ کے طور پر کئے جاتے ہیں، اسی طرح بے نظیر مقرر اور خطیب کو ابو الکلام، بہترین نشانہ پر داز کو ابو تعلم، ماہر نقاد کو ابو انتشر، دراوڑی اور سہیت ناک شو کو ابو الہول، سخی کو ابو الجحاش، فن کا شنکار سی کے ماہر کو ابو الفلاح، صنعت و حرفت کے حاذق کو ابو الصنع، شب روز بوتے رہتے ہیں۔

نور ان اطلاقات کے پیش نظر آسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتاب مقدس میں ذات احدیث پر اب و باب کا اطلاق رب حقیقی کی حیثیت میں اور حضرت مسیح پر ابن دبیثا کا اطلاق محبوب و مقبول الہی کی حیثیت میں ہوا ہے یعنی جس طرح باب اور بیٹے کے درمیان محبت و شفقت کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت و شفقت کا وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے مقدس پیغمبر مسیح علیہ السلام کے درمیان قائم ہے ایک صحیح حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استعارہ اور تشبیہ کو استعمال فرماتے ہوئے کہا ہے اخلق عیال اللہ و تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہی

پس روزمرہ کے محاورات و اطلاقات کو نظر انداز کر کے کتاب مقدس کے لفظ "اب" اور ابن کے ایسے معانی و مطالبہ مراد لینا جو صریح شرک کے مراد ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قباح و منہیت کے ساتھ خدا کی ہستی کو تین اقاہم سے مرکب ظاہر کرتے اور خدا کے حقے بخرے بناتے ہوں "کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اور صریح ظلم اور اقدام شرک ہے تعالیٰ اللہ علواً کبیراً" بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ ان ہی انا جل میں بصراحت حضرت مسیح کے انسان اور مخلوق خدا ہونے پر نفی صریح موجود ہوں مثلاً یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے

”میں تم سے سچ پہ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو
 اوپر جاتے ہوئے اور ابن آدم مسیح پر اترتے دیکھو گے۔“
 اور باب ۱ میں بصراحت خود کو ”رسول“ کہتا ہے
 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ رسول اپنے
 بھیجنے والے سے۔

اور باب ۴ میں ہے
 کیونکہ مسیح نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔“
 اور باب ۳ میں ہے۔
 ”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اُس کے جو آسمان سے اترالینے بن آدم
 جو آسمان میں ہے۔“

اور باب ۶ میں ہے۔
 پس جو معجزہ اُس نے دکھایا وہ لوگ اُسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں نے
 والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔
 اور انجیل متی میں ہے
 ”لیکن اس لئے کہ تم جان لو کہ ابن آدم مسیح کو زمین پر گناہوں کے معاف
 کر کے اختیار ہے۔“

ملاحظہ فرمائیے اگرچہ نامہ جدید میں حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کے لئے ”ابن آدم“ کا
 اطلاق موجود ہے تو کوکارانہ انوں پر بھی ”انبار اللہ“ اور بدکاروں کے لئے ”انبار ابلیس“

۱۔ باب ۱۲۔ آیت ۱۶۔ ۲۔ باب ۴۔ آیت ۴۲، ۴۳۔ ۳۔ باب ۱۲۔ آیت ۴۲۔ ۴۔ باب ۱۲۔ آیت ۶

کا اطلاق پایا جاتا ہے چنانچہ انجیل میں ہے کہ

تمبارک ہیں وہ جو صلح کرتے ہیں کیوں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔
اور انجیل یوحنا میں ہے

”یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوئے تو ابراہیم کے حکام کو“
..... انہوں نے اس سے کہا ہم حام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک
باپ ہے یعنی خدا“

لہذا عقیدہ تثلیث میں انصاری کے لئے موجودہ کتاب مقدس سے بھی کوئی بحث
دلیل نہیں ملتی اور اس لئے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہنا حق ہے کہ یہ عقیدہ تثلیث منہ پر شاخ
عقائد کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔

لائیق توجہ بات | یہ بات کہیں فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ادیانِ ملل سابقہ کے مسخ و تحریف
میں تحریف کرنے والوں کو اس سے بہت زیادہ مدد ملی کہ بنیادی عقائد میں صراحت اور
وضاحت کی جگہ وقت کے معبروں، مفسروں اور ترجمانوں نے کنایات، استعارات اور
تشبیہات سے بہت زیادہ کام لیا۔ ان تعبیرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان مذاہبِ حق کا
منہ پرستوں اور فلسفیوں سے واسطہ پڑا اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس دینِ حق کو
قبول کر لیا تو اپنے فلسفیانہ اور شرکانہ افکار و خیالات کے لئے ان ہی استعارات اور
تشبیہات کو پشت پناہ بنایا اور آہستہ آہستہ ملتِ حقیقی کی شکل و صورت بدل کر اس کو معجون
مرکب بنا ڈالا، اسی حقیقت کے پیش نظر قرآنِ عزیز نے وجودِ باری، توحید، رسالت،
الہامی کتب، ملائکہ اللہ، غرض بنیادی عقائد میں ذومعنی الفاظِ پرتیش تشبیہات اور توحیدِ
خلل انداز استعارات و کنایات کی بجائے واضح صریح اور غیر مبہم اطلاقات کو اختیار کیا ہے

ہا کہ کسی طرح، رندقی اور شرک فلسفی کو توحیدِ غالی میں شرک اور اداہام و ظنون کی نکتہ آفرینوں کا موقعہ ہاتھ نہ آنے پائے اور اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی بے جا جسارت کرے تو خود قرآن عزیز کی نصیحتیں صریح ہی اُس کے اسناد کو پاش پاش کر دیں۔

کفارہ | موجودہ مسیحیت کا دوسرا عقیدہ جس نے دینِ مسیحیت کی حقیقت کو برباد کر ڈالا "کفارہ" کا عقیدہ ہے اس کی بنیاد اس نخیل پر قائم ہے کہ تمام کائنات جس میں نیکو کار اور اربابِ نبیاء و رسول سب ہی شامل ہیں، ابتداء آفرینش سے ہی گہنگارہ یا آخرِ رحمتِ الہی کو جوش آیا اور اُس کی مشیت نے ارادہ کیا کہ بیٹے کو کائنات الٰہی میں بھیجے اور وہ مصلوب ہو کر اول و آخر تمام کائنات کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور اس طرح دنیا کو نجات اور نکتی حاصل ہو سکے لیکن اس عقیدے کے قوام بنانے کے لئے چند ضروری اجزاء کی ضرورت تھی جن کے بغیر یہ جہارت کھڑکی نہیں کی جاسکتی تھی اس لئے عہدِ رسول میں سب سے پہلے مسیحیت نے یہودیت کے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ اُن کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور مار بھی ڈالا گیا اور اس کو شرفِ قبولیت دینے کے بعد دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ "لوہیت" کے باوجود مسیح کا صلیب پانا اور قتل ہونا اپنے لئے نہیں بلکہ کائنات کی نجات کے لئے تھا۔ چنانچہ جب اُس پر یہ حادثہ گذر لیا تو اُس نے پھر لوہیت کی چادر اوڑھ لی اور عالمِ لاہوت میں باپ اور بیٹے کے درمیان دوبارہ لاہوتی رشتہ قائم ہو گیا۔

پس جس مذہب میں خدا کے برتر کے ساتھ صحبتِ عقیدہ اور نیک عملی مفقود ہو کر نجاست کا دار و مدار عمل و کردار کی بجائے کفارہ پر قائم ہو جائے اُس کا حشر معلوم ہے؟
قرآن نے اسی لئے جگہ جگہ یہ واضح کیل ہے کہ نجات کے لئے عقیدہ کی صحبت یعنی مسیح خدا پرستی اور نیک عملی کے ماسوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اور جو شخص بھی اس

براہِ مستقیم کو ترک کر کے خوش عقیدگی اور اذہام و ظنون کو اسوہ بنائے گا اور نیک عملی اور
صمیم خدا پرستی پر گامزن نہ ہوگا بلاشبہ گمراہ ہے اور براہِ مستقیم سے یکسر محروم

رَبِّ الْمُنِینِ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ هَادُوا
النَّصَارَیْ وَالصَّابِئِیْنَ مِنْ اٰمَنَ
بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ عَلٰی صَاحِبَا
فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ

ہے نہ ان پر خوف طاری ہوگا: در نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یعنی قرآن کی دعوت اصلاح ادیان و ملل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہودی نصرانی

صابی گرد ہوں کی طرح ایک نیا گروہ مومنوں کے نام سے اس طرح اضافہ کرے کہ گویا وہ

سبھی ایک قومی پس یا ملکی گروہ بندی ہے کہ خواہ اس کی خدا پرستانہ زندگی اور علی زندگی کتنی

اچھی ظلال اور برباد ہو یا سرے سے مفقود ہو مگر اس گروہ بندی کا فرد ہونے کی وجہ سے ضرور

کامیاب اور خدا کی جنت و رضا کا مستحق ہے۔ قرآن کا مقصد ہرگز نہیں جو بلکہ وہ یہ اعلان

کرنے آیا ہے کہ اس کی دعوت حق سے پہلے کوئی شخص کسی بھی گروہ اور مذہبی جماعت سے تعلق

رکھتا ہو اگر اس نے قرآن کی تعلیم حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی کو اختیار کر لیا ہے تو

بلاشبہ وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے ورنہ تو وہ اگر سنا گھڑیں پیدا ہوا ہوا اور بڑھا اور بڑھا

سوسائٹی میں زندگی گزار کر مر گیا مگر قرآن کی دعوت حق کے مطابق خدا پرستی اور نیک عملی

دونوں سے محروم رہا یا معاف تو اس کے لئے نہ کامیابی ہے اور نہ فوز و خلاص۔ باقی یہ کہ

کھانا کھائی مسئلہ تو قرآن نے اس کے ابطال اور اس کی ترمیم کیلئے راہ اختیار کی کہ جن چیزوں پر مکروہ

کیا گیا تھا انکی ہی بڑھاکا ہی چنانچہ گزشتہ سطریں صلیب قتل مسیح کا کائنات الی السما کے شب کے ہوتے

ہیں اس پر کافی روشنی پڑ چکی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن بشارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سعادت تا یسوع ولادت کی تحقیق۔ نسب مبارک، یتیمی، پرستی سے نفرت، خلوت پسندی اور عبادت الہی کا ذوق حقیقت کا حساب دہی کی معرفت کی وحدانی دلیل۔ بعثت، حدیث بخاری، بشریت اور نبوت کا باہمی تعلق، نبی اور مصلح کی کیفیت وحی اور بعض مستشرقین کی گمراہی، نزول وحی کا پہلا دور نزول وحی کا دوسرا دور، دعوت ارشاد کی پہلی منزل، دعوت و ارشاد کی دوسری منزل، دعوت ارشاد کی تیسری منزل (بعثت عامہ) دعوت اسلام کا عمل خاکہ۔ قرآن اور تجدید دعوت۔ توحید رسالت۔ یوم آخرت، اسری (معراج) ہجرت، غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق یا احزاب، واقعہ حدیبیہ، معاہدہ صلح۔ فتح مکہ واقعہ الاظم، احاطہ بنی بنیہ کا واقعہ، بت شکنی، خطبہ، غزوہ جنین، غزوہ تبوک اور قبول توبہ کا عجیب واقعہ، غزوات اور حجاج و یضائر، قہن، خروانی داستان۔ بصائر، بنو نضیر، بصیرت، واقعہ اہک۔ موعظت مبارک موعظت۔ مسجد منورہ۔ وفات یا وصل بالرفیق الاعلیٰ۔ عبرت و موعظت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم | قرآن کلام الہی ہے اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبطل ہیں اور قرآن وہ ان پر نازل ہوا ہے قرآن علم و یقین کی روشنی ہوا و وفات اقدس اس کا عمل نمونہ اسوہ اور نقشہ ہیں لہذا کان لکھ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ قرآن رشد و ہدایت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا شذوذادی، قرآن حق و صداقت کے لئے دعوت و پیغام ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داعی اور پیغمبر اس لئے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہے تو اب کس طرح یہ کہا جائے کہ قرآن میں اتنی جگہ اس مقدس ہستی کا ذکر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات زندگی ہم کو سنائیں صدیقہ عائشہ نے نگاہِ تعجب سے دریافت کیا۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو مجھے خلقِ نبی کے متعلق سوال کرتے ہو؟ فان خلقہ کان القرآن آپ کی تمام اخلاقی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی قرآن جو کچھ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کو کر دکھایا پس قرآن کے کسی حصہ کو سامنے لانا گویا جیسا طیبہ کا پیش نظر لے آنا ہے۔

البتہ قرآن عزیز نے جن آیات میں آپ کے اسمائے گرامی یا اوصاف عالی کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا یا "ایھا النبی" اور "ایھا الرسول" کہہ کر مخاطب کیا اسکی تفصیل مسطورہ ذیل نقشہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس نقشہ میں نبی اور رسول کے علاوہ جن اسماء اور اوصاف کی تفصیل مسطور ہے وہ یہ ہیں۔

(۱) محمد	(۲) احمد	(۳) عبد اللہ	(۴) شاہد	(۵) بشیر
(۶) نذیر	(۷) بشر	(۸) نذکر	(۹) عزیز	(۱۰) رؤف
(۱۱) رحیم	(۱۲) امین	(۱۳) منزل	(۱۴) مدثر	(۱۵) منذر
(۱۶) ہادی	(۱۷) یسین	(۱۸) رحمتہ	(۱۹) نعمتہ	(۲۰) طہ
(۲۱) نور	(۲۲) حق	(۲۳) سراج نیر	(۲۴) شہید	(۲۵) داعی الی اللہ
(۲۶) قائم الدین	(۲۷) نبی	(۲۸) رسول	(۲۹) عہدہ	

نام یا صفت	سوره	آیات	نام یا صفت	سوره	آیات
۳	الغالب	۲۳-۱۲-۱	۳	مطفون	۸-۶-۱
توبه	۲۴-۲۲-۱۴-۶-۲-۱		تائبین	۱۲-۸	
۴۳-۵۴-۵۳-۳۳-۲۹			فرقان	۴۱-۳۰-۲۶-۶	
۸۴-۸۳-۸۱-۸۰-۷۵			طلاق	۱۱	
۹۹-۹۷-۹۳-۹۱-۸۸			جمع	۲	
۱۲۸-۱۰۶-۱۰۵			صف	۴۴-۱۱-۹	
غزل	۱۱۳		حشر	۸-۶-۴-۳	
امراء	۹۳		منصفه	۱	
ج	۷۸		جن	۲۸-۲۲	
مومن	۷۸		الحاقه	۴۲	
زخرف	۲۹		نور	۵۲-۵۱-۴۸-۴۶-۴۳-۴۲-۵۴-۵۳	
عنکبوت	۱۸		بقره	۱۲۳	
حجرات	۱۵-۱۴-۸-۳-۱		نار	۴۱	
الفتح	۲۴-۱۶-۱۳-۱۲-۹-۹۴-۲۸-۲۵		غل	۸۹	
احزاب	۳۱-۲۹-۲۱-۹-۳۰-۳۴-۳۳		ج	۷۸	
فاطر	۷۱-۵۷-۵۲		الفرقان	۱	
دخان	۱۹-۱۴		امراء	۱	
حدید	۲۹-۸-۷				
جادو	۱۳۰-۱۲-۹-۸-۵-۲۲-۲۰				
محمد	۳۳-۳۲				

در سوره انفطار
در سوره عبثه

قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اسماء و صفات کا ذکر ہے علماء اسلام نے اس پر متفق تصانیف کی ہیں اور ابن وحیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس پر قلم اٹایا۔ ان کے علاوہ ابن کثیر، بیہقی، ابن عساکر رحمہم اللہ جیسے محدثین نے ان تمام احادیث و آثار کو یکجا جمع کر دیا ہے جن میں آپ کے اسمائے صفات اور القاب مذکور ہیں۔ محدث ابو بکر بن عربی نے شرح ترمذی میں ان کی شمار چونسٹھ کر لی ہے بعض نے ننانوے بعض نے تین سو اور بعض اہل علم نے ان کو ایک ہزار تک پہنچایا ہے۔ مگر یہ کثرت تعداد اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس شمار میں ان تمام انسابات کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو کسی مناسبت حال سے آپ کی جانب منسوب ہیں اگرچہ بحیثیت اسماء و صفات یا القاب کے۔ ان کا اطلاق ذات اقدس پر صحیح نہیں ہو سکتا مثلاً آپ نے انبیاء علیہ السلام اور اپنے درمیان صفت نبوت کے تعلق کو ظاہر اور ختم نبوت کو واضح کر لینے کے لئے خود کو قنوت کی آخری لہینہ دانیث افرمایا ہے تو جن بزرگوں کو آپ کے اسماء و صفات کی کمزرت سے شغف تھا انہوں نے صفات النبوی میں ”اللبینہ“ کو بھی شمار کیا۔

بخاری کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ”میرے پانچ نام ہیں۔ محمد ہوں۔ احمد ہوں۔ ساجی ہوں یعنی نضر و شرک کو مٹانے والا ہوں۔ شامی ہوں۔ اس سے کہ قیامت کے دن تمام کائنات سے پہلے میں حضرت جی کی درگاہ میں حاضر ہوں گا اور عاتق ہوں ربول رہبری آخری پیغمبر ہوں) حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں پانچ کا یہ عدد حصر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس جگہ ان اسماء و صفات کا ذکر ہے جو کتب سابقہ اور اہم واقوام اضیہ میں آپ سے متعلق مشہور و معروف اور بشارات و

پیشین گوئیوں میں مسطور تھے۔ ابن حجرؒ بھی فرماتے ہیں کہ باتفاق علماء اسلام قرآن میں آپ کے جو اسماء و صفات مذکور ہیں وہ یہ ہیں۔

الشَّاهِد، البَشِير، النَّذِير، السَّامِع، الدَّاعِي، إِلَى الْإِقْد، السَّرَاح، الْمُنِير، الْمَذْكُر، الرَّحْمَةُ، الْغَنَمَةُ، الْهَادِي، الشَّهِيد، الْآمِن، الْمُرْتَكِل، الْمُدْثِّر، لَكِن ہمارے فہرست کے مقابلہ میں یہ فہرست ناقص ہے، جن اسماء و صفات کا ذکر نقشہ میں ہے وہ بھی جمہور کے نزدیک مستحکم ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ احادیث میں مذکور اسماء و صفات میں سے حسب ذیل صفات بہت مشہور و معروف ہیں۔

الْمُتَوَكِّل، الْخَارِج، الْمُصْطَفَى، الْبَشِير، الْمُنْفَع، الْعَادِق، الْمَعْدُوق۔

بہر حال محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو اسماء اعلام و نام ہیں اور باقی اسماء و صفات و القاب ہیں اور قرآن میں آپ کے نام پاک کے انتساب سے ایک سورۃ کا نام سورۃ محمد ہے جس کے شروع میں ہی آپ کا اسم گرامی مذکور ہے وَامْنُوا بِمَا نُنْزِلُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور صرف ایک جگہ سورۃ و صفات میں احمد منقول ہے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، کی اُس بشارت کے تذکرہ میں یہ نام آیا ہے جو آپ کی آمد سے متعلق انہوں نے نبی اسرائیل کو سنائی تھی وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ یہ حقیقت بھی قابلِ فراوش نہیں ہے کہ آپ کے اسماء و صفات محض رسمی نہیں ہیں کہ

والدین نے جو چاہا نام رکھ دیا اور احباب و اصحاب نے جس صفت و لقب سے جی چاہا پکار لیا بلکہ اُن اسماء و صفات کا آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق و اعمال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے جیسا کہ ابھی حاشیہ اور ماقبہ کے متعلق خود زبان و حق تہان سے سن چکے ہو یا مثلاً محمدؐ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے تذکرے ہمیشہ خوبی اور نیک گوئی کے ساتھ ہوتا

ہوں یہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی بشارات اور مستقبل میں مذکور ہائے حیات کی جانب اشارہ ہے اور احمد اس ذات پر اطلاق ہوتا ہے جو سب سے زیادہ حمید الہی کے لئے نعمۂ بیخ ہو، یہ ذات اقدس کی عبدیت کاملہ اور انسان کامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے بلاشبہ آپ خدا پرست انسانوں کے لئے بشر و بشیر اور فتنہ جو مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لئے منذر و نذیر ہیں، روز قیامت، صادق و کاذب دونوں پر شاہد و شہید ہیں چشم حق بین اور گوش حق نبش کے لئے ذکر ناصح ہیں، راہ حق سے بھٹکے ہوؤں کے لئے ہادی اور خدا سے بھاگے ہوؤں کے لئے داعی ہیں، اُن کا وجود رحمت ہے کائناتِ عالم کے لئے اور اُن کی ہستی نظام کائنات کے لئے نعمت ہے جہل و شرک کے لئے نور ہیں اور پیغام الہی کے لئے نبی و رسول، مصائب و آلام میں عزیز ہیں اور نوع انسان کے ہر ایک گوشہ حیات کے لئے روف و رحیم، اُن کی صدا، صدائے حق ہے اور اُن کی ذات الصادق الامین، قرآن خدا کا آخری پیغام ہے اس لئے وہ خاتم النبیین ہیں کی بعثت عالمگیر ہے اس لئے ظہور نہیں اور آسمانِ نبوت کے سرچشمہ ہیں اور کائناتِ رسالت کے بشیر و نذیر، عالم ادیان و ملل کی سلطانی کے باوجود مکمل پوش ہیں لئے مزل ہیں اور مدثر اور پھرا اینہم حسن کمال انہا انابشہ اور لما قام عبد اللہ کے مصداق ہیں اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔

خدا پر توکل اس کا شعار ہے اس لئے متوکل اُس کا وصف عالی و قاری اور وہ خدا کے برحق کا برگزیدہ مختار ہے بارگاہ الہی میں ابرار و مغربین سے بھی زیادہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مکیو کار و صاحبین کے لئے الشفع الشفع اور ہر ایک شعبہائے حیات میں الصادق المصدق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ہم جانتے ہیں کہ اظہار مقصد کے لئے یہ اشارات کافی نہیں ہیں بلکہ اپنے معنوی مناسبات کے لحاظ سے ہر ایک وصف و نام قرآن سے شہادت کا طالب ہو اور قرآن کی شہادت بلاشبہ ہر ایک گوشہ کی تفصیل کے لئے شاہد عدل لیکن افسوس کہ کتاب کا موجودہ ترتیبی نقشہ اس کا متحمل نہیں ہے اس لئے صرف آیات کے حواجیات اور اشارات پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بشارات النبى ﷺ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
صلی اللہ علیہ وسلم الْبَیِّنَاتِ لَمَّا آتَيْنَاكَ مَوْعِدَ
کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكَ کَذِبٌ مِّنْ دُونِکَ
مَعَكُمْ لَبِئْسَ مِثْقَالُ الْبَیِّنَاتِ ثُمَّ قَالَ
عَاثِرُكُمْ ثُمَّ دَاخِلُكُمْ عَلَىٰ ذَلِکُمْ اِخْرَیْ
فَاَلْفَاکُمْ ثُمَّ دَنَا قَالَ فَاَشْهَدَا وَاَنَا مَعَكُمْ
وَمِنَ الشَّاهِدِیْنَ

نکال عمران، میرا ہم عہد کجہ کر قبول کرے تو انہوں نے کہا۔
بیشک ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ اے ہم اس
عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارا ساتھ کی جتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس آیت ميثاق میں اس عہد و ميثاق کا تذکرہ ہے جو اہل میں تمام انبیاء و رسل علیہم السلام سے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا، خطاب اگرچہ براہ راست انبیاء علیہم السلام سے ہے مگر مقصود و مراد ان کی امتیں بھی شامل ہیں کیونکہ عمومی طور پر ان ہی کے ذریعہ وہ عہد کا مظاہرہ ہونے والا تھا۔

اس جذبہ شائق کو اس درجہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ بات کچھ تنہید کی محتاج ہے۔
 مادیات و روحانیت پر فاعل مختار ایک ہی ہستی ہے اور وہ خدا ہے مگر مادیات میں
 خدا کے برتر کے جاری قانون فطرت کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ ہم کو
 محسوس نظر آتا ہے اس کے برعکس عالم روحانیت جو اس خمسے سے بلند احساسات عقل و
 فکر کا محتاج ہے یہاں وجدان و شعور جب عقل و فکر کو رہنما بناتے اور دونوں راہنما رہا
 دشک اور اولیام و ظنون سے محفوظ سلیم بن کر رہنمائی کا حق ادا کرتے ہیں تو انسانی
 کے سامنے روز روشن کی طرح یہ حقیقت چمک اُٹھتی ہے کہ خدا کے واحد کی احدیت
 دیکھنا ہی عالم مادیات و روحانیت میں ایک ہی قسم کے قانون فطرت کو نافذ رکھتی ہے۔
 اب ذرا دیدہٴ عبرت کو دیکھیے اور کائنات ہست و بود پر نظر ڈالیں تو حقیقت
 ہر جگہ اُبھری ہوئی نیکی کہ ذات واحد کے مساویاں کائنات کی ہر ایک شے کے لئے
 وہی سرحدیں مقرر ہیں، آغاز و انجام اور درمیان کی تمام کڑیاں نشو و نما کے لئے
 وقت ہیں ایک چیز شروع ہوتی، اور درمیان دور میں ترقی پذیر رہتی اور پھر جد کمال کو
 پہنچ کر اپنی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے اس کو انجام اور شروع کو آغاز کہتے ہیں۔
 روحانیت میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے نسل انسانی کا جب آدم سے آغاز ہوا
 تو مادی وجود کے ساتھ خدا کی معرفت یعنی خدا پرستی کی امانت کو بھی ساتھ لایا وہ اگر ایک
 جانب نسل انسانی کے مادی باپ تھے تو دوسری جانب خدا کی بخشی ہوئی ہدایت و نصرت
 کے لئے "نبی" اور "پیغمبر" بھی تھے اور جب کہ خدا کی ہستی ایک اور اُس کی بنیادی صداقت
 و ہدایت کا پیغام بھی ایک ہی تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت اور خدا پرستی
 کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک ہی لڑائی میں پرویا جائے اور آغاز سے انجام تک اس سلسلہ

نی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے مترادف ہو چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن نے اس طرح ظاہر کیلئے "لا نفیٰ بین احد من رسلہ" ہم ایمان و تصدیق میں خدا کے کسی ایک پیغمبر کے درمیان بھی تفریق جائز نہیں رکھتے اور اسی کو زبانِ وحی ترجمان نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے "نحن بنو علّٰت و نینا واحد" ہم تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات و اصول و بنیاد میں اسی طرح ایک ہیں جیسا کہ علاقائی بھائی کہ ان سب کا باپ ایک ہی ہے۔"

پھر اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں مگر آغاز، دور نشو و نما اور دور کمال و انجام کے پیش نظر اسی طرح باہم فرق مراتب رکھتی ہیں جس کا مظاہرہ ہم کو عالم مادیات کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے اور جس کو ہم نظری (Natural) کہتے ہیں اور ان درجات و مراتب میں بھی درجہ کمال کو جس سے کہ انجام کی سرحد ملتی ہے سب سے زیادہ رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہی اس سلسلہ کا محور و مرکز (Centre) اور قطبِ رحی و چکی کی کیلی، ہوتا اور وابستہ۔ پویشہ کی منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔

چنانچہ کائنات کی ہر شے کی طرح خود عالم انسانی نے بھی اس بے سکون پر ہمہ طفولیت گزرتا ہے اُس وقت دنیا سے انسانی ایک جھوٹے سے کنبے کی طرح آباد ہوتی۔ نسل انسانی کا باپ ہی روحانی طیب بھی تھا لیکن جب سلسلہ بو و ماند آہستہ آہستہ خاندانوں، بادلوں، قبیلوں سے آگے بڑھ کر قوموں اور جزائری نسلوں میں تقسیم ہونے لگا اور وحدت نے ٹوٹ کر ہی شکل نہیں اختیار کر لی بلکہ کثرت میں بھی تنوع پیدا ہونے لگا تو ان مادی

نشوونما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر قائم رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر لی یعنی ہر ایک قوم و ملک میں جدا جدا ہادی دہنما اور پیغمبر مبعوث ہونے لگے بلکہ بعض حالات میں ایک قوم میں بیک وقت متعدد نبیوں نے دعوتِ حق میں ایک دوسرے کی اعانت کا فرض انجام دیا۔ اگرچہ ان کی دعوتوں کی بنیاد سرتاسر ایک ہی اصل و بنیاد پر قائم تھی۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَآتَاهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُزُوْهُ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
بَنِيَّابُنِيَّهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا يَأْمُرُوا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

ابتداء میں آپ تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں
بنے ہوئے نہیں تھے۔ ایک ہی قوم و جماعت تھی پھر
ایسا ہوا کہ باہم دگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ لیا
جائے گئے اس لیے اللہ نے دیکھے بعد دیگرے نبیوں کو
مبعوث کیا وہ دایان و علی کی برکتوں کی نشانی
دیتے اور انکا رد عمل کے نتائج سے ڈراتے تھے
نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن
باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں
وہ فیصلہ کر دے والی ہو اور تمام لوگوں کو راہ
حق پر متحد کر دے جو لوگ باہم دگر مختلف ہوئے

(بقرہ)

قاس لئے نہیں ہو سکے کہ ہدایت سے محروم اور
حقیقت سے بے خبر تھے نہیں ہی ان کے واضح احکام ان کے سامنے تھے کہ پھر بھی بعض آپس
کی غمناک مخالفت و اختلاف کرنے لگے تھے بالاخر اللہ نے ایمان والوں کو رو دین کی
وہ حقیقت دکھا دی جس میں لوگ مختلف ہو رہے تھے اور اللہ جسے چاہا نبیوں کی ہدیہ کی کتاب لکھا

وَمَا كَانَ النَّاسُ أَكْثَرًا وَّحِدًا لَا
فَاخْتَلَفُوا دُلًّا وَلَا كَلِمَةً مَبْعُوثِينَ
پہلے سے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی تو بن باتوں
بے رنگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا۔ (روسن)

لیکن خدا سے واحد کی جانب سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ اگرچہ وقتی تعاضل کے پیش
نظر ہزاروں برس تک قوموں اور ملکوں میں تنوع اختیار کئے رہا۔ تاہم وہ اپنے مقصد
وحدت کو فراموش نہ کر سکا اور بنیادی وحدت کے ساتھ اس عارضی کثرت کو بھی ایک ہی
نقطہ وحدت پر لانے کے لئے اس وقت تک برابر حرکت کرتا رہا جب تک کہ اپنے مرکز وحدت
اور مقصد کمال کو نہ پا سکا۔

یعنی خدا کی صداقت کا پیغام اگرچہ جدا جدا قوموں اور ملکوں میں نبیوں اور
پیغمبروں کی نبائی پہنچایا جاتا رہا اور گو ان تمام پیغامات میں دعویٰ اور وقتی تنوع سے
قطع نظر اساسی اور بنیادی وحدت قائم رہی مگر خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغام کی اساسی
وحدت کا تعاضل ہی تھا کہ یہ مختلف دعوتیں اور پیغامات محض کر ایک ایسے نقطہ اور مرکز پر آجائیں کہ
وہ تمام کائنات کے لئے بیک وقت اور رہتی دنیا تک ایک ہی پیغام بن کر اپنی نمود دکھلائے
اور ایک ایسا پیغمبر مبعوث ہو جس کی بعثت، بعثت عام ہو اور جس کی دعوت، عالمگیر دعوت ہو
تاکہ پھر اس تنوع اور کثرت کی ضرورت باقی نہ رہے۔

عالم روحانیات کی اپنی ”مثلی علی“ یا اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت جب کہ
عالم مادیات کے نشو و ارتقاء کے متناسب حالات سے وابستہ تھی اور خالق کائنات کا قانون
فطرت جب کہ دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرما ہے تو یہ بھی ازلیں ضروری ہوا

کہ روحانیت کے کمان و ارتقاء کا یہ دور مادی عالم کے ایسے دور کے ساتھ رونما ہو کہ کائنات
 انسانی کے ارتقاء و ماعنی و عقلی کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں
 کہ حجاب مستقبل میں مستور تمام تر قیام اس ارتقاء کا نتیجہ کہلائیں اور گو اس سلسلہ میں ایک
 مدت کیوں نہ ہو جائے مگر کائنات ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ اسباب مادی کی بنیاد پر
 ایک کنبہ اور ایک خاندان بن کر رہ جائے اور ملکوں اور قوموں کی مبتعات و کثرت کے
 یا وجود کسی ایک گوشہ کے حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے
 تاکہ اس وقت عالم روحانیات کا آخری نقطہ ارتقاء کائنات انسانی کے عقل و باغ کو
 اپنی دعوت کی کینائی و وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا دانستہ یا نادانستہ اسی کے بتلائے
 ہوئے سوسائٹی کے نظم کو آہستہ آہستہ اپنا کر عکس خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساوات عالم
 و راخت ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دکھائے اور نیز بہ نکلے کہ دین حق صرف تعلیم قرآن ہی میں منحصر ہو کر رہ جائے
 تاریخ قوم ملل شاہد ہے کہ قرآن کی دعوت و اصلاح کی صلیب حق نے جب چھٹی
 صدی عیسوی میں دنیا کو پکارا ہے اس وقت دنیا کے تمام مذاہب و ادیان خود اوصاف پائیدار
 کی تاریخی اقوال کے مطابق اپنی حقیقی رشتہ کو کسر فراموش کر چکے تھے اور دنیا کے ہر گوشے
 اور ہر سمت میں مذہب و دھرم اور نظام سوسائٹی تنگی و تاریکی اختیار کر چکا تھا اس وقت قرآن
 کی آواز پہلی آواز معنی جس نے دنیا کے مذاہب اور ان کی سوسائٹی کے ابر نظام میں
 نیا انقلاب پیدا کر دیا اور اقوام و اجماع نے بغیر تباہ ویرا اعتراض و اقرار کے ساتھ یا محاشا
 انکار کے ساتھ مذہب اور سوسائٹی دونوں میں اسی کی اصلاحات کو اپنایا اور
 قبول اصلاحات کے بغیر آنے والی دنیا میں اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔

اس سلسلہ کے حوادث آئندہ تعلیم الاسلام اور مسلمان خاتم النبیین کے بحث میں ذکر ہوں گے۔

توحید کامل اور خالص خدا پرستی، نسل و خاندان یا کفارہ کی جگہ خدا پرستی اور نیک عمل پر مدار نجات، نسل غرور و تفاخر کا انہدام، کاسٹ سسٹم کا خاتمہ، حقوق انسانیت میں تمام افراد انسانی کی مساوات، اخوت عام کی داغ بیل، رواجی غلامی کے خلاف اصلاح و انقلاب کی تشکیلات، عورتوں کے لئے حقوق انسانیت میں مساوات کا اعلان اور حقوق صنفی میں امتیازی احکامات، انقلاب و اصلاح، وراثت، ازدواجی زندگی میں ظالمانہ رواج کا خاتمہ اور جدید مفید اصلاحات (خلع و طلاق وغیرہ) زکوٰۃ کے وجوب، سود و قمار کی حرمت اور دوسری اصلاحات کے ذریعہ اقتصادی نظام میں بنیادی انقلاب، انفرادی اور اجتماعی ملکیت کی تسلیم اور دونوں کے مابین یکجہدی اعتدال کا اعلان، سیاسی اور ملکی نظام میں پادشاہت، شخصی اور پارٹی اقتدار کے خاتمہ کے ساتھ شوروی نظام کی تشکیل ایسے ہم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند مافیل کے نزدیک ان کی صداقت و افادیت تسلیم ہے اور اگر یہ صحیح ہو تو بلاشبہ یورپ و ایشیا میں افریقہ و امریکہ میں سوسائٹی کے نظام اور مذہب ہرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں بھی اس تعلیم اور اعلان حق کے بعد اٹھیں اگر بغیر کسی تعصب کے تاریخی انقلابات پر غور کیجئے گا تو ان میں بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی صدی کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے دما دسلناٹ الارحمتہ للعالمین کو تاریخ عالم میں سج کر دکھایا تاریخی حقائق کی اس روشنی میں اب پھر ہم کو گزشتہ مضمون کی جانب لوٹنا چاہیئے کہ جبکہ مادی استعدادات لٹو و ناپا رہے تھے اور چند صدیوں بعد جو قوموں کے انقلابات و اصلاحات کے لئے چند برسوں سے زیادہ حیثیت نہیں کہتیں مادی اسباب

کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک کتبہ بن جانے والا تھا اُس وقت از بس ضروری ہوا کہ وحدت مذہب کی روحانی صدا بلند ہو اور اس کی صدائے حق کسی خاص قوم اور ملک کی بجائے کائنات کے ہر گوشہ کے لئے یکساں حیثیت رکھے۔

پس منسلک تقدیر الہی ہو اگر ایسے پیغام اور پیغامبر کی نصرت و حمایت کے لئے ازل ہی میں انبیاء و رسل سے عہد میثاق لیا جائے اور ان کو مطلع کیا جائے کہ جب وہ پیغام کامل اور آخری صدائے حق بلند ہو جس کا تعلق رہتی دنیا تک تمام کائنات ارضی کے ساتھ یکساں طور پر وابستہ ہے تو وہ ادُن کی امتیں اُس کو قبول کریں اور اس کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ کائنات روحانی کا یہی مرکز وحدت اور نقطہ میل علی ہے چنانچہ یہی وہ عہد میثاق ہے جس کو تمام اُمتوں نے اپنے اپنے دوسروں اپنے پیغمبروں اور نبیوں کی معرفت بشارات کی شکل میں سنا اور آج بھی دنیا کے تمام مذاہب ادیان میں خواہ وہ امتداد زمانہ کی بنا پر شرک کی آلودگیوں سے قطعاً محفوظ ہو چکے ہوں یا ان میں تحریف و صداقت کا امتزاج قریبی دور سے وابستہ ہو۔ اوتار یا نبی مرسل کی معرفت کے ساتھ ایک منظر ہستی کا مشترک عقیدہ پایا جاتا ہے، یہود مسیح کے علاوہ بھی ایلیا یا وہ نبی کہہ کر اُس کی آمد کے منظر میں، نصاریٰ بھی ہر قسم کی تحریف کے باوجود مسیح کے بعد فارقلیط ربیرا کلیوٹاس بمعنی راجھا یا روح حق یا ناصر وغیرہ منجانباً کے قیام سے اُس کے انتظار میں ہیں، جو آج تک ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ویدک دھرم دساتن دھرم ہندوؤں میں بھی ایک اوتار کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آج عقلیت کے نام پر اس ہستی منظر کے عقیدہ کو کتنا ہی مضحکہ خیز سمجھا جائے اور خود مذہبی افراد اپنے اپنے مذہب کے اس عقیدہ کو کیسا ہی غیر معقول کیوں

نہ ٹھہرائیں لیکن ان کے پاس پاس کا جواب کچھ نہیں ہے کہ مذاہب وادیان کے موجودہ اختلافات و انحرافات کے باوجود چھوٹے بڑے ناحک گردہ کو چھوڑ کر ہزار ہا برس کا مات انسانی میں اس عقیدہ کا کسی نہ کسی شکل میں مشترک عقیدہ بنا رہنا اس کے ”حقیقت“ ہونے کی ناقابل انکار دلیل ہے البتہ یہ بات جدا ہے کہ جس طرح یہود نے ازراہ حشد و جمع ہدایت کے انتظار کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کیا اسی طرح مذاہب عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو کہ حلقہ غبوش اسلام ہو گئی اُن کی اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توہم و ملکی عصبيت اور گردہ بندی کی بندشوں کی وجہ سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا ان کی دعوت حق کو عرب کے لئے محدود قرار دے کر خود کو اس سے علیحدہ کر لیا۔

بہر حال ہندوستان کا قدیم مذہب چونکہ حقیقت مذہب کو فراموش کر چکا اور اس کی موجودہ شکل نے کسی طرح قدیم شکل و صورت کو بدل کر نیا رخ اختیار کر لیا اور اس کی تالیخ خود اس کے اپنے پاس بھی نہیں ہے اور اب اس کی تمام بنیاد صرف آبیائی رسوم پر یا چند مخصوص فلسفیانہ عقائد پر قائم ہے اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ فطرستی کے متعلق جو روایات رکھتے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور یہی حال بدھ مت کا بھی ہو اس لئے ہم ابوریحان بیرونی اور بعض دیگر مفسروں اور مورخوں کے ان بیانات کو قطع نظر کرتے ہیں جو انہوں نے ہندوؤں کے عقیدہ کلنگی اور تارتے شنبلی میں نزول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرنے کی سعی کی ہے۔

اور یہاں صرف یہود و نصاریٰ پر نازل کتب سماویہ و تورات، زبور اور انجیل سے ہی اُن بشادات کو پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جو ان تعریف کے باوجود اب بھی اصل کتاب کی ہچک بانی ہے اور علماء یہود و نصاریٰ کے پاس اس الطباق کے انکار

کی موجود دلیل موجود نہیں ہو، چنانچہ حضرت مولانا رحمت اللہ نور اللہ مرحومہ کی
میزان الحق اور حافظ ابن قیم کی ہدایۃ النجاری اور باجہ جی زادہ کی الفاروق وغیرہ
کتاب سے اور ان مناظرات مطبوعہ سے ظاہر ہوتا ہے جو علماء نصاریٰ اور علماء اسلام
کے درمیان ان بشارات سے متعلق پیش آئے ہیں اور جن کے متعلق بعض علماء نصاریٰ
کو اقرار و اعتراف کے ماسوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔
تورات اور بشارات | تورات کتاب استغناء میں ہے۔

خداوند تبارک و تعالیٰ سے بے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند
ایک نبی برپا کرے گا، تم اُس کی طرف کان دھو، اُس سب کی مانند جو تو نے خداوند
اپنے خدا سے جو بھائیوں کے دن مانگا اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں خداوند اپنے خدا کی بھائیوں
اور اسی شہادت کی آگ بھڑکیوں تاکہ میں مر نہ جاؤں اور خداوند نے مجھ کو کہا کہ انہوں نے نبی اسرائیل
نے جو کچھ کہا سو اچھا کیا: میں ان کے لئے اُن کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کر دینگا اور اپنا
کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں سے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہیگا: اور ایسا
ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو کہ جنہیں وہ میرا نام لے کہے گا: تو میں اُس کا حاکم
اُس سے لوں گا: لیکن وہ بھی اگر اسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس
کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مجھوں کے نام سے کہے تو وہ بھی قتل کیا جائے

نشان زدہ جلوں کو غور سے پڑھیے اور پھر ہر ایک جملہ کی حقیقت کو تاریخی روشنی
میں دیکھیے تو تاریخ کا بے لاگ فیصلہ ایک اور صرف ایک ہی ہوگا اور وہ یہ کہ اس بشارت کا
مصدق طاہر اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی نہیں ہے۔

بشارت کا پہلا جملہ یہ ہے میں اُن کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔
 تاریخ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں جی اسمعیل کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو
 اُس کا مصداق بن سکے اور بنی اسمعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کوئی ہی نہیں
 ہوا جو موسیٰ کی مانند کہلایا جا سکے اور دوسرا جملہ ہے میں اپنا کلام اُس کے منہ میں اُلویں
 گا اور جو کچھ میں اُس سے فرماؤں گا وہ سب اُن سے کہے گا۔ اس جملہ کو ایک بار پھر غور سے
 پڑھیے اور اس کے بعد قرآن کی اُن آیات کا مطالعہ کیجیے جن میں بعینہ ہی صفات نبی اکرم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے لیے مذکور ہیں۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ رَأْيُهَا
 فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ نَفْسًا يَلْمِزُهَا لِيَبْشِيرَ بِهِ
 الْمُتَّقِينَ ۚ تَنذِيلٌ لِّكَ قَوْمًا لِّذَاهِ
 (مریم)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ رَأْيُهَا
 فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ نَفْسًا يَلْمِزُهَا لِيَبْشِيرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ۚ تَنذِيلٌ لِّكَ قَوْمًا لِّذَاهِ
 (مریم)

ہا ہوں کہ عذاب الہی اسے ڈرائے۔

بشارات کے جملوں اور قرآن کی ان آیات کے اسلوب بیان کا مطالعہ کرنے کے
 بعد کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ دونوں کسی ایک ہی ہستی کی صفات کا ذکر ہے اب تیسرے
 جملہ کو پڑھیے جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا مانے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اُس کا

حساب اُس سے لوگھا اور ساتھ ہی ان آیات قرآن کا مطالعہ کیجیے۔

كَذٰلِكَ اِذْ اٰجِزْنَا مِنْ اَمَّةٍ شَهِيدٌ اور پھر ملے پیغمبر! کیا حال ہوگا اُس دن قیامت سکون
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ اے جب کہ ہم ہر ایک امت میں سے اُن پر ایک گواہ طلب
ہو مَبْدُؤُہِ الدِّیْنِ كَلْمًا وَاَوْصَاؤُہِ الرُّسُلِ اُنہوں نے کفر کی ماہ اختیار کی اور اللہ رسول محمد صلی اللہ
وَلَا یَكْفُرُوْنَ اللہ حدید بناؤ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ اس دن یہ پسند کریں گے

کاش کہ وہ دھنس جائیں، اور زمین اُن کے اوپر برابر
ہو جائے اور اس دن یہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہ رکھ
سکیں گے۔

غور کیجیے کہ دونوں عبارتوں میں کس درجہ مطابقت ہو اور کس بعد اس فقرہ کو باحوال
نظر دیکھیں لیکن یہی جو ایسی گت غمی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں حکم نہیں دیا
اور مجھ و دوسروں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور پھر قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھیے اور
فرمائیے کہ کیا یہ دونوں مضامین ایک ہی حقیقت کے دو نقش نہیں ہیں؟

وَلَوْ تَوَلَّوْا عَلٰی بَآئِضٍ مِّنْهَا لَا تَقٰوِیْلُ لَا اللہ یہ پیغمبر میں باتوں کو اپنی جانب سے گڑھ کر ہماری جانب
خَدَّیْنٰہُ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْہُ الْوِیْلَہُ فَمَا مِنْکُمْ مِنْ اَحَدٍ عِنْدَہُ اُس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالیں (قتل کر دیں) اور
حَاجِبِیْنِہُ قَرٰنِہُ لَقَدْ ذُکِّرْتُمۡنَ اِس وقت تم میں سے کوئی بھی اُس کو ہماری گرفت کو

(الحاقہ) باز نہیں رکھ سکتا

تورات کی پیشگوئی اور آیات قرآن کے مسطورہ بالا لفظی کے بعد تعدی و جلیغ کے

سادہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ بشارات میں ذکر کردہ مجموعہ صفات کا مصداق ذات اقدس محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا دوسری کوئی ہستی تاریخی دنیا میں نہیں پائی جاتی یہ مجموعہ صفات نہ
حضرت مسیح علیہ السلام پر صادق آتے ہیں نہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام پر اور نہ حضرت
ذکر یا یحییٰ علیہما السلام پر اور نہ دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر صادق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
جب علماء یہود سے اس کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے تو وہ ایک منظر ہستی کے مزید اخطا
کے ماسوا دوسرا کوئی جواب نہیں رکھتے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصداق نہ
سمجھنے میں بے دلیل انکار اور خموشی کے علاوہ اُن کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نصاریٰ
بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو اس بشارت کا مصداق ثابت کرنے میں مجموعہ صفات کے
پیش نظر عاجز و دور ماندہ نظر آتے اور صاف اور واضح باتوں کو دور از کار تاویلات کا
جامہ پہنا کر اعتراف حقیقت سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔

اور تو رات استقامت میں حضرت موسیٰ کا ایک لقمہ باب ۳۱ میں مذکور ہو جواہل
نے موت سے چند لمحات قبل حکم ان بنی اسرائیل کو سنایا۔ اُس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میدان نبی میں اپنی قوم کو جمع کرو اور خدا کا یہ پیغام سناؤ کہ جب
نبی اسرائیل خدا کے وعدہ کے مطابق شہروں میں جا بسیں گے تو حکومت، تولد اور فائیت میں بہت
ہر کہ خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ بت پرستی سے بھی باز نہیں رہیں گے پس جب ان کی
حالت اس حد پہنچ جائے گی تو پس اُن سے خفا ہو جاؤں گا اور اُن سے اپنا منہ چھپا
لوں گا اور اس کے بعد میری غیرت حق حرکت میں آئے گی اور میں بھی اُن ربی اسرائیل کو
ایک ایسی قوم کے ذریعہ خفا کروں گا اور اُن سے اپنی نعمت (نبوت) چھین کر اُس قوم کو
بخش دوں گا جو اُن پر ظہور تمدن سے دور، بے عقل، غافل و بدوش ہوگی، جس کو تم

اور دنیا کی توہین و تمردن جماعت "نہ سمجھیں گی۔ اس کے بعد باب ۲۳ میں اس نغمہ کی تکمیل ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہے۔

اور اُس حد کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا : اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو اُن سے دہی اسرائیل سے نفرت کی اس لئے کہ اُن کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اُسے غصہ دلایا : اور اس نے یہ فرمایا کہ میں اُن سے اپنا منہ چھپاؤں گا تا کہ میں دیکھوں کہ اُن کا انجام کیا ہو گا۔ اس لئے وہ کچھ بس یہ ایسے لوگ کہ جن میں امانت نہیں : انہوں نے اس کے سبک جو کہ خدا نہیں ہے بے غیرت دلائی، اور اپنی وہابیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو میں بھی نہیں اُس سے جو گردہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک اُن پڑھ قوم سے اُن کو خدا کر دوں گا۔

تم اس بشارت یا پیغمبرانہ پیشین گوئی کے لئے تاریخ باضی پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ بنی اسرائیل کی تمدنہ سرگرمیاں، باغیانہ اور سرکشانہ شرانگیزیوں جب حد سے زیادہ متجاوز ہو گئیں اور انہوں نے سچ ہدایت جیسی جلیل القدر ہستی کو بھی رد کر دیا اور حضرت یحییٰ عیسیٰ مقدس پیغمبر کو قتل کر ڈالا تو اُن کی جگہ خدا نے کس قوم کو پسند کیا، کس کو شرف رسالت کا نوازا اور کس نے ساری کائنات میں حیرت زا انقلاب بپا کر کے سچی خدا پرستی اور نیک عملی کا

لے کتاب مقدس کے قدیم نسخوں میں ان پڑے کا لفظ تمام زبانوں میں موجود ہو کر بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی جگہ میں نے مقلد اور کسین سی کے مبدون انقلاب سے جلتے ہیں حاصل اگرچہ پھر بھی وہی رہتا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اہی اندر پس کی قوم کی "امین" مذکور ہے جس کا لفظی ترجمہ اُن پڑے قوم ہوتا ہے جو اس نے معضوں کے پیشینگوئی کا یہ صاف تقابلیاتی تذکرہ ہے قدیم لفظ کو بدل کر اس قسم کے الفاظ کے لئے مختلف ایڈیشنوں کی اس قسم کی لفظی تعریفات کے لئے میزان الحق کا مطالعہ از بس ضروری ہے

خلغہ بلند کر دیا اور نبی اسرائیل نے کس کے عظمت و جلال کو دیکھ کر حاسدانہ اس کے
 روکنے کی سعی کی۔ کیا یہ عرب قوم نہیں تھی اور کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مہتی اور
 اور ان کی قوم نہ تھی جس پیغمبر نے دنیوی مسائل و اسباب کی نظر میں اُمّی ان پڑھ
 ہونے کے باوجود تمدن قوموں کے ظالمانہ و جابرانہ تمدن کو فنا کے گھاٹ اتار کر اس عظیم
 اٹان عادلانہ تمدن کی بنیاد ڈالی کہ ہر قسم کے اسباب و وسائل کے فقدان اور محال
 کے باوجود جس کی عظمت و سرعت رفتار نے ماہرین فلسفہ تاریخ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ
 اسلام کی دعوت و اصلاح اور انقلاب دنیا و تاریخ کی مستثنیات میں سے ہے۔ یہی دُعا
 اور نگہ بان قوم تھی جو ایک اُمّی کی خدا پرستانہ تعلیمات سے تربیت پا کر چند ہی برسوں میں
 دنیا کی قوموں کی تربیت و اصلاح کے لئے بہترین معلم ثابت ہوئی اور اوٹوں اور
 بکریوں کے چلنے والے دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کے چر دہاتے بن گئے اور بنی اسرائیل
 کی ہمہ قسم کی حاسدانہ اور معاندانہ جدوجہد اس کی راہ ترقی میں پرکاش کی برابر بھی تنگ
 راہ نہ بن سکی تو کیا تاریخ کیوں اُبھرے ہوئے نقوش کے بعد بھی اس انکار کے لئے
 کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تواریخ کی اس پیشین گوئی کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور بنی اسمعیل علیہ السلام کے ماسوا کوئی اور مہتی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔

یہی وہ صاف اور واضح حقیقت ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہو۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ رَبِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 الَّذِي يَجْعَلُونَ مَا كُنُوا بِاعْتِدَالِهِمْ رَبًّا ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ اسْمُكَ كَمَا دُعِيَ هُوَ
 التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ لَيْسَ لَهُ
 دِينُ الْفِتْنَةِ ۚ وَهُوَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

الْعَلِيَّاتِ وَتَجِيءُ عَلَيْهِمُ الْحَبَابُ نِثْ
 وَتَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا فَعَزَّزُوا
 وَكَفَرُوا وَاتَّبَعُوا النَّوْذِيَ الَّذِي أَنزَلَ
 مَعَهُ أَوْ كَذَّبُوا هُمُ الْفَالِقُونَ قُلْ يَا
 أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 خَرِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي
 الَّذِي يَأْتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْحَقِّ
 فَتَلْقَوُاهُ تَحْتَذِرُونَ

پائیں گے وہ انہیں نیکی کا حکم دیگا، بڑائی سے روکیگا
 پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا کندی چیزیں حرام ٹھہریگا
 اُس پوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے
 ہوں گے اُن پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار
 ہوں گے تو جو لوگ اُن پر ایمان لائے اُس کے
 مخالفوں کے لئے روک ہوے راہ حق، اُس کی
 مدد کی اور اُس دشمنی کے پیچھے جو اس کے
 ساتھ بھی گئی ہے (یعنی) قرآن سورتیں جو کلمہ بانی
 پائے والے ہیں راے پیغمبر ائم لوگوں سے کہو اسے
 افراد نسلِ انسان میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا
 ہوں وہ خدا کے آسمانوں کی اور زمینوں کی باؤں بہت
 اُسی کے لئے ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذاتِ وحی
 علامت ہے وہی مارتا ہر جس، اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول اور نبی اسی پر کہ اللہ
 اور اس کے علامات یعنی اُس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہو اُسکی پیروی کرو تاکہ گمراہی
 گمراہی تم پر کھل جائے۔

لے آئی، لفظ اُمم کو بجانبِ خوب جس کے معنی مائیں ہیں اہل عربیہ لفظ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جس نے پڑھا لکھا نہ ہو
 گویا وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو اہل عرب چونکہ عام طور سے اُن پڑھتے تھے اس لئے یہ مین کہلائے اور پیغمبر
 اسلام نے بھی چونکہ وحی الہی کے ذریعہ تعلیم و تربیت کے لئے آوازا کے اسباب تعلیم و تعلم کے لحاظ کسی کے سامنے نہ آتا تھا
 نہ نہیں کیا اس لئے اُن کی صفت بھی اُسی رہی پس خود بھی بہ ارشاد فرمایا ہو عنی اُمۃ امیۃ لا کتب لا ینبغ

اور تورات انتشار میں ہے۔

اور یہ وہ برکت ہو جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خلفہ سینا سے آیا اور شیر سے اُن پر طلع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قومیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتش شریعت اُن کے لئے تھی۔

موسیٰ (علیہ السلام) نے یہ بشارت بھی بنی اسرائیل کو اپنی موت سے قبل اپنی حالت میں سنائی تھی کہ وہ موسیٰ (علیہ السلام) کی وداعی حالت کو دیکھ کر دل تنگ اور دل گیر ہو رہے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب خداوند خدا موسیٰ جیسا کوئی پیغمبر مبعوث نہ کرے گا۔

سینا جو طور کے نام سے مشہور اور وادی سینا میں واقع ہے اور زبانِ حال سے شہادت دے رہا ہے کہ آگ کی جستجو کے بہانے موسیٰ کو یہیں خدا سے ہم کلامی کا ثمر حاصل ہوا تھا اور کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا منظر ہر میرے ہی سینہ پر ہوتا رہا ہے اور شیر راسعیر یا سمرۃ، اس پہاڑی سلسلہ کا نام ہے جو عرب میں سب سے زیادہ طویل اور شام سے سین تک شمالاً و جنوباً پھیلا ہوا ہے اور القدس دیوثلم کے سامنے ہو کر گذرتا ہے یہیں وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کے نام سے آج بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ولادت مبارک کی گواہ اور بعثت مسیح کا شہادہ اور فلان عبرانی رحبرو امین عرب کے اُس حصہ کو کہتے ہیں جو حجاز کے نام سے مشہور ہو یہی مقام اُس دادی خیر ذی لدع ابن کہیتی کی سوزین، کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے جس کو کہہ کہتے ہیں اور جو بہت مشہور معروف ہو اور مقام ولادت ولادت ہے خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

اس تفصیل کے بعد شیونگوئی کا مطلب واضح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا نے برتر کی صداقت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر سینا سے حضرت موسیٰ

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ طو سینا اور شا بدیں یہ بلد میں کہ یعنی ہم نے انسان کو
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ • بہترین مخلوق بنایا پھر اس کو انتہائی پستی میں پھینک دیا
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَسْأَلُهُمْ فِيهَا ۖ أَلَا تَأْتِيهِمْ رِجَالُهُمْ عَلَى سَنَابِلٍ مِّمَّنْ هُمْ أَثَرُهُمْ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ہں ان کے لیے اجر جو بے منت یعنی خدا کا فضل اور رضا اور جنت

الواد للشہادۃ۔ داوکا استعمال شہادت کے لئے بھی ہوتا ہے "عر بیت کا شہود قلم" ہے اور اس قسم کی شہادت اکثر ایسے مواقع کے لیے مخصوص ہو کہ مشکل جس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہو مختلف وجہ کی بنا پر مخاطب کو اس کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تب بعض بدی اور خوشی اس دے کر مخاطب کے لیے اس حقیقت کا سمجھانا آسان بنا دیتا ہے سورہ والیتن کی آیات میں بھی صورت حال ایسی ہی ہے اس لیے کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اس کے باوجود اگر تجا خدا پرست اور نیک کردار نہیں ہے تو انجام کار وہ انتہائی پستی میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی حقیقت چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جائے گی اولئیک کا لانعام بل ہما ضل "مگر یہ کہ تجا خدا پرست اور نیک اعمال ثابت ہو تو پھر انسانیت کے بلند سے بلند درجہ کا مستحق اور بے حساب و بے منت خدا کی نعمتوں کا مستوجب ہے" ظاہر ہے کہ یہ بات کافی تفکر و تدبر کی محتاج ہے ایک ہستی تمام مخلوقات سے اپنی تخلیق و تکوین میں "احسن" بھی ہو اور پھر قرینہ لت کی گہرائیوں میں بھی پھینکا دی جائے اس لیے بطور شہادت نہایت لطیف پیرایہ میں تین مشہور اور نمایاں دور ہدایت کا ذکر کر کے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ ماضی کے آمینہ میں مستقبل کی تصویر دکھی جائے تو ان ہر سہ ادوار تاریخ کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ خدائے برتر نے کائنات کی رشد و ہدایت کا شرف "انسان" ہی کو بخشا اور پھر غور کرو کہ وہ

بھی انسان ہی تھے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں کی پیروی میں سچی خدا پرستی اور نیک باطنی
 کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ روز قیامت کے فیصلہ سے قبل بھی اسی دنیا میں انہوں نے عزت
 شرافت، حکومت سب کچھ پایا اور آخرت کا اجر تو بے منت و بے حساب الگ رہا اور وہ
 بھی انسان ہی تھے جو سرکشی، بغاوت اور پیغمبرانہ تعلیم کے خلاف فساد انگیزی کی بدولت
 آخرت سے پہلے ہی ذلت و رسوائی اور ہلاکت و بربادی کے غمراہ بنے ذلت سے دوچار
 ہوئے اور جہنم کے اسفل سافلین سے جو واسطہ آئندہ پڑے والا ہے وہ جدا ہے
 پس اگر ان حقائق کو چشم نظر رکھو گے اور تاریخ ماضی کے ان اوراق کو دیدہ عبرت
 سے دیکھو گے تو پھر تمہاری یہ جبرت، اعتراض حقیقت سے بدل جائے گی اور آئینہ
 عقل و فکر میں یہ سب کچھ روشن ہو جائے گا۔ تو رات کی بشارت کے یہ الفاظ بھی صحت
 کے ساتھ قابل توجہ ہیں "وہ دس ہزار قدوسوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ
 آتش شریعت ان کے لیے تھی" قابل توجہ اس لئے ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس
 واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رمضان سنہ ہجری مطابق جنوری سنہ ۶۳۰ عیسوی فتح
 مکہ کی غرض سے جب محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) روانہ ہوئے ہیں تو دس ہزار صحابہ رضی
 اللہ عنہم جلو میں تھے اور آتش شریعت یعنی "جہاد باسیف کا حکم الہی... ان کے ہاتھ
 میں تھی" تو قدرت الہی کے اس اعجاز کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جس ذات برتر
 نے موسیٰ (علیہ السلام) کی لسان حق سے ان جلوں کو ادا کرایا۔ اسی لئے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کے حق میں اس کو کر دکھایا "واللہ علی کل شئی قدیّر" تو کیا کسی حق پرست حق
 آگاہ کو ذرا بھی تاثر ہو سکتا ہے کہ بلاشبہ موسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت کا مصداق قائم
 الانبیاء محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کی ذات گرامی ہے۔

تورات کی یاد دہانی قوم کی دوسری بشارت ہیں جن کے پیش نظر نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے یہود کو نبی آخر الزماں کا انتظار تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ نور ہدایت آفتاب عالم تاب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے، اسی لئے جب بھی اُن کے اور مشرکین کے درمیان جنگ پیش آجاتی تو کہا کرتے تھے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ نبی آخر الزماں مبعوث ہوں گے اور ہم اُن پر ایمان لا کر اُن کی قیادت میں تم سے حق و باطل کی جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے چنانچہ جب قومی اور نسلی تعصب اور بغض و حسد کی بنا پر انہوں نے آفتاب ہدایت کی روشنی سے منہ پھریا اور آنکھیں بند کر لیں تو قرآن عظیم نے اُن کو یاد دایام کے ساتھ لازم و مجرم بناتے ہوئے یہ کہا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَيْسَتْ تَعْمُرُنَّ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا خَلْقًا
جَاءَهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِبْرَافِيلُ فَلَغَنَ
اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (بقمرہ)

چنانچہ ابیہوا کہ اللہ کی طرف سے انکی ہدایت کے لئے ایک کتاب نازل ہوئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو پہلے سے اُن کے پاس موجود ہے تو باوجودیکہ وہ تورات کی پیشین گوئیوں کی بنا پر اس ظہور کے منتظر تھے اور کافروں کے مقابل میں اُس کا نام لے کر فخر و نفرت کی دعائیں مانگتے تھے لیکن جب وہی جانی پوچھی ہوئی بات سامنے آگئی تو صاف انکار کر گئے اور مخالفیت پر کمر باندھ لی پس ان لوگوں کے لئے جو دیدہ و دانستہ اگڑی راہ اختیار کریں اللہ کی لعنت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک دفعہ قبیلہ غطفان اور یہود کے درمیان جنگ ہوئی تو خیر کے یہود اُن کے مقابل میں فخر و نفرت کے لئے یہ دعا مانگتے تھے

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَقْبَىٰ عَزَايَا اِيْمٍ تَجِبُ عَنْ نَبِيِّ اُمِّي كَا دَا سَطْرٍ وَكِرْ وَعَالَمَتَيْهِ
 الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنْ تَخْرِجَهُ فِيْ اٰخِرِ جِسْمِكَ مَتْلُوْنَةً لِّهٖ سَمْعًا وَبَصَرًا وَوَعْدُكَ لَا يَخْلُو
 الْاَمَامَ اِنْ نَصَرْتَنَا عَلَيْهِمْ هُوَ كَمَا تَوَهَّمُ كُوْنُ اَنْ يَرْفَعَ وَنُصْرَتُ عَطَا فَرَا-
 اُوْرَعْلِيْ اَزْدِيْ سَيَسُوْلُكَ عَنْ تَيْرَبْ اَرْمَنِهٖ كَيْفَ يَسُوْدُ بَارِئَ مَغَالِبِ كَيْفَ دَقَّتْ اَكْثَرِيَّةُ
 دَعَاكَ تَسْتَعِيْزُ

اَللّٰهُمَّ اَلْبَثْ هَذَا النَّبِيَّ يَحْكُمُ بَيْنَنَا وَ عَزَايَا اِيْمٍ تَجِبُ عَنْ نَبِيِّ اُمِّي كَا دَا سَطْرٍ وَكِرْ وَعَالَمَتَيْهِ
 بَيْنَ النَّاسِ دَمْرُ كُوْنِ اَكْثَرِيَّةٍ حَتَّى كَا فَيْصِلُ كَرْتِ لَہ
 اور عقبہ ثانیہ میں جب مدینہ کے ستر اشخاص آپ سے دعوت اسلام کی حقیقت معلوم کرنے
 آئے اور آپ نے اُن پر حقیقت حال ظاہر فرمائی تو انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے کو مخاطب
 کرتے ہوئے کہا، بلاشبہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بعثت سے متعلق ہم اکثر یہودی علماء سے سنا کرتے
 ہیں اور کیا اس تاریخی پہلو سے اُن فلول کی صداقت پر روشنی نہیں پڑتی کہ جب یہودیوں کے
 ہاتھوں بنی اسرائیل کی آخری اور فیصلہ کن تباہی عمل میں آئی تو آخر شام، فلسطین، شرق اردن
 میں جیسے شاداب و زرخیز علاقوں کو چھوڑ کر وہ کونسی اہم وجہ تھی جس نے یہود کے نمایاں اور
 مشہور قبائل بنو قریظہ اور بنو نضیر وغیرہ کو تیرب اور فواح تیرب میں آباد ہونے کی ترغیب
 دی، یقیناً صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور اُن کے بعد اپنے نبی
 کی بشارت میں یہ بھی سنا تھا کہ اُس منظر میں کاظہور تیرب اور فواح تیرب میں ہو گا۔ مگر دلائل
 بدیہی کے قبول حق کا سب سے بڑا مانع اُن کو پیش آیا کہ قومی، جماعتی اور نسلی حسد نے اُن
 کو اُس کی اطاعت سے باز رکھا۔ حتیٰ کہ جب انصار رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات

علماء یہود کے سامنے یہ کہہ گزرتے کہ ہم نے تو اس بنی امی پر ایمان لانے کی بات سب سے پہلے تمہاری ہی زبانی سنی تھی اور اُس کے ظہور سے قبل تم ہی اُس کے چرچے کیا کرتے اور اُن کتابوں سے متعلق بشارات سنایا کرتے تھے، پھر اب کیا ہوا کہ جب اُس کا ظہور ہوا تو تم انکار کر بیٹھے تو وہ علانیہ جھوٹ بول دیتے اور کہتے کہ ہم کو یاد نہیں کہ کب ہم نے تم سے ایسی باتیں کہی تھیں۔

تورات کی طرح عہد نامہ جدید و انجیل میں بھی تحریف لفظی و معنوی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق یہ بشارات ملتی ہیں۔ مبنی کی غفلت میں ہے۔

لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور انہما اولہ کیونکہ آسمان کی بادشاہت اُس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلتا تاکہ اپنے انگوڑی باغ میں مزدور لگائے اور اُس نے مزدوروں سے ایک دینار روز مقرر کرنا انہیں اپنے باغ میں بیج دیا پھر ہر دن چڑھ کے قریب نکل کر اُس نے اوڑوں کو بلادیں بیکار کھڑے دیکھا اور اُن سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جو اب ہے تمہیں دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اُس نے دوپہر ادھر سے پھر کے قریب نکل کر دیکھا اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر نکل کر اوڑوں کو کھڑا پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں منام دے رہے ہو کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا، اس لئے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اُس نے ان سے کہا تم بھی باغ میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو باغ کے مالک نے اپنے گارڈ سے کہا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پھلوں سے لے کر پہنچو انہیں مزدوری دیدہ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو انہیں ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں زیادہ ملے گا اور اُن کو بھی ایک ہی دینار ملا تو گھر کے مالک سے شکایت کرنے لگے کہ ان پھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے انہیں

ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دہم نے، اون بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت و محو پہنچا، اس نے جواب دیکر
 اُن میں سے ایک سے کہا: "میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے ایک دینار
 نہیں بٹھرا تھا جو تیرا ہے اٹھالے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اُس پہلے
 کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال کو جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لئے کہیں
 نیک ہوں بڑی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے۔"

اس بشارت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مثالی رنگ میں اقوام و اُمم عالم کی
 عملی زندگی اور خدا کی جانب سے اُن پر اجر و ثواب کا مرقع پیش فرمایا ہے پہلے مزدور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی دنیا کے لوگ ہیں اور دوسری جماعت سے حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کی اُمت بنی اسرائیل مراد ہیں تیسرا گروہ نصاریٰ ہیں اور چوتھی جماعت خاتم الانبیاء
 محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے، کائناتِ ارضی کی عمر کے لحاظ سے پہلی، دوسری اور تیسری
 جماعت کے مقابلہ میں محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا زمانہ حیات یوں سمجھیے گویا دن کا
 آخری حصہ ہے اور اجر و ثواب میں اس آخری اُمت کو پہلی اُمتوں کے مقابلہ میں برابر کر
 دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے یہاں اُن کو دوسری تمام اُمتوں پر بڑی حاصل ہو اس لیے
 کہ اگرچہ اُن کا وجود حیات اُمتوں کے آخر میں ہو ہے لیکن چونکہ یہ خدا کے آخری پیغام
 "قرآن" کی حامل اور سرخیل انبیاء و رسل کی اُمت ہیں اور تمام اُمتوں سے اُن ہی کے
 رسول پر ایمان لانے کا وعدہ و خیاق لیا گیا ہے لہذا احیاءِ دنیا کے لحاظ سے گو اُن کا
 زمانہ آخر ہے مگر مرتبہ اور عظمت کے اعتبار سے وہ سب اول ہیں یہی ہے مراد بشارت کے
 پہلے اور آخری جملہ کی، یعنی بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور اس طرح
 آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔"

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک اسی طرح ایک مثال بیان فرمائی ہے جو بخاری میں منقول ہے۔

دوسری اُمّتوں کے مقابل میں دنیا کے اندر تمہاری مثال یہی ہے جیسا کہ دن کے طویل عرصہ میں عصرِ شام سے غروبِ آفتاب کے وقت کی اہل تورات دیہوت کو تورات عطا کی گئی اور انہوں نے اُس پر عمل کیا حتیٰ کہ وہ دو پہر ڈھلے عاجز رہ گئے یعنی خدا کی تعلیم حق کو فراموش کر بیٹھے تب اُن کو مالک نے ایک قیراط مزدوری دیدی اور پھر بل اخیل و نصاریٰ کو کام پر لگایا اور انہوں نے دو پہر ڈھلے سے عصرِ شام تک کام کیا اور پھر وہ بھی عاجز رہ گئے تب اُن کو بھی مالک نے ایک ایک قیراط مزدوری دیدی، آخر میں ہم کو قرآن ملا اور ہم نے دنیا کی زندگی کے دن غروب ہونے تک کام کیا۔ تب مالک نے ہم کو دو دو قیراط عطا کئے اس پر پہلوں نے شریک کی کہ ہم نے زیادہ محنت کی مگر تو نے اُن کو اور ہم کو برابر کر دیا، مالک نے کہا میں نے تمہاری مزدوری میں سے تو کم نہیں کیا۔ تب مالک نے فرمایا: تو پھر میری میرمنی ہے کہ میں اپنے پاس سے جس کو چاہوں مزدوری کی کیفیت و نوعیت کے فرق اور کام کی صلاحیت و استعداد کے پیش نظر زیادہ دوں

فهو فصل او تہ من اشاء

اور اُمم ما فیہ واقوام سالذ کے مقابل میں اُمّتِ محمدیہ کی یہی فضیلت ہے جس کو قرآن نے بصراحت اس معجزانہ اسلوب میں بیان کیا ہے۔

لَکُم مِّنْ خِیْمَتِہُمۡ اَخْرَجْتُ لَکُمۡ اَیۡمَۃً مِّنْ ہٰٓؤُلَآءِ
تَاۡمِرُوۡنَ بِالْمَعۡرُوۡتِ وَتَنۡهَوۡنَ
عَنِ الْمُنۡکَرِ رَاٰ لِعِمۡرَانَ

تم تمام اُمم و اقوام میں بہترین اُمّت ہو جو کائنات میں
کے خدمت کے لئے جو دیں لائی گئی ہے، تم لوگوں کو
بھلائی کا حکم کرتے ہو اور بُرائیوں سے باز رکھتے ہو۔

بہر حال آخری جماعت کا اول ہو جانا اگر اس کا مصداق اُمّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

نہیں تو اور کون ہے جس کا ذکر تورات کی اس بشارت میں ہو رہا ہو اور جس کی تصدیق نبی مامی اقدس
 دونوں کر رہے ہیں عقلاً بھی یہ فرق مراتب واضح ہے اس لئے کہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء
 و رسل کے بعد مبعوث ہوئے اور آپ کے قبول کرنے والوں میں آپ کی قوم سے بھی زیادہ
 دنیا کی دوسری اقوام و اُمم کے افراد شامل ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد باجماعت پہلے
 سے کسی مذہبی جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے جدید دعوت حق کو قبول کرنے میں قومی
 جہالتی اور نسلی عنصیت وغیرہ سب بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آجاتے ہیں جو شخص اس رکاوٹ
 کو پاؤں سے روند کر دعوت حق پڑ لے گا، کتنا ہے وہ بلاشبہ اس کا مستحق ہے کہ اپنے اپنے
 زمانہ میں پہلی صد ا قوتوں پر ایمان لانے والوں کے مقابلہ میں اس کو در چند بلکہ چند در چند
 اجر و ثواب عطا ہو۔

اور انجیل یوحنا میں ایک بشارت اس طرح مسطور ہے:-

اور یوحنا کی گواہی ہے کہ جب یہودیوں نے یہوشم سے کہاں آؤں گی وہی یہی پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے
 کہ تو کون ہے۔ تو اس نے اقرار کیا اداکار نہ کیا کہ میں تو یسوع نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا
 کہ بھوکون ہے؟ کیا تو ایسا پیامبر؟ اس نے کہا نہیں ہوں، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں
 ہوں انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق
 میں کیا کہتا ہے؟

اس مشینگوئی کا تاریخی زمانہ وہ ہے جب حضرت یحییٰ بن یوحنا علیہ السلام، اپنی صدائے
 حق سے بنی اسرائیل کو سمجھ کر رہے تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دیتے
 تھے اس وقت یہود کے مقدسین کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور

اب ۱۹-۲۲ عہد یوحنا مبرائی میں حضرت یحییٰ کا نام ہے اور حضرت عیسیٰ السلام کے ایک حواری کا نام
 بھی ہے جن کی جانب انجیل یوحنا منسوب ہے۔

اُس نے یہ سوالات کئے۔

سوالات میں تین پیغمبروں کے مشق اُن سے دریافت کیا گیا کہ وہ اُن میں سے کون ہیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہیں تو یہ سوالات ظاہر کرتے ہیں کہ یہود تین یا دو پیغمبروں کے ظہور کے منتظر تھے حضرت مسیح کے، حضرت ایلیا کے اور ایک ایسے پیغمبر کے جس کا ذکر اُن کے درمیان اس درجہ مشہور تھا کہ انہوں نے سوالات کے وقت دو ناموں کی طرح نام لینا ضروری نہیں سمجھا اور صرف ”وہ نبی“ کہنا ہی کافی خیال کیا۔

یہ بشارت اس درجہ واضح اور صاف ہے کہ نصاریٰ بجز بے دلیل انکار کے تاریخ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”وہ نبی“ کا مصداق نہیں ہیں تو پھر کون ہے۔ کیا معاملہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہود، ظہور مسیح (علیہ السلام) کے منتظر تھے مگر اُن کی آمد پر اللہ حسد اُن کو رد کر دیا، اسی طرح یہود و نصاریٰ دونوں ”وہ نبی“ کی شہرت عام کے پیش نظر اُس کے ظہور کے تحت منتظر ہونے کے باوجود اُس کی بعثت و ظہور کے نسلی و قومی عصبیت کی بدولت منکر ہو گئے چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا هُمَا الْكُتُبُ يُخْرِفُونَهُ
كَمَا يُفْسِدُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنْ فِرْقَانًا
مِنْهُمْ لَيُكَلِّمُونَ اتِّخَذُوا وَهُمْ
يُكَلِّمُونَ ه

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کو اس طرح پیچڑھا
پیچڑھتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پیچڑھتے ہیں اور بلاشبہ
ان میں سے ایک فرقہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتے
ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔

لہٰذا کہا جاتا ہے کہ کتب قدیمیں ایلیا، یحییٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت منقول تھیں اور اس سے خواص طیار یہود ایلیا اور
خبر قریط کو ایک ہی تسلیم کرتے تھے مگر بعد کو تو تحقیقات کی بدولت ایک اور منتظر مسیح کا اعلان ہو گیا اور وہ (الہامی) علیہ السلام
میں چھپنے اب یہ گمراہ لیا کہ حضرت الہامی کا دوبارہ ظہور ہو چکا اور اس سے اب ناجیل بھی دو کی جگہ تین کے ظہور کو ذکر نظر آ رہی

روحانی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لئے شاہد عدل ہے، فرماتے ہیں۔

تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لئے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ بیٹھا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس موجود اور وہ اگر دنیا کو گناہ اور راست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں قصور وار ٹھہرائے گا

یہ بشارت حضرت مسیح کی وصیت ہوا و تثنیٰ استعاروں اور تشبیہوں کی بجائے صریح الفاظ میں ایک موعود و پیغمبر کی خبر دیتی ہے اور موعودہستی کی جن صفات کا اس میں ذکر ہے وہ حرف بحرف خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔

حضرت مسیح حواریوں اور شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اُن کی جدائی سے کس درجہ متاثر ہیں، دل غم سے بھرے ہوئے ہیں آنکھیں پُر غم ہیں حسرت و یاس چہرے سے ٹپک رہی ہے کہوں؟ کیا اس لئے کہ ایک انسان اُن سے جدا ہو رہا ہے نہیں، نہیں بلکہ خدا کا ایک ہادی، نبی و رسول پیغمبر صداقت کی دواعی گھڑیاں قریب ہیں اور اب نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا ایسی مقدس مہیتوں سے بہرہ ور ہوگی یا نہیں کیونکہ منکروں اور باطل پرستوں نے خدا کی اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی اور اُس کو رد کر دیا۔ اس غم آگین منظر میں حضرت مسیح علیہ السلام اُن کو تسلی و تسفی دیتے اور یقین دلاتے ہیں کہ ”میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا“ یعنی میرا کائنات ارضی پر یہ قیام اُس مددگار کی آمد کے لئے تاخیر کا باعث ہو رہا جو جس کا نام تمہارے لئے اس درجہ مفید ہو کہ اس محبت غلوں

راجانا ہی تہلکے لئے فائدہ مند ہی پھر اس کی معرفت کے لئے مزید باتیں بیان فرمائیں کہ وہ
نیا کو گناہوں و برائیوں سے باز رکھیگا، راست بازی کا حکم کرے گا اور افراط و تفریط کی
ن روشنیوں کے خلاف جو انسانی دنیا کے ہر معاملہ میں رگ و ریشہ کی طرح پھیلی ہوں گی
عدل سے گریز پر مجرم اور قصور وار ٹھہرائے گا۔

قدتی طور پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ہستی کون ہے جو ان مجموعہ صفات
کا مصداق بن سکے علماء نصاریٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد روح القدس ہے اور حضرت
یح کے قبر میں جی اٹھے اور آسمان پر باپ کے پاس چلے جانے کے بعد شاگردوں پر نمودار
ہوئی لیکن جب اس باطل تاویل پر ان سے یہ کہا گیا کہ ماضی یا مستقبل میں کون سا زمانہ
اچکلے یا آئے گا جس پر بشارت کا یہ جملہ صادق آسکے جو دراصل پوری وصیت کی
روح ہے وہ اگر دنیا کو گناہ سے اور استبازی سے اور عدالت کے بارے میں قصور
دار ٹھہرائے گا" اور کس طرح یہ عبارت صرف اُس نور پر صادق آسکتی ہے جو شاگردوں
پر روح القدس ایک کبوتر کی شکل میں نازل ہو کر دکھائی گئی۔

یہ وصیت تو اس تاویل کے برعکس صاف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت یح
ایک ایسے عظیم المرتبہ حلیل القدس پیغمبر کے ظہور کی بشارت بنا رہے ہیں جس کی آمد کائنات
انسانی کے لئے حضرت یح علیہ السلام کی موجودگی سے بھی زیادہ سود مند ثابت ہوگی
اور جو ایک مرتبہ پھر کائنات کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے گی اور اس کی تعلیم حق کا سمیّا
سنا سُر مدلی پر مبنی ہوگا کہ یہی تمام اخلاق کریمانہ اور شعبۂ حیات کے لئے ہمارے ادب و بیاکار
ہے اور اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریخی مذاہب سے دریافت کرتے
ہیں کہ اس کا مصداق کون ہے تو اس کے اسوا اور کوئی جواب نہیں ملتا کہ حضرت

مسلم ہے کہ موجودہ اناجیل میں سے کوئی ایک بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل انجیل نہیں ہے بلکہ جن ناموں سے یہ منسوب ہیں ان کے بھی اصل نسخے نہیں بلکہ تراجم ہیں اور یہ مسیح کی انجیل کا اور بحیل راصل نسخہ قدیم جبرود عبرانی زبان میں تھا جس لئے یہ دعویٰ درست کیا جاسکتا ہے کہ اور بحیل نسخہ میں یہ لفظ بلاشبہ احمد ہی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ صفت میں قرآن عزیز نے حضرت مسیح کا یہ قول نقل کیا ہے و مبعثراً برسول یاتی من بعد اسماء احمد اللہ دلیل یہ ہے کہ موجودہ انجیل کے تراجم میں فارقلیط اسی لفظ احمد کا ہم معنی اور مراد لفظ اختیار کیا گیا مگر جب علماء نصاریٰ نے یہ دیکھا کہ صداقت قائم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتاب مقدس سے بصراحت نام بہت بڑی دلیل ہاتھ آئی اور علماء اسلام کی جانب ہم پر قوی حجت قائم ہوئی جاتی ہے تو بعد کے ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط یا پیرا کلیوٹاس نکال دیا گیا اور اب اس کی جگہ کبھی ناصر مددگار کبھی وکیل کبھی شفیع اور کبھی معزی رسل دینے والا لکھا جانے لگا۔ تاکہ واضح نام کی بجائے ایک ایسی صفت آجائے جس کا اطلاق بغیر کسی تعین کے ہر ایک ذات حق پر ہو سکے۔ اناجیل کے قدیم و جدید نسخوں اور پھر قدیم و جدید کے مختلف ایڈیشنوں میں لفظ فارقلیط و اسی قسم کی دوسری گونا گوں تحریفات کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لئے میزان الحق اور الفاروق کا مطالعہ از بس مفید ہے یہاں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے کہ اناجیل کے عربی تراجم میں مسطورہ بالا الفاظ کی بجائے فارقلیط حاضر ہے ایک ثبوت کافی ہے کہ ایک صدی قبل کے عربی نسخہ میں جو لکڑن سے ۱۸۴۷ء میں شائع ہوا تھا یہ لفظ یوحنا باب ۳، آیت ۱۶ میں موجود تھا و اطلب من الکتاب فیعطیکم فارقلیطاً آخر

تاہم علماء نصاریٰ کی اس واضح تحریف کے بعد بھی ان کا مقصد حل نہیں

ہو سکتا اور ایک مرتبہ اُن سے پھر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس بشارت میں لفظ فارقلیط کی
 کی جگہ مسطورہ بالا الفاظ میں سے ہی کوئی لفظ سہی مگر جبکہ اس بشارت کا مصداق روح القدس
 کا کبوتر کی شکل میں شاگردوں پر نمودار ہوا تھا، کسی طرح نہیں بنتا تو پھر حضرت مسیح علیہ
 السلام کے بعد تاریخ ادیان میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو اس کا مصداق سمجھا جاسکے
 کیا علماء نصاریٰ اس بے دلیل انکار کے ساتھ کہ اُس کا مصداق ذات اقدس محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں حجرات کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مٹی اس مجموعہ صفات کا
 مصداق تھی یا آج ہے یا آئندہ کہئے گی نہیں وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس اس
 انکار کے لئے صرف یہی ایک مثبت دلیل ہے کہ روح القدس اس کا مصداق ہے کاش
 کہ وہ قدرت بھی رکھتے کہ روح القدس کو ان کی شکل میں کائنات کی ہدایت کے لئے
 لاسکتے کہ وہ ہمیشہ نہ صداقت کے ساتھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی، برائیوں سے روکتی
 اور عدل ترک کر کے افراط و تفریط کی راہ بد اختیار کرنے پر لوگوں کو قصور وار ٹھہراتی
 تب شاید اُن کا یہ قول الفاظ بشارت کی مطابقت کر سکتا۔ ورنہ تو یہ روز روشن کی طرح
 عیاں ہے کہ اس بشارت کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسلیم نہ کرتا صرف
 نسلی، قومی اور جماعتی گروہ بندی سے پیدا شدہ عنصیت و حد کا نتیجہ ہے۔
 اس سے قطع نظر ہم تسلیم کئے بیٹے ہیں کہ مسیح کی انجیل میں احمد فارقلیط کی بجائے
 مسطورہ بالا الفاظ ہی میں سے کوئی لفظ تھا تب بھی اس کا مصداق خاتم الانبیاء صلی اللہ
 علیہ وسلم کے، اسوا کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قرآن عزیز نے مختلف مقامات پر نبی کو
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جواد صاب حمیدہ بیان کیے ہیں وہ اُن ہی مسطورہ بالا الفاظ کے ہم
 معنی ہیں مثلاً سورہ توہیں آپ کو عزیز، رؤف، رحیم کہا گیا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ هَٰذَا
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (توبہ)

ایمان والو! تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آگیا
ہے جو تم ہی میں سے ہے تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر
بہت شان گزرتا ہو وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند
وہ ایمان والوں کے لئے شفقت رکھنے والا، رحمت والا
اے پیغمبر! اگر اس پر بھی یہ لوگ عزت پالیں تو ان سے کہہ
دے اللہ کا سہارا اس کرنا ہو کوئی مضبوطی ہو مگر صرف اس
کی ذات میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم ہستی کی
جہاندار ہے عرشِ عظیم کا خداوند ہے۔

اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
اور ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا اگر جہاں والوں کے لئے رحمت
(انبیاء) بنا کر۔

اور اگر مجمعِ احادیث کی تصریحات کو بھی ان آیات کی تفسیر کے طور پر شامل کر لیا جائے
تب تو ناجیل کے تراجم میں مذکورہ صفات بعینہ آپ کو مل جائیں گے مثلاً الشافع المشفع
الشافع، الناصر مددگار وغیرہ

پھر اسی باب کی آیت ۳ کو اس مضمون کے ساتھ اگر ملائیے تو معاملہ اور زیادہ
واضح اور صاف ہو جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ
وہ اپنی طرف سے نہ کہے خواہ اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

غور فرمائیے کیا یہ مضمون روح القدس پر صادق آ سکتا ہے جس نے چند شاگردوں پر

ظاہر ہو کر اپنی ضرورت کو بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے مغرب سے شمس کے بارے میں کتنا کمال

بغضانی میں رہ کر سچائی کی راہ دکھلائی اور اُمرِ مغرب سے متعلق خدا نے جو کچھ بتلایا ہے :
 رعلا مات قیامت جنت و جہنم ہشرو نشرو غیرہ کی تفصیلات اُس کو مخلوق خدا تک پہنچا
 اللہ پر معلوم کر دیا سچا مضمیٰ سے کہ حضرت مسیح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون
 آیا جس نے خدا سے بھگے ہوئے انسانوں کا رشتہ دوبارہ خدا سے ٹاپا اور ادیان و ملل
 کی گم شدہ صداقتوں کو قرآن کے ذریعہ روشن و نمایاں کیا، کیا موافق و مخالفت دونوں
 شہادتیں اس پر متفق نہیں ہیں کہ اُس کی قوم، دوست و دشمن سب ہی اُس کو الصادق
 الامین کہہ کر پکارتے تھے اور کیا انجیل کا یہ فقرہ اُس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیں
 اور قرآن کی یہ آیت دما یسطق عن الھوی ان ھو اکھو حی یوحیٰ "وہ اپنی خواہش سے کچھ
 نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے اُس وحی سے کہتا ہے جو خدا کی جانب سے اُس پر اتاری
 جاتی ہے ایک ہی مقدس ہستی کی تقدیس حیات اور صداقت قول و عمل کے دو عکس نہیں
 ہیں، پس سچائی کی روح میں لفظ "روح" سے فائدہ اٹھا کر اور بقیہ تمام مضمون بشارت
 سے آنکھ بند کر کے اُس کو "روح القدس" کہہ دینا علمی دیانت ہے ؟ ہرگز نہیں۔

غرض وصیت یا بشارت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی جانب سے واضح اور
 صاف اعلان ہے۔ ظہورِ قدسی صفات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا انکار بجاہت کا
 انکار ہے اور تعصب بے جا کی دلیل۔

بشاراتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باب بہت وسیع ہے اور چھٹی صدی ہجری میں

لے اس شینگوئی میں فارغیط سے متعلق مفصل تحقیق بحث کے لئے میزان الحق از مولانا رحمۃ اللہ علیہ راسد مرقدہ الفاؤق
 پر ایہ انجیدی اور سالہ تہذیب الاخلاق مضمون فارغیط قابل مراجعت ہیں۔

اہم سید برجن اسکندرافی نے جب کتاب مقدس میں ان بشارات کو دیکھ کر اسلام
 تو عیض النظر ایک مستقل کتاب اسی موضوع پر تصنیف کی اور ہمیشہ سے علماء اسلام بھی
 رع پر تفصیل کے ساتھ لکھتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علمائے ہندوؤں کی قدیم کتابوں
 کے قدیم نوشتوں میں بھی فطرہتی سے متعلق جو کچھ مذکور ہے اس کو بشارات الہی
 ن کیا ہو مگر ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہوئے قرآن عزیز کی ان آیات پر اس مضمون
 بنا چاہتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے یہود و نصاریٰ کے سامنے براہِ اعلان
 ہی ہیں کہ قدیم سماوی کتابوں میں اس مقدس پیغمبر کا تذکرہ برابر رہا ہے اور چونکہ خدا
 پر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اُس کا آخری اور کامل و مکمل قانون اسی ذاتِ اقدس کے
 کائنات ہست و بود تک پہنچے گا۔ اس لئے از بس ضروری تھا کہ اُس کا ذکر پہلے
 میں ہوتا کہ جب اُس کے ظہور کا وقت آ پہونچے تو تمام صادق ادیان و ملل سے
 اُمیتیں میثاقِ الہی کے مطابق اُس پر ایمان لائیں اور اس کی پیش کردہ صداقت
 نوں ہدایت قرآن کو اپنے لئے راہِ عمل بنائیں چنانچہ سورہ الفتح میں ارشاد ہے۔
 اَلرَّسُوْلُ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ
 سَيُكْفَرُوْنَ عَنْهُمْ
 اَهُمْ رَكُعَاتُكُمْ
 اَللّٰهُ رَضُوْا نَاوَسِيْطًا هُمْ فِيْ
 بُوْجِهِهِمْ مِّنْ اَبْرَارٍ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ
 نَلْعَمُ فِي الْمَوَاقِفِ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ
 رَحِيْلُ رَالْفِخِ
 محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ صحابہ ان کے ساتھ ہیں
 وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں راے
 فی طبا ان کو دیکھو خدا کے سامنے بھگنے والے
 سجدہ کرنے والے اور اس طریقہ سے خدا کے فضل اور
 اُس کی رضا کے خواہشمند ہیں ان کی لٹائی یہ ہے کہ
 ان کچھروں و پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں
 تو رات اور انجیل میں ان کا ذکر اسی طرح ہے۔

یہ ذکر انجیل برنامیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی صفات بہت نمایاں الفاظ میں مذکور ہیں لیکن وہ نصاریٰ کے نزدیک منروک ہو کر عیا کہ سابق میں کہا جا چکا ہے اس کا ترک کسی دلیل پر قائم نہیں ہے بلکہ وہ اور بعض دوسری اناجیل کا ترک محض ایک فال کی بنا پر ہوا جو اسی غرض سے نکالی گئی تھی۔

اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَنْتَ زَيْدَ الْعَالَمِينَ ؕ نَزَّلَ
بِهِ الْوَحْيَ الْأَمِينَ ؕ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ ؕ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّكَ لَا يَلْتَمِزُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّكَ لَا يَلْتَمِزُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ رَبِّكَ لَا يَلْتَمِزُونَ

اے ایک مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی بشارات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

دعوتِ ابی ابراہیم و بشی عیسیٰ میں اپنے بابِ ابراہیم کی دعا ہوں اور بشی عیسیٰ کی بشاراتوں
یعنی، دعا پر خلیل اور نوید مہیا

قرآن عزیز نے دعا پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

وَبَنَّاوَاٰلَهُنَّ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ نَبِيًّا
عَلَيْهِمْ اٰيَاتُكَ وَرَعٰلَيْهِمْ اَلْكِتٰبُ
وَاجْعَلْهُمْ دِيْنًَا كَمَا جَعَلْتَ اٰتَمْتَ
الْعَرَبِيَّةَ اَلْحَكِيْمَةَ (دعوت)

کرے بے شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اور بشارتِ مسیح کا ذکر سورہ صافات میں اس طرح منقول ہے۔

قَرَأْنَا قَالِ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَيَا هَبْ لِي زَكِيًّا
 اِنِّي مَسْئُولٌ لِلّٰهِ اِلَيْكُمْ مَّقْصِدًا قَالِمًا
 بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْدَةِ وَمُبَشِّرًا
 بِرُسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اَنْتُمْ
 اَحْزَنُ فَلَمَّا حَاجَّاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
 هَذَا سَيِّئٌ مَبِينٌ ه
 ہوں۔ نصہ بن کرنے والا ہوں تو دات کی جو میرے
 سلسلے موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک
 رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد و علیہا
 ہوگا پس جب ان کے پاس وہ خدا کا پیغمبر ملا لے
 کر آیا تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔

صحیح سادات | تاریخ ادیان و ملل شاہد ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً

چھ صد سال گزر چکے ہیں اور سمورہ عالم خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقتِ حق
 کو فراموش کر چکا ہے تمام کائناتِ انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور ہر
 ملک میں نوعِ انسانی سے لے کر نوعِ جمادات تک کی پریش سرماۓ نازش بنی ہوئی ہے۔ کوئی
 انسان کو ادنا در خدا کہہ رہا ہے تو کوئی خدا کا بیٹا۔ ایک اگر مادہ پرست ہو تو دوسرا خود
 اپنی اُمت و روح کو ہی خدا سمجھ رہا ہے سورج کی پوجا ہے، چاند و تاروں کی پریش ہے جو اُن
 درختوں اور پتھروں کی عبادت ہو، آگ پانی، ہوا، مٹی کے سامنے ناحیہ فرائی ہے غرض کائنات
 کی ہر شے پریش اور پوجکے لائق ہے اور نہیں ہے تو صرف ذاتِ واحد قابلِ پریش
 نہیں ہے نہ اُس کی احدیت کا تصورِ خالص ہے اور نہ صمدیت کا۔ اُس کو اگر مانا بھی جاتا
 ہے تو دوسروں کی پریش اور عبادت کے ذریعہ، وہ اگر خالقِ موجودات ہے تو دوسروں کے
 واسطے اور احتیاج کے ساتھ مادہ روح اور ترکیب سب ہی باتوں کا محتاج ہے۔

وہ اگر اک موجودات ہی تو انسان، حیوان، و درخت، پتھر کے بل بوتہ پر غرض ساری
دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر کی تھی اور ذات حق صرف نام کے لئے حقیقت سے ختم
پوشی تھی مگر مجاز کے ساتھ ذات حق، ذات حق سے بدستور ظاہر ہے قربت سے زیادہ
خالق سے بیگانگی تھی مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعائر عام تھا اور ہر طرف مانعہ ہم
الایض و ناالی اللہ ذلفی ایم ان کو نہیں پہنچتے مگر اس لئے تاکہ وہ خدا کی جانب سے
قربت کا ذریعہ بنجائیں گا مظاہرہ نظر آتا تھا۔

یہی وہ تاریک دور تھا جس میں سنتہ اللہ یعنی خدا کے قانون ہدایت و ضلالت
نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور غربت حق نے فطرت کے قانون رد عمل Reaction
کو حرکت دی یعنی آفتاب ہدایت برج سعادت سے نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی
ہوئی شرک و جہالت اور دم و زان کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالم مہبت و بود کو علم و
یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔

۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ مارچ ۱۱۵۷ھ کی صبح، وہ صبح سعادت تھی جب
دنیت و حضارت سے محروم، بن کھن کی سرزمین گم کے ایک معزز قبیلہ قریش دینی
باتم، میں عبد اللہ بن عبد المطلب کے یہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوٰۃ مقل سے آفتاب
رسالت محمد مصلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔

خدا یا! وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی جس نے کائنات ارضی کو رشد و ہدایت
کے طلوع کا شہدہ جانفزا سنایا، اور دہماعت کیسی مبارک و محمود تھی جو محور عالم کے
لئے پیغام بشارت بنی، عالم کا درہ درہ زبان حال سے نغمے گارہا تھا کہ وقت آپہنچا کہ
ابن نبیہست و بود کی شقاوت اور سعادت مجسمہ سے عالم مہمور ہو، ظلمت شرک و کفر کا

پر وہ چاک ہو اور آفتاب ہدایت روشن و تاباک ہو۔ مظاہرِ ربیعی، باطل بھٹکے اور غولے
واحِد کی توحید مقصدِ حیات قرار پائے۔

دُنیا تو کیا ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ نذاہبِ عالم حیرانِ آفتاب
رسالت کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں وہ اس غیرِ متمدن سرزمین اور عبدِ المطلب کے
گھرانے سے جلوہ گر ہو گا کہ اس کی ولادت باسعادت کو خاص اہمیت دیتے اور تائیدِ ولادت
کو اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے مگر جس خالقِ کائنات کے نوشتہٴ تقدیر نے اُس کو مقدس ہستی بنا
کا فیصلہ کیا، اسی کے یہ قدرت نے ولادت باسعادت کے لئے ایک معجزانہ تاریخی نشان
بھی ظاہر کر دیا اور وہ اصحابِ اخیس کا واقعہ تھا۔

معتبر اور مستند روایات شاہد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس قسم
سے چند ماہ بعد ہوئی بلکہ

یہ واقعہ جن خصوصیات کا حامل ہے اُن کے پیشِ نظریہ عرب کے لئے عموماً اور اہل
حجاز کے لئے خصوصاً نہایت عجیب اور حیرت انگیز واقعہ اور اس لئے وہ کبھی اس کو فراموش
نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے اس کا نام ہی عامِ اخیس یعنی ہاتھیوں والا سال
رکھ دیا مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ دراصل یہ واقعہ ایک نشان ہے انلیلِ تقدیر
ہستی کے ظہور کا جو ایک روز تمام مہمورۂ انسانی کو مرکزِ توحید اور قبائلیہ پر جمع کر
دے گی اور اُس کو غیر اللہ (بتوں) کی آلودگیوں سے پاک کر کے توحیدِ الہی کے لہجوں کے
لئے مخصوص کرے گی۔ کیونکہ یہی وہ پہلا مقام ہے جو صرف خدا و احد کی پرستش کے لئے
بنایا گیا، یہ مندرجہ بالا ہے کہ مورتی کی پوجا کی جگہ ہے مگر جہاں کیسے بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور
کنواری مریم کے معبودوں کے سامنے سر جھکا یا جلتے نہ یہ آتش کہہ تھا کہ آگ کو نور کا منظر قرار دیکر

اُس کی پرستش کی جائے اور نہ یہ صلوات یہود تھا کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا کر اُس کی تقدیس کے لئے گائے جائیں بلکہ یہ تو خدا اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

غرض بعثت کے بعد جب قدرت کے اعجاز نامہاتھوں نے عام الفیل میں آپ کی ولادت کا راز سرِ پستہ آشکارا کر دیا تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابراہیم الاشرام اور اس کے لشکر سے کعبۃ اللہ کی یہ حفاظت اس لئے تھی کہ وہ وقت قریب آپ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس مقام خدائے واحد کی عبادت اور توحیدِ خالص کی مرکزیت کا شرف حاصل کرنے والا ہو جس جو طاقت بھی اسی مقصدِ عظمیٰ سے مقصود ہوگی خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گی ابراہیم عیسائی تھا اور اہل عرب قریش، مشرک، پھر کون کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم اور اس کے لشکر کی بربادی قریش کی نصرت و حمایت کے لئے تھی نہیں، بلکہ اس لئے سب کچھ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف ابراہیم کی خواہش تھی کہ سین و ضعاء میں جو خوبصورت گر جاد اقلیس، باب، بیٹا۔ روح القدس (تثلیث) کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا مرکز توحید کعبۃ اللہ کی جگہ وہ مرجعِ طلاق بنے اور اس مقصد کی خاطر اس نے اہتمام کعبہ کے لئے لشکر کشی کی، ادھر قریش یعنی سارا عرب اُس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ تھا، ابراہیم وقت کے تمام جنگی اسلحہ اور سرد سامان کا مالک اور قریش اُن سب سے یکسر محروم تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دُنیا نے دیکھ لیا کہ دنیوی طاقت کے گھنڈ پر مشیت الہی سے ٹکرانے والا خود ہی خدا کے گھاٹ اتر گیا اور محورِ توحید کعبہ، خدائی حفاظت کے سایہ میں سی طرح قائم رہا۔ اِن فی ذلک لعِبْرٌ لِّمَنْ یَعِیْشُ بِاَشْبَہِ اس بات میں بڑی ہی عبرت ہے اُس شخص کے لئے جو خوفِ خدا رکھتا ہے قرآن عزیز نے سورہ اعلیٰ میں سی

حقیقت کو معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ نقل کیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَتَلْنَاكَ يَا أَهْلُ بَيْتِ
الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي دُونِ
نَفْسَيْهِ ۖ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا
أَبَابِيلَ ۖ ثُمَّ مِمْبَرًا يَخَاطَبُونَ
مِمْبَرًا ۖ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ

بہر حال عام الفیلؑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے اور یہ واقعہ آپ کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قرینہ نشان ہے اور یہ حقیقت اس شخص کی نبوی عیالی ہے لمن کان له قلب او القی السمع دھو شہید جس کے پاس قبول حق کے لئے دل ہے یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ امر حق کی جانب کان لگائے ہوئے ہو۔
تاریخ ولادت عام الفیلؑ ابابیلؑ و میر کا تین باتوں پر مبنی اتفاق ہے ایک یہ کہ ولادت کمال کی غنیمت عام الفیلؑ تھا چنانچہ سیرت و منہاجی کا مشہور امام محمد بن اسحقؒ اور جلیل القدر محدث و مورخ حافظ ابن کثیرؒ جمہور کی یہی رائے نقل کرتے ہیں۔

وکان مولده عليه الصلوة والسلام
عام الفيل وهذا هو المشهور عن
ابن جرير وقال ابراهيم بن محمد
انما هو دعو الذي لا يشك فيه
احد علمائنا انه عليه الصلوة والسلام
وولد عام الفيل له

والجتم علیہ اند علیہ السلام اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد عام الفیلؑ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔

اور دوسری اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے چہینہ پیر دو شنبہ دہرے کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی۔

وہذا ما خلافاً فیہ اندہ دلہی اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ دو شنبہ پیر کے دن اللہ علیہ وسلم یوم الاثنینؑ پیدا ہوئے۔۔۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انجہ ہو علی ان ذلک کان فی شہر ربیع الاول کا چہینہ تھا۔ ربیع الاولؑ

قال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا قال یا رسول اللہ ما نقول فی صوم یوم الاثنین فقال ذلک یوم ولدت فیہ انزل علی فیہ ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں محمد پر سب پہلی وحی نازل ہوئی۔

لیکن اہل بیرو تاریخ اس باب میں مختلف رائے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ حتی عوام میں تو مشہور قول یہ ہو کہ ۱۲۔ ربیع الاول ہجری اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں اور اکثر علماء ۸۔ ربیع الاول کہتے ہیں لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہو کہ ۹۔ ربیع الاول تاریخ ولادت ہو اور مشاہیر علماء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ ائمہ دین اسی تاریخ کو صحیح اور ثابت کہتے ہیں چنانچہ عمیدی، عقیل، پونس بن یزید، ابن عبد اللہ ابن

لہ تاریخ بن کثیر جلد ۲ ص ۲۶۱ تہ ایضاً جلد ۲ ص ۳۶۱ تہ مسلم

محمد بن موسیٰ خوارزمی، ابو الخطاب ابن وحیہ، ابن حمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی
شیخ بدر الدین عینی جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے۔

عمود پاشا فلکی نے جو قسطنطنیہ کا مشہور ہدیت داں اور مخم گزراہی ہدیت کے
مطابق جو نائچہ اس غرض سے مرتب کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زائے اپنے زمانہ
ہجری کے کس وقت و خسوف و سورج گرہن و چاند گرہن، کا صحیح حساب معلوم کرے پوری تحقیق
کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ سن ولادت باسعادت میں کسی صاحبِ بھی دوئنبہ (پیر) کا دن ۱۲-
ربیع الاول کو نہیں آتا بلکہ ۹-ربیع الاول کو ہی آتا ہے اس لئے لمجاظ قوت و صحت روایات
اور باعتبار حساب ہدیت و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ ۹-ربیع الاول ہے
اصحابِ فیل کے واقعہ سے کس قدر عرصہ بعد ولادت ہوئی؟ متعدد اقوال
میں سے مشہور قول یہ ہے کہ پچاس دن بعد ظہور قدسی ہوا ہے۔

وقیل نجسین یوماً ایک قول یہ ہے کہ اصحابِ فیل کے واقعہ سے پچاس دن بعد
دھوا مشہور ہے ولادت باسعادت ہوئی اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔

نبی مبارک [نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عربی النسل ہیں اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی
سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں قرآن عزیز نے اہل عرب کو خطاب کرتے
ہوئے متعدد مقامات پر آپ کے عربی نژاد ہونے کا ذکر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي كَفَّٰتْ فِي الْكَافِرِينَ وَمَا يَخْلَوْنَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَمَا يَخْلَوْنَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ثُمَّ يَمُوتُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

۱۸ اور ۱۹ کا اختلاف ظہنی اختلاف نہیں بلکہ بیسے کے ۲۰ اور ۲۱ کے حساب پر مبنی ہے اور جبکہ حسابِ ہجرات ہوا
کہ صحیح تاریخ ۱۲ ربیع الاول ہی تو مکہ متعلق تمام اقوال دراصل ۱۰ کی تائید میں پیش ہو سکتے ہیں لہٰذا فتح المبارکی

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَجَعَلَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَدْ
إِذْ نَفَخَ فِيهِمُ رُوحَنَا مِنْ تَحْتِ الْا
رَّالِ عَمْرَانِ) ہے۔

مَوْكَذَلْكَ وَحُبَّانَا إِلَيْكَ قَدْ نَاغَرِيبًا لَتَنْبُذُ
أَمَّا لَقُرَى وَبَيْنَ حَوْكَا
(شوری) گردش کے بنے دالوں کو رہائشوں سے ڈلاؤ۔

عَا عَجَبِي وَهَذَا لَيْسَانُ كَيْ رَسْ قَرَّانِ كُوكْهَا دِيْلَهْ كُوفِي عَمِي وَرْ عَالَتْ يَهْ كَهْ يَهْ
عَمْرَانِي مَبِينُ دَا نَحْلُ دَا ضَعْ عَرَبِي زَبَانْ هَے

ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ
الصلوة والسلام کی نسل سے ہیں اس لئے قریش بغیر کسی اختلاف لئے کے عدنانی ہیں
اور عدنان کے اسماعیل ہونے میں دو رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر تحریر فرماتے ہیں۔

وَاجْمَعُوا انْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَرِطْلَاءُ انْسابِ كَا اسْ رَافِاقْ هَے كَهْ مُحَمَّدٌ رِطْلَاءُ
عَلِيهِ سَلَامٌ مِنْ وَلَدِ عَدْنَانَ وَانْ عَدْنَانُ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَدْنَانَ كِي نَسْلْ سَے هَے اَوْرْ عَدْنَانَ
مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَانْ دُبَيْعَةُ مَضَى اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي نَسْلْ سَے هَے اَوْرْ رِجِيْلُ وَرِطْلَاءُ
مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي اَوْلَادِ هَے۔

علم انساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ
بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ
بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

اور والدہ کی جانب سے آپ کا نسب نامہ کلاب پر جا کر پدری سلسلہ نسب کے
اتحاد مل جاتا ہے یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، کلاب کو حکیم بھی
کہتے ہیں۔

البتہ عدنان اور حضرت اسمعیل کے درمیان سلسلہ کے ناموں سے متعلق ماہرین
نسب کی آراء مختلف ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرما
یہ کذب النسابون۔ نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی ہے "کسی سائے کی توثیق
نہیں فرمائی اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله اصطفى كنانة من ولد اسمعیل واد اصطفی قریشا من
الذی قال فی اسمعیل وعلیہ السلام کی نسل سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی
کنانہ و اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم کو امتیاد عطا فرمایا اور بنی ہاشم
ہاشم و اصطفیٰ من بنی ہاشم میں سے محمد کو منتخب فرمایا۔

گویا اس طرح سلسلہ نسب کے صرف ان حصوں کی تصدیق فرمائی جو ماہرین
النساب کے درمیان بلا خلاف مسلم تھے۔

اسلام نے نبی تغاخر اور اس پر مبنی سماجی رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور زہم
قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کے یہاں فضیلت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہی

اور وہاں حسب و نسب کی کوئی پریشانی نہیں ہے نیز نبی تغاخر اسلام کے بنیادی قانون
 اخوت اسلامی کے قطعاً منافی ہے اس لئے اسلام کے اجتماعی دستور میں اس کے لئے
 کوئی جگہ نہیں ہے۔

تاہم واقعاتی طور پر تاریخ یہ بتہ دیتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی
 قوم اور اپنے ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہے ہیں حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ
 غالباً اس لئے ہوا کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج اور نسبی تغاخر کے خلاف ان کی
 دعوت حق اور ان کا پیغام صداقت کیسے ذاتی مفاد کے لئے نہ سمجھ لیا جائے اور اس
 طرح اس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تعظیم
 اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر
 سمجھنے لگے ہیں تو اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو جو
 قومی اور ملکی رائج پختہ اور پست اقوام کا لقب دے رکھا ہو ایسی حالت میں اس ظلم صریح
 اور باطل کو شکی کے خلاف اس پیغمبر کی صدائے حق اتنی سرعت کے ساتھ کامیاب ہوتی
 جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود اس قوم و ملک کے اپنے خاندان سے
 تعلق رکھتا ہو اور صرف ایک ایسی خاص مسئلہ میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات
 میں یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔

بہر حال یہ حکمت ہر مقام اور ہر موقع پر مفید ہو یا نہ ہو عرب کے حالات واقعات
 کے لئے اس میں مناسب اور مفید ثابت ہوئی چنانچہ مدائے اسلام نے حبیبی انقلابی
 اور اصلاحی گرج سے روحانیت کی خفہ کائنات میں تھکے ڈال دیا تو ایک جانب نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو یہ سنایا کہ جہاں تک خاندانی امتیاز کا

تعلق ہے تو میں قریشی بھی ہوں اور ہاشمی بھی اور یہ امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہو مگر میری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے کہ لا فخر فیہ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے اور دوسری جانب نبیِ قفاخر کی بنیادوں کے انہدام اور مسادہاتِ انسانی کی دعوتِ عام کے لئے اس خدائی فرمان کا اعلان کر کے کائناتِ انسانی کی تمام تاریک ذہنیت کے خلاف انقلابِ عظیم برپا کر دیا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ رَا بَحْرَات

لوگو! میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت کو پیدا کیا ہے یعنی تخلیقِ انسانی کی ابتداء آدم و حوا علیہما السلام سے ہوئی ہے اور تم کو خاندانوں اور قبیلوں میں منقسم کرنے کے لئے بنا دیا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو اور صرف

کا طریقہ قائم کرو اور اصل یہ ہے کہ، جیسا کہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔

اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ ہزار ہا صحابہ کی موجودگی میں دداعیِ پیغامِ سنہ سے اور اسلام کے بنیادی اصول کے استحکام کے لئے اہم وصایا پیش فرما رہے تھے اس حکمِ خداوندی کی تائید میں یہ انقلاب آفریں پیغام بھی ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ فَلْيَسْ لِحَرَبِیْ عَلٰی عَجْمِیْ فَضْلًا

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے افروختہ انسان! جیسا کہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے اور تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ تم مل جل کر رہو اور صرف جیسا کہ اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے جو زیادہ

ولا بعجبی علی عربی فضل ولا متقی دنیا کردار چاہیں خوب یاد رکھو کہ نہ عربی کو عجی
 لا سود و علی ابیض فضل ولا بیض پر کوئی فضیلت ہو اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل
 علی سود و فضل الا بالتقویٰ بآ ہے نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے
 حشر قریش کا تجنیو ابالہ دنیا کو کالے پر کوئی بزرگی، بلکہ ان سب کے لئے فضیلت
 تمخوفا علی رفا بکم، ویحیی الذس کا معیار صرف تقویٰ (نیک عملی) ہے لے گروہ
 بالآخرۃ فانی لا اغنی عنکم قریش یا نہ ہو کہ تم رضاندانی فخر کے زعم باطل کی وجہ
 من اللہ شیئاً الخ سے قیامت میں، دنیا کو کاغذ پر لا دو کہ لافا دو دوسرے

وگرنیک عمل کی بدولت آنحضرت کا سامان لے کر آئیں واضح ہے کہ دہلے شخص
 قریش ہونے کی وجہ سے تم کو خدا کے فیصلے سے قطعاً پرواہ نہیں بن سکتا خدا
 کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا،

اور ایک مرتبہ نبی فخر کے غلات تبلیغ حق کرنے ہوئے اس کو جاہلی تعصب فرمایا اور
 مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لئے سخت تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔

ان الله تعالى قد اذهب عنكم اسد تعالیٰ نے دعوت اسلام کے ذریعہ ہمارے دوسرے
 عبیۃ الجاهلیۃ و فخرها باکلا باع سے جاہلیت کے تعصب اور نبی فخر کو مٹا دیلے ہے اور
 داما هو من تقی و افاجر شقی اب انسان یا گویا کار مومن ہو اور یا نہ کار پاپی سب
 الناس کلہم بنوا آدم و آدم انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش نبی
 خن من تراب سے ہوئی ہے پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟

اس مقدس تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام کے دورِ اول میں نہ ذات پات کا کوئی

سوال باقی رہ گیا تھا اور نہ خاندانی تفاخر کی کوئی حیثیت سمجھی جاتی تھی اور اس صداق
حق نے غلاموں تک کو سروری بخشدی تھی چنانچہ اسامہ بن زید کی سالاری لشکرِ امویات
جاء، بلال حبشی کے لئے صدیق اکبر کا یہ ارشاد سب دہہ الامہ، اس امت کا سردار قریش
اور ہاشمی صحابہ کے درمیان ایک عجیب انسان ابو ہریرہ کی جلالت و عظمت، صہیب غنی
اور سلمان فارسی کی رفعت و بلندی مرتبت اور اسی قسم کے ہزاروں واقعات تھے جو
چشمِ فلک نے آنکھوں سے دیکھے اور تاریخ نے آغوشِ صفحات میں محفوظ رکھے ہیں
مگر وہ بے بدبختی کہ بیرونی اثرات اور عرب سے باہر بھی، حول نے ایک عرصہ کے بعد
مسلمانوں کو پھر اسی لعنت سے دوچار کر دیا جس کا مرثیہ اقبال مرحوم کو اس طرح کرنا
پڑا۔

فرقہ بندی ہو کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانہ میں پہننے کی یہی باتیں ہیں
سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر "اغا ہو مومن تھی اذ فاجر شفی"۔
اس مسئلہ کو اس درجہ صاف کر دیا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں کبھی اس کے برعکس زندگی کا
کوئی اثر پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ذات پات تو صرف اس لئے تھیں کہ چھوٹے چھوٹے
حلقوں میں باہمی تعارف، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ
آسانی ہو سکے ورنہ کیسی ذات، کہاں کا خاندان؟ کون برادری؟ یہاں تو صرف دو
ہی فطری اور نیچرل تقسیمیں ہیں یا "نکو کار" یا "بدکار" کسی قوم، کسی خاندان اور کسی ملک
کا انسان ہو اگر سچی فداپرستی، اور نکو کاری رکھتا ہو تو وہ سب ایک برادری اور ایک
قوم ہیں اور اگر شرک و کفر اور بدکار پائی تو یہ سب ایک گروہ اور ایک ٹولی ہیں۔
یتیمی | خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبد اللہ اور والدہ

لجبدہ کا آمنہ تھا۔ ابھی آفتابِ ہدایت نے کائناتِ بہت و بود میں طلوع نہیں کیا تھا اور حضرت آمنہ کی شکوے سلی اس ودیعت کی امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور اربابِ سیرت کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام تشریف لے گئے تھے وہی ہیں جب قافلہ مدینہ ریشہ پہنچا تو وہ بیمار ہو گئے اور اس کو اپنے ناماں بنی نجار میں قیام پذیر رہے۔ قافلہ جب مکہ پہنچا تو عبدالطلب نے بیٹے کے متعلق دریافت کیا۔ قافلہ نے اُن کی بیماری اور مدینہ میں قیام کا واقعہ کہہ سنایا، تب عبدالطلب نے اپنے بڑے لڑکے حارث کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجا۔ حارث جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ نے ایک ماہ چند روز بیمار رہ کر داعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا، واپس آکر جب عارث نے باپ کو حادثہ کی اطلاع دی تو عبدالطلب اور تمام خاندان کو اس صدمہ جاگاہ نے بے حال کر دیا۔ کیوں کہ عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے بہت چہیتے تھے۔

غرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اُس سے قبل ہی آپ کو مہی کا شرف حاصل ہو چکا تھا، چنانچہ قرآن نے آپ کی مہی دنیوی و مہی دینی کے باوجود آغوشِ رحمتِ کریم میں نشوونما پا کر بادیِ عالم بننے کا مجزانہ اختصار کے ساتھ سورۃ الضحیٰ میں تذکرہ کیا ہے۔

اَللّٰهُ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَادْرِيْ وَوَجَدَكَ
رَاۤءَ سَنِيْرٍ اَكِيْمًا تَجِدُكَ نَدَانِيْ مِيْمٍ نِّسٍ يَّأَيُّهَا پیر اپنی
ضَلَاٰ فَسَمِعْنٰهُ وَوَجَدَكَ
مَغْرُوْبٍ رَّحْمٰتِہٖ اَجْمَدِ دِی اور کیا تجھ کو نانا واقف
حَالًا فَاَخْلٰنَاۤہُ
نہیں پایا پھر تجھ کو کائنات کی ہدایت کے لئے ہدایت

آپ بنایا اور کیا تجھ کو دہرِ مہم کے وسائل سے محروم و محتاج نہیں پایا پھر تجھ کو ہر قسم کی سردی سے کر امنی بنا دیا۔

بطل حضرت ابو حذافہ (رضی اللہ عنہ) ان آیات میں عجیب و غریب اعجاز اور اسلوب بیان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ارتقائی مدارج کا تذکرہ ہے تم سمجھتے ہو کہ 'فاوی' کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو رہنے پہنچنے کی صورت پیدا کر دی یا آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا، یہ بھی صحیح ہے مگر اس کلام ربانی کی اصل روح یہ ہے کہ اُس نے ذات اقدس کو ہر قسم کے مادی اسباب و وسائل سے بے پرواہ رکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور آپ کے نشو و ارتقا کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا اور وَجَدَ لَكَ ضَلَالًا فَهَدَىٰ کی تفسیر کو خود قرآن ہی نے دوسری جگہ روشن کر دیا ہے شَلَا سورہ تہویٰ میں ہے۔

وَلَمَّا لَكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اور اسی طرح ہم نے تیری جانب اپنے امر کی روح کا اتقا کیا
رُوْحًا مِّنْ اَمْرِ نَّكُنْتَ تَنذِرُ (حالانکہ اس سے پہلے نہ تو کتب (قرآن) سے واقف تھا اور نہ
مَا اَلْكَتُبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ ایمان (کی حقیقت) سے لیکن ہم نے اس کو فُور (روشنی) بتا دیا
جَعَلْنَاهُ نُوْرًا مَّهْدًى وَهُوَ مَنّ ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں (اُس کی صلاحیت و
نُفَاةً مِّنْ عِبَادِنَا (شوری) استعمال کے پیش نظر اس کے مذہب ہدایت دیتے ہیں۔

اور آیت "عَالِمًا فَاَفْهًی" میں ذہنی احتیاج و غنی کا ذکر روح کلام نہیں ہے بلکہ اس جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قربت و کمال کا وہ مرتبہ عظمیٰ عطا فرمایا ہے کہ مادی و مادیات ہر قسم کی احتیاج سے بالاتر بنا کر صفات حمیدہ اور اخلاقی کریمانہ کی مثل اعلیٰ "غنی" سے بہرہ ور بنا دیا، یہی وہ غنی ہے جس کا خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

لے تفسیر میں کثیر

ليس الغنى عن كثرة العرض غنى العلىٰ کی بیات کا نام نہیں ہے حقیقی غنی بنفس کا

ولكن الغنى غنى النفس لا ما سوى الله مستغنى به عما به۔

عمر مبارک ابھی چھ سال ہی کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، بی بی آمنہ آپ کو آپ کے ناہال (مدینہ) میں لے کر گئی تھیں، واپسی میں مقام ابواء میں بیمار ہو گئیں اور چند روز علیل رہ کر وہیں انتقال فرمایا اور سن مبارک ابھی آٹھ منزلیں ہی طے کر پایا تھا کہ دادا عبدالمطلب نے بھی دنیائے منہ موڑ لیا اور اس طرح عہد طفلی ہی میں وسائل تربیت اور دنیوی اسباب کفالت سے محرومی نے گویا شیت الہی کی جانب سے یہ اعلان کر دیا کہ جس ذات قدسی صفات کو خدائے واحد نے خالص اپنی تربیت کے لئے منتخب کر لیا ہے کیسے ممکن ہے کہ اُس کو دنیوی اسباب و وسائل تربیت کا محتاج بنائے؟

اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم و یر اور مادی وسائل سے محروم ہستی کو اپنے لئے جن کر کس طرح اپنی ربوبیت کا ملکہ کا مظہر بنایا۔ سورہ انشراح میں اس حقیقت کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

وَوَضَعْنَا عَنَّا وِزْرَكَ ۙ

اَلَّذِي اَنْفَقْتَ خَرْقَكَ ۙ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ

• شرح صدر یہ کہ اب وسائل تعلیم و تعلم کے ذریعہ حاصل ہونے والے تمام علوم و معارف اُس عطا الہی اور ذہنی معرفت و علم کے سامنے بیچ ہو کر رو گئے ہیں جس کی سمائی کے لئے ہم نے تیرے سینہ کو کھول دیا ہے، اب علوم و معارف کے بحرِ ناپید انکار بھی ہوں تو تیرے سینہ کا

دامن وسیع ان کے لئے کافی دوائی ہے اور اسی شرح صدر نے معرفت الہی کے تمام پوشیدہ
 گنجینے تجلے کر دیئے اور وہ سارا بوجھ تیرے سینہ پر سے ہٹ گیا جس نے تیری مگر کو اس لئے
 شکستہ کر رکھا تھا کہ قلبی جستجو اور دلی تڑپ کے باوجود تو اس سے قبل نہیں جانتا تھا کہ معرفت
 الہی کی راہ مستقیم کون سی ہے اور گم کردہ راہوں کی راہنمائی کی سہیل کیا ہے؟ مگر اب یہ سب
 کچھ روشن ہو جانے کے بعد ہم نے عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو وہ بلندی اور رفعت
 عطا فرمائی کہ تیرا مقام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرار پایا، چنانچہ نام احمد و محمد
 ہے اور مقام، مقام محمود، سورۃ احمد وظیفہ حیات ہے اور لوازم قیامت میں طغرائے امتیاز۔

حسن یوسف دم عیسیٰ میرضیاداری انچہ خریاں ہمہ دارند تو تنہا داری
 یہی نہیں بلکہ قرآن کی تجلید دعوت کے ذریعہ تیری صلے حق نے اعتقاد و عمل اور
 ایمان و کردار کی راہ سے تمام دنیا کے نظامہائے اجتماعی و سماجی میں جو عظیم الشان انقلاب
 بہا کر دیا اور سوسائٹی کے ہر شعبہ کی پرانی اور فرسودہ بساط کو الٹ کر جوئی بساط بچھا دی
 اس نے تیرے ذکر کو وہ رفعت و برتری عطا کی کہ کوئی قوم، کوئی مذہب اور کوئی جماعت
 کسی نہ کسی شکل میں اُس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

بت پرستی سے نفرت، خلوت پسندی | عہد طفولیت سے اندواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے
 اور عبادت الہی کا ذوق | حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب سیرت و حدیث
 میں منقول ہیں، اس لئے وہیں لائق مراجعت ہیں۔ مختصر یہ کہ دادا عہد المطلب کے انتقال کے
 بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ساتھ بہت اُنس رکھتے تھے اور زندگی بھر آپ کی رفاقت
 کا حق ادا کرتے رہے، انبیاء و رسل کی سنت کے مطابق آپ نے اپنی روزی کا بار کسی پر
 نہیں ڈالا اور دینی و دنیوی مشاغل میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی مشام کے

مشہد تجارقی شہر بصری میں بھی اس غرض سے تشریف لے گئے اور کچیس سال کی عمر میں
 یہی سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) سے عقد کا باعث ہوا، آپ خدیجہ کا
 مال تجارت مضارب پر بصری کی منڈی میں لے گئے، خدیجہ کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا
 اس درین میں آپ کی صداقت و امانت، ایک یہودی راہب کی بشارت اور پیش بہا
 منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ کیا تھا میسرہ نے وہ سب حضرت خدیجہ سے کہہ سنا یا
 چنانچہ یہی تاثر اندواجی رشتہ کا باعث بن گیا۔

اب زندگی میں ایک اور انقلاب ہوا کہ آپ کو خلوت گزینی کی رغبت ہوئی اور
 غار حرا میں روز و شب بسر ہونے لگے، بت پرستی سے شروع ہی میں نفرت تھی اس لئے
 کبھی نہ کسی صنم کے آگے سر جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت فرمائی جو صنم پرستی کے
 میلے کہلاتے تھے، اب خلوت میں فطرت سلیم جس طرح راہنمائی کرتی، خدائے واحد کی
 عبادت کرتے مگر ایک خلش سینہ میں ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین ہی رکھتی،
 اکثر یہ سوچ کر ٹپ جاتے تھے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیا پر انسانی عموماً کس طرح خدا کو
 کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہر پرستی میں مبتلا ہے اور یہ کہ اخلاق کی دنیا کس طرح الٹ گئی
 ہے آخر وہ کونسا نسخہ کیا ہے جو اس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور کبھی خدا پرستی اور
 نیک علیٰ پھر ایک مرتبہ اپنی نمود دکھلائے۔

یہی جذبات و تاثرات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت کدہ حرا میں
 اپنی کیفیات کے ساتھ ذات اقدس مصروف یاد الہی رہتی اور جب کئی کئی دن اس طرح
 گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ حاضر ہو کر آذوقہ حیات دے جاتیں اور کبھی خود بنفس نفیس
 جا کر چند روز کا سامان خود دوش لے آتے اور حرا میں پھر مشغول عبادت ہو جاتے چنانچہ

چودھ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج حارثیان سے اس کیفیت آگیاں منظر کا شاہد ہے جس کا لطف اس نے ہر سول اٹھایا ہے، مشہور محدث و مورخ حافظ عماد الدین بن کثیر نے اس واقعہ کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دور شباب میں) خلوت پند
يَحْتَابُ الْخَلَاوَاكَفَرَادَ عَلَى قَوْمِهِمَا ہوئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت گزارتے تھے
بِرَاهِمَهُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالِ الْمُبِينِ کیونکہ قوم کی اس کھلی گمراہی کو دیکھ کر کہ وہ بت بہتری
مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالسُّجُودِ میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار رہے، کڑھتے تھے
لِلْإِنْسَانِ وَقُوَيْتَ مَحَبَّةَ الْخَلْوَةِ اور جوں جوں آپ ہر وحی الہی کے نزول کا زمانہ قریب ہوتا
عِنْدَ مُقَارَبَةِ إِجْمَاعِ اللَّهِ إِلَيْهِ جانتا تھا (حشیت الہی سے) اسی قضا آپ کی خلوت پندی
صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس
فَاتِ اَقْدَسِ هَقْدَاكِ رَحْمَتِيْ اَوْ سَلَامَتِيْ نَازِلِ ہوتی۔

ہر حال یہی وہ خلوت کہ عبادت تھا جہاں ذات اقدس پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا اور بالترتیب سورہ "اقرا" اور سورہ "مدثر" کی چند آیات سنانے کے لئے بشیر و نذیر نیا دیا۔

حقیقت وحی؟ "وحی" و "تنزیل" کیا ہے جس کو نبوت و رسالت کے خصائص میں سے کہا جاتا ہے اور یہ منصب نبوت و رسالت کیا شے ہے جس کا "وحی و تنزیل" کے ساتھ اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے کہ منطقی اصطلاح میں لازم و ملزوم کہا جاسکتا ہے، اور اس اصطلاحی گفتگو سے قطع نظر سادہ الفاظ میں اس سوال کو کیوں نہ اس طرح پیش کر دیا جائے کہ

کائنات انسانی کے ہر معاملہ میں جبکہ حق و قبح کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے فطرت ہم کو جو ہر عقل عطا کر دیا ہے اور انسان کے اندر کی ہر سرچ لائٹ (Search light) ہر ایک مادی شعبہ حیات میں راہنمائی کرتی ہے تو پھر رسولِ نبی کے ذریعہ پیغامِ الہی کی حاجت کیا ہے؟ اور عالمِ روحانیات کے مسائل اور معرفتِ الہی کے حصول میں مہیا عقل؟ ہی کیوں کافی نہیں سمجھی جاتی؟ یہی وہ سوال ہے جس کے حل ہو جانے پر ”رحمی“ اور ”نہوت“ دونوں کی حقیقت بھی خود بخود واضح ہو جاسکتی ہے۔

اس سوال کو حل کرنے کے لئے پہلے ایک تہید قابلِ توجہ ہے اور دراصل وہی اس مسئلہ کی کلید ہے۔

تم جب کائنات کے وجود و خلق کو عمیق فکر و نظر سے مشاہدہ کرتے ہو تو حقیقت ہر جگہ ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا نام کے فیض و عطا سے ہر شے کو جس طرح وجود بخشا اور خلق کیا اس کو ہدایت (راہنمائی) سے بھی سرفراز کیا ہے اور اگر یہ نہ ہوتی تو کائنات کا وجود و خلق مہل اور بیکار ہو جاتا، کیونکہ یہی ”ہدایت“ ہر ایک جاندار پر زندگی اور معیشت کی راہ کھولتی اُن کی حیات کو مفید بناتی اور ضروریاتِ حیات کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے، اور یہی ناموسِ فطرت کا وہ فیضِ عام ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق بھی سامانِ حیات اور وسائلِ تربیت سے استغناء نہیں کر سکتی اور نہ وجودِ حیات کی یہ گرمجوشیاں ہی ظہور پذیر ہو سکتیں۔

”پھل کے جلنے کن تیرے“ اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے، وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو خود بخود رہائی میں تیرے لگنے اور اپنی غذا کی جستجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہندوں کے بچے انڈے سے باہر آتے ہی ہمیں اُڑنے کی کیوں کوشش کرتے نظر

آتے ہیں، حیوان اور انسان کا بچہ جب اس کا رگاہ ہستی میں قدم رکھتا ہے تو بھوک و پیاس دور کرنے کے لئے ماں یا باپ سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ خود بخود ماں کے سینہ پر منہ رکھ کر غذا کے خزانہ سے دودھ کیوں چوسنے لگتا ہے۔ آخر یہ سب کیلئے؟ اور کیوں ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ فطرت کا قانون ہے جو ان سب کو فیض ہدایت سے فیضیاب کر کے مخلوق کی نشوونما کا سامان مہیا کرتا ہے، یہ "ہدایت" ہے جو ہر حرکت حیات میں اپنا کام کر رہی ہو اور "فیض ہدایت" ہے جو خالق کائنات کی جانب سے مخلوقات کی نشوونما کے لئے "فیض عام" ہوا ہے۔

لیکن ابھی وسعت نظر کے قدم کو آگے بڑھنے دیجئے اور قدرت حق کے مشاہدہ کے لئے تیز نگاہ ہو جائے تو کارگر قدرت اور لوازم فطرت کی کرم فرمائیاں اور زیادہ جلوہ آرا نظر آئیں گی اور تم دیکھو گے کہ یہ "ہدایت" بھی دوسری موجودات کی طرح ارتقائی درجات رکھتی ہو اور ہر ایک درجہ اپنی افادیت کی نمود جدا رکھتا ہے۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلے "عبدان" کی ہدایت سامنے آتی ہے اور یہ طبیعت حیوانی کے فطری اور باطنی الہام "کا نام ہے" یہی وہ ابتدائی درجہ ہے جو کچھ کو قید ہستی میں آنے کے فوراً بعد ہی کسی خارجی تعلیم و تربیت کے بغیر اس کی غذا کا پتہ دیتا اور اسباب حیات کے لئے معلم بنتا ہے اور یہی وہ حقیقت ہو جو انسان کی ارتقائی منزل پہنچ کر اور ضمیر کی آواز "اللہ کی صدا" بن کر حقائق کی معرفت کے لئے خارجی دلائل و براہین سے زیادہ قوی حجت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت "حواس" کا درجہ ہے یہ پہلے درجہ سے بلند ہے اور اس کی عطار و بخشش سے ہر ایک نئی روح دیکھنے، سننے، سونگنے، چکھنے، چھونے کی قوتیں حاصل کرتا ہے اور ان کے ذریعہ کائنات عالم میں اپنی افادیت اور استفادہ دہنوں کو ترقی دیتا ہے۔

قدت حق کی جانب سے یہ دونوں درجے انسان اور حیوان دونوں کو عطا ہوئے ہیں اور دونوں کی یکساں طور پر رہنمائی کرتے ہیں، مگر ان دونوں سے بلند ایک درجہ اور ہے جو "ہدایت عقل" کہلاتا اور صرف "انسان" ہی کے لئے مخصوص ہے اور یہ بھی پہلے دو درجوں کی طرح بدیہی اور فطرت کے قوانین و لوازم میں نمایاں جگہ رکھتا ہے۔ یہی وہ "ہدایت" ہے جو انسان کو بقیہ تمام حیوانات سے امتیاز بخشتی، اس کے سامنے فکر و نظر اور ترقیوں کی راہیں کھولتی ہے اور اسی کی بدولت وہ "اشرف المخلوقات" کہلانے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔

علیہ الہی "ہدایت" کے یہ تینوں درجے اپنے اپنے حلقہ اثر میں حضرت انسان کی رہنمائی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں چنانچہ "وعدان" اس میں سچی پیہم کا جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے، "حواس" اس کے لئے معلومات فراہم کرتے ہیں اور "عقل" اس کو جزئیات و کلیات کا علم بخشتی اور ان سے متعلق احکام و نتائج ترتیب دیتی ہے۔

غرض یہی وہ "ہدایت" ہے قرآن عزیز نے جس کا ذکر انسانی تخلیق و تربیت کے سلسلہ میں کیا ہے، مثلاً حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کے باہمی مکالمہ میں حضرت موسیٰؑ نے خدائے برحق کی ربوبیت کا ملکہ کا جس طرح اظہار فرمایا ہے اس کا ذکر یہیں کیا ہے۔ سورہ ظہ میں ہے۔

رَبِّكَ الَّذِي أَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہا ہا ہر ہر گناہ پر جس نے ہر چیز کو اس کی

خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ - بنوٹ دی پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

اور سورہ اعلیٰ میں ہے۔

الَّذِي خَلَقَ قُتَيْبًا وَالَّذِي وہ ہر گناہ پر جس نے ہر چیز کو اس کی

قَدْ رَفَعْدَى ۛ
پھر ہر وجود کے لئے ایک انسانہ شمار لایا پھر اُس پر راہِ عمل کو لدی
اور سورہ بلدہ میں ہے۔

اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ فِئْتَيْنِ وَلَسْنَا
کیا ہم نے اُس کو (دیکھنے کے لئے) دو آنکھیں نہیں دیں اور کیا
وَشَقَقَيْنِ وَهَدَيْنَا الْفُجْدَيْنِ (بولنے کے لئے) زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے
اُس کو اچھی اور بُری دونوں راہیں دکھا دیں۔ (بلدہ)

اور سورہ دہرہ میں ہے۔

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ
ہم نے انسان کو (مرد و عورت کے) ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا،
اَمْشًا ۚ بَتَلَيْتُهُ فَعَمَلُهُ يَمِينًا
جس کو (ہم) مختلف حالتوں میں پلٹے ہیں پھر اُسے سنے والا
لَجِيۡزًا ۚ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ
اور دیکھنے والا بنا دیا، ہم نے اس پر راہِ عمل کو دل دی۔
اِنَّا شَاكِرًا ۙ اَوْ اِنَّا كَفُوْرًا۔
اب یہ اُس کا کام ہے کہ شکر گزار بنے یا ناشکر گزار۔

مگر یہ بات بھی بہت صاف ہے کہ ہدایت کے ان ہر سمراتب و جہان، "حواس"
عقل کی راہِ عمل اپنے اپنے دائرہ عمل ہی تک محدود ہے یعنی "وجدان" ایک جاندار کے اندر
زندگی کے لئے جوشِ عمل اور سبکی مسلسل دلولہ تو پیدا کر سکتی ہے مگر حیران یا انسان سے باہر،
معموماتِ خارجیہ کا ادراک اور علم اس کے دائرہ عمل سے خارج ہے، اسی طرح ہدایت
حواس، معمومات کا ادراک ضرور پیدا کر دیتی ہے لیکن یہ اس کے احاطہ عمل سے باہر ہے کہ

اس آیت میں وجود کائنات کے چار مراتب بیان کیے کہ قرآن نے ایک عظیم الشان "حقائقِ علیہ" کا باب کھول دیا ہے
یہ چار مراتب بالترتیب خلق، تسویہ، تقدیر، ہدایت ہیں اور یہی چار مراتب خلقتِ حقائق ہیں، خلق یہ کہ وجود
بمخاطب، تسویہ یہ کہ اس کی استعداد کے مطابق اس کی درست کاری کی، تقدیر یہ کہ ہر شے سے متعلق اس کے بخلق
سے اس کے نتیجہ حیات تک کے لئے پہلے سے ایک مقروضانہ انداز طے کر دیا اور ہدایت یہ کہ اس پر ہر قسم کی راہ
نہ کھول دی، تفصیلات کتبِ تعابیر میں مطالعہ فرمائیں۔

وہ محسوسات کے نتائج و احکام اور جزئیات سے کلیات کا استنباط کر سکے کیونکہ یہ کارفرما "ہدایت عقل" سے متعلق ہے جو عام حیوانات کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

تو "ہدایت عقل" اگرچہ پہلی دونوں ہدایات کے مقابلہ میں بلند مرتبہ رکھتی اور کائنات کی بلند ترین ہستی (حضرت انسان) کی راہنمائی کرتی ہے تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ "عقل کا دائرہ" وسیع تر ہونے کے باوجود پھر محدود ہے کیونکہ یہ ایک حقیقتِ ثابتہ ہے کہ عقل جو کچھ اور جس قدر بھی نتائج و احکام کا استنباط و استخراج کرتی ہے اس کا دائرہ محسوسات ہی تک محدود رہتا ہے اور حواسِ خمسہ (قوتِ باصرہ، سامعہ، لامسہ، شامہ، ذائقہ) نے اپنی اپنی خدمات انجام دے کر جو کچھ ہمارے لئے فراہم کیا ہے "عقل" اسی پر اپنا تصرف کرتی اور کر سکتی ہے لیکن یہ بات کہ محسوسات کی سرحد سے پرے کیا کچھ ہے اور اس پردہ کے پیچھے کیا ہے؟ اس مقام پہ پہنچ کر "عقل" بھی عاجز و صانہ ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ "درجہ ہدایت" بھی اس سلسلہ میں ہم کو کسی قسم کی روشنی پہنچانے سے معذور نظر آتا ہے۔

علاوہ ازیں اگر وجدان کی تکمیل کے لئے حواس اور حواس کی تکمیل کے لئے عقل کی ہدایت موجود نہ ہوتی تو انسان ہرگز ان مدارجِ ارتقاء اور مراتبِ رفیع پہ پہنچ پاتا جن تک آج پہنچا ہوا ہے اور آئندہ جن تک پہنچنے کے لئے میدانِ عمل میں گامزن ہے، اگر انسان میں وجدان کی قوت نہ ہوتی تو کس طرح حواس کی دنیا تک اپنی جات کو پہنچا سکتا اور اگر محسوسات کے احکام کے لئے حواس کی قوتیں نہ ہوتیں تو انسان کس طرح اپنی ذات سے خارج اشیاء کا احکام کر سکتا اور ترقی کے لئے کوئی قدم اٹھا سکتا اور جبکہ حواس کے وسائل احکام محدود ہیں اور نہ صرف محدود بلکہ بالوقاات مگر اپنی اور غلطی میں مبتلا کر دیتے ہیں

مثلاً ہم کو طویل فاصلہ کی بڑی سے بڑی چیز چھوٹی نظر آتی ہے یا قلیل صغیر کے بڑھ جانے سے شیریں سے شیریں چیز ذائقہ میں تلخ معلوم ہوتی ہے یا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم رنگوں کے امتیاز میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں تو ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت کام آتی اور صحیح راہنمائی کرتی ہے اور اصل حقیقت کو پیش نظر لاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر طویل فاصلہ کی بنا پر تم کو "جہاز" ایک چھوٹی سی چیز نظر آتا ہے تو یہ نگاہ اور قوتِ بصرہ کا قصور ہے ورنہ جہاز ایک لمبی چمڑی اور بڑی شے کا نام ہے اسی طرح شیریں اور تلخ کا فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حقایق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی شیریں ہر حالت میں شیریں ہے، اس لئے ذائقہ کی یہ تلخی مرض کی وجہ سے ہے، غرض جو اس کی غلطیوں سے محفوظ رکھ کر اصل حقیقت کو واضح کرنا، عقل کی ہدایت کا فریضہ ہے اس لئے ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس سے قطع نظر — کہ عقل محسوسات کی حدود سے آگے کچھ نہیں جانتی — انسان کی عملی زندگی کے تمام حالات میں عقل کی ہدایت بھی کافی اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس انسانی جذبات، رجحانات اور قسم قسم کی خواہشات سے متاثر و مغلوب ہے بلکہ اکثر یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ جب "عقل" اور "جذبات" کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو فتح "جذبات" ہی کی ہوتی ہے اور عقل درماندہ ہو کر رہ جاتی ہے تو ان حالات میں عقل ہی تقاضا کرتی ہے کہ یہاں عقل سے بھی بلند اور کوئی درجہ ہونا چاہئے جو عقل سے زیادہ مؤثر رہتا اور ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک اور بے لوث ثابت ہو اس تمہید کا حاصل یہ نکلا کہ انسان محسوسات کے دائرہ میں محدود رہ کر بھی اور ماوراء محسوسات کے اندر اک کے لئے بھی ہدایت عقل سے بلند (ایک چوتھے) درجہ ہدایت کا محتاج ہے تو اب لائق غور و فکر ہے یہ بات کہ جس "رب العالمین" نے اپنی ربوبیت کا ملہ سے انسان کے

ارتقائی کمالات کی حاجات و ضروریات کے پیش نظر ہدایت و جہان سے بلند ہدایت و حقائق
 اہم ہدایت و اس سے رفیع ہدایت عقل عطا فرمائی توجہ عقل کی ہدایت بھی خاص حدود
 سے آگے نہیں جاسکتی اور حصول کمالات اور اعمال کے صحیح ضبط و نظم کے لئے ہی کافی
 نہیں ہے نیز اور محسوسات کے عدم علم کے باوجود اس کے انکار پر کوئی مثبت علمی دلیل
 موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس وجدانی جذبات و احساسات اور شعور نفس اس کے
 "حقیقت" ہونے کا پتہ دیتے ہیں تو کیا اس خدائے برحق کی ربوبیت اور فیض رحمت کے
 لئے یہ منافی نہ تھا کہ وہ انسان کو "ہدایت عقل" سے بلند کوئی "مرتبہ ہدایت" عطا نہ کرے؟
 ضرور منافی تھا اور اس لئے ایسا نہیں ہوا بلکہ اس نے اس کو ایک اور بلند تر مرتبہ ہدایت بھی
 بخشا۔ یہ مرتبہ ہدایت اپنی راہنمائی میں ہر قسم کی کوتاہیوں اور خطا و قصور سے مامون و
 محفوظ ہے کیونکہ یہ خدا کی جانب سے ہر شے کی حقیقت کا علم و یقین عطا کرتا ہے اور
 ہدایت وحی کے افاضہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مقدس ہستی کو جو ہر قسم
 کے گناہوں اور عیوب سے معصوم ہوتی ہے اس مقصد کے لئے جن لیتا ہے کہ وہ
 اس کی جانب سے کائنات انسانی تک "ہدایت وحی" کو پہنچا دے، اس لئے یہ مقدس
 ہستی ایک جانب لازم بشریت کے ساتھ مقید نہ کر دوسرے انسانوں کی طرح "انسان"
 اور بشر کہلاتی ہے اور دوسری جانب عیوب و آثام سے معصوم رہ کر خدا کے ساتھ
 وہ تعلق رکھتی ہے جو دوسرے مقدس سے مقدس انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا اور
 اس طرح خدا اور اس کے بندوں کے درمیان افاضہ "ہدایت وحی" کے لئے پہنچی اور
 واسطہ بنتی ہے، ایسی حقیقت کا نام مذہب کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ہے۔
 قرآن حکیم نے ہدایت کے اس "مرتبہ عالی" کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ حسب ذیل

چند شواہد ملاحظہ ہوں۔

وَأَقَامُوا هُدًى فَمَنْ تَتَّبِعُوا
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى (خم سجدہ)
قُلْ إِنْ هُدَى اللَّهُ هُوَ
الْهُدَى وَإِنْ تَالَسَّلْتُمْ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ (انعام)

لیکن قوم خود تو اسے بھی ہم نے راہ حق (ہدایت) دکھائی
تھی لیکن اس نے اندھے بن کر پسند کیا اور ہدایت کی راہ چلی
(لے پیچھا) کہہ دیجئے، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت
ہو اور ہم سب کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام کائنات عالم
پروردگار کے آگے سرعہ ریت چکا دیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لِنَحْدِيَ بَعْدَ مَمَلَّتْهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَحَنِّينَ ۝ وَإِنَّ
عَلَيْنَا لِلْهُدَى ۝ وَإِنَّ لَنَا
لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں سعی و جانفشانی کی تو ضرور
ہے کہ ہم ہی ان پر اپنی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ اللہ
ان لوگوں کا ساتھی اور مددگار ہے جو نیک کردار میں مبتلا
ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں (ہدایت دے) عطا کریں
اور یقیناً آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی لئے ہیں۔

ارتقائی نقطہ نظر سے ہدایت وحی اور مسئلہ نبوت و رسالت کی وضاحت کے
لئے اہم فکریوں بھی ہمیز کیا جاسکتا ہے کہ جبکہ یہ عقلی اور عقلی نظریہ مسلمات میں سے ہے
کہ بقا، نفع، یا بقا، اصلاح کے فطری قانون کے مطابق کائنات کی گونا گوں موجودات
میں ہر ایک شے اپنے موجود رہنے کے لئے کوئی حکمت و مصلحت ضرورت مکتی ہے اور حکم مطلق
کا قانون فطرت کسی شے کو اسی وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک اس کا وجود نافع
اور مفید ہونے کی صلاحیت رکھتا اور جس غرض و غایت کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے
اس کو پورا کرتا ہے اور اسی قانون بقا، نفع و اصلاح سے یہ بات بھی بہت واضح اور
نمایاں طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نفع اور افادیت کا سب سے اہم جزو ہے کہ ہر

اپنے سے بلند مخلوق اور سلسلہ مخلوقات میں سے ہر نوع اپنے سے بلند نوع کی بقا کے لئے مفید و معاون ثابت ہو، پس جبکہ حضرت انسان کو عقل بھی موجوداتِ عالم کی سب سے بلند مخلوق اور مدارجِ ارتقاء کی بلند ترین کڑی تسلیم کرتی ہے اور اسی قانون کی رو سے موجوداتِ عالم کی ہر شے اس کی خدمت، اس کے نفع اور اس کی افادیت میں مصروفِ عمل نظر آتی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ اس اشرف المخلوقات (انسان) کا وجدان اس کے جذباتِ عالیہ، اور اس کے افکار و خیالات کی پرواز جبکہ عالمِ مادیات سے کہیں زیادہ بلند اور رفیع ہیں اور اس کی عقل یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماوراء مادہ و مادیات ہے پھر بھی اس پردہ کے پیچھے کچھ ہونے کا احساس رکھتی اور اس کی معرفت کے لئے چمک محسوس کرتی ہے۔ فطرتِ الہی کا فیضان اور بقا و نفع کا ناموس اس کو عالمِ مادیات و محسوسات ہی کے اندر محصور رکھتا، اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ فطرتِ بخیل ٹھہرتی بلکہ یہ فطرت کا بہت بڑا ظلم ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ تنہا عقل اس کو اس منزل تک پہنچانے کے لئے قادر و ناکام ہے، لہذا از بس ضروری تھا کہ فطرتِ الہی اس کی پہنائی کے لئے مزید کوئی سامان ہیا کرتی اور انسان کی ذہنی و فکری ترقیوں کو درجہ تکمیل تک پہنچاتی۔ پس ماوراء مادہ علوم و معارف اور کائناتِ انسانی کی فلاح و نجات کے مقصدِ عظمیٰ کے لئے عقل کی رہنائی کا یہی وہ فیضانِ الہی ہے جس کو قرآن کی اصطلاح اور مذہبی بول چال میں "وحی و نبوت" کہا جاتا ہے اور آیات ذیل اسی حقیقت کا اعلان کرتی ہیں۔

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذِهِ الْآيَاتُ (اس نے (خدا نے) مجھ پر اس قرآن کی وحی کی تاکہ اس کے ذریعہ
لَا نُنذِرَكُمْ يَوْمَ نَبْلَغُ (تمہیں (اہل عرب کی) اور انہیں جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے
(انعام) درجہ مکون کو انکار اور علی کے نتیجے میں ڈلاؤں۔

اِنَّا وَحَّيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا
 اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ
 وَآدَمَ حَيْنًا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ
 اِسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
 وَالاِسْبَاطَ وَعِيسٰى وَابْنِ مَرْيَمَ
 وَنُوحًا وَهُدٰوْدَ وَسُلَيْمٰنَ وَ
 اٰدَمًا اَوْ ذَرُوْا اَوْ دَرَسْلَا قَدْ
 قَعَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ
 وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
 وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى كَلِيْمًا
 رُّسُلًا مُّبِيْنًا وَمُنٰدِيْنَ رِيْنًا
 اِنَّمَا يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ
 حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
 اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

(النساء)

(۱) پھر (۲) ہم نے تمہاری جانب اسی طرح وحی بھیجی جس
 طرح نوح پر اعلان نبیوں پر جو نوح کے بعد ہوئے بھیجی تھی
 اور جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد
 یعقوب عیسیٰ، یونس، یونس، یونس، یونس، یونس اور
 داؤد کو ذرہ عطا فرمائی غیر خدا کے وہ رسول جن کا حال ہم
 (قرآن میں) پہلے بتا چکے ہیں اور جن کا حال ہم نے تمہیں
 نہیں بتایا اور (اسی طرح) اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا
 کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا ہے، یہ تمام رسول (خدا پرستی اور
 نیک عملی پر) خبر غیری دینے والے اور (الکاح حق پر) خدا نے
 والے تھے (اور اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آئے (اور
 نیک و بد بتلانے) کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی
 نہ رہے جو وہ خدا کے حضور پیش کر سکیں (یعنی یہ خدا کر سکیں
 کہ ہمیں راہ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی تھی)
 اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر غالب ہے اور (اپنے
 تمام کاموں میں) حکمت والا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ عِيسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ
 قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ
 لَكُمْ مَعْشَرَ الَّذِيْنَ تَخْتَلِفُوْنَ
 فِيْهِ فَاَتْلُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ اٰدَمَ

اور جب عیسیٰ (خدا کی) نشانیاں لے کر آیا، کہا میں تمہارے
 پاس حکمت عطا نائی لے کر آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ
 بعض ان باتوں کو جن کے متعلق تمہارے درمیان اختلاف
 ہے صاف صاف بیان کر دوں، میں اللہ کے متقی بندے نبیوں

اللَّهُ رَفِيٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا اور میری پیروی کرو (اس بات میں کہ بیشک اللہ ہی میرا اور
 حِصْرًا مُسْتَقِيمٌ (ظہ) تہلہ ہمدگار ہیں اسی کی عبادت کرو کہ یہی میرا راستہ ہے۔
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ وَلَيْسَ فَرَاغٌ لِي أَنْ أُنَاقِلَ بِكُمْ تہا ہے پاس تہا ہے ہمدگار کی
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُتُبًا طرف سے برہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری طرف
 مُبِينًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ واضح اور آشکارا روشنی پہنچ دی ہیں جو لوگ اس پر ایمان لائے
 وَاتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ اور انہوں نے اس کا سہارا مضبوط کر لیا تو وہ انہیں غمزدار
 فِي رَحْمَةٍ مِنَّا وَفَضْلٍ وَ اپنی رحمت کے سایہ میں داخل کر دیا اور ان پر اپنا فضل
 يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ کوئے گا اور انہیں اپنے تک پہنچنے کی راہ دکھائے گا
 مُسْتَقِيمًا (النساء) ایسی راہ جو بالکل سیدھی راہ ہے۔

قرآن نے ان آیات میں ہدایت و وحی کو حکمت و برہان (حجت و دلیل) اور
 نور میں (آشکارا روشنی) کہا ہے تاکہ یہ بخوبی واضح ہو جائے کہ جس طرح موسات و ادایات
 کے لئے عقل کو روشنی اور دلیل راہ کہا جاتا ہے اسی طرح عقل کے دائرہ حدود سے
 آگے کے لئے ہدایت و وحی یہی حیثیت رکھتی اور یہی خدمات انجام دیتی ہے۔

ہدایت و وحی کی ضرورت پر اب تک جو کچھ کہا گیا اگر اس کے علاوہ مزید اضافہ
 مطلوب ہو تو بدرِ فیاض کے اس لطیف و حسین فیضان کے متعلق اس روشن پہلو سے بھی
 نظر کی جاسکتی ہے کہ جب ہم حواس کی قوتوں کا فکرِ محقق سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت
 صاف نمایاں نظر آتی ہے کہ ناموس فطرت نے یہاں ایک قوت کے عملی نظام کو اس طرح
 سانچہ میں ڈھالا ہے کہ انسان کے اندر دو نوعیت کی سمجھتی قوت حواس اُس وقت تک اپنا
 صحیح عمل نہیں کر پاتی جب تک خارج سے اس کی مدد نہ کی جائے۔ مثلاً قوتِ باصرہ دیکھنے کی

یت کا نام ہے اور تم اس سے اپنی زندگی میں برابر کام لیتے رہتے ہو اور اس بحث سے قطع
 نظر کہ جو شے باہر موجود ہے وہ آنکھ کے باریک پردوں پر اپنا عکس ڈال رہی ہے یا آنکھ کے
 دلوں میں جو روشنی ہے وہ اندر سے شکل شعلہ نکل کر موجود خارجی کو متاثر کر رہی ہے
 اس کو ہم دیکھنا کہتے ہیں "تم نے کبھی اس پر ضرور غور کیا ہو گا کہ جب تم کسی قسم کی بھی روشنی
 میں ہوتے ہو تو اپنی قوتِ باصرہ کی استعداد کے مطابق جس شے کو دیکھنا چاہتے ہو دیکھتے ہو
 لیکن جوں ہی تاریکی کا شکار ہو جاتے ہو اور غیبِ دیو جور کے ساتھ ابرِ سیاہ کے پردے روشنی پر
 چھا جاتے ہیں اُس وقت حلقہٴ چشم میں قوتِ باصرہ کی موجودگی کے باوجود تم یہ کہا کرتے ہو
 کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا تو آخر یہ کیا ہوتے ہوئے ایسا کیوں کہتے ہو؟ تمہارا جواب اُس
 وقت یہ ہوتا ہے کہ قانونِ قدرت نے ہی مقرر کر دیا ہے کہ باطنی قوائے عمل اُس وقت تک
 اپنا صحیح کام نہیں کرتے جب تک خارج سے اسی سلسلہ کی مدد نہ پہنچے اس لئے قوتِ باصرہ
 لُ باطنی قوت بھی متلج ہے کہ دیے (چراغ) کی روشنی سے لے کر ہاتھاب و آفتاب تک جس
 نیت کی بھی روشنی اپنا اعلیٰ مظاہرہ کر کے گی اور یہی حال دوسرے حواس کا بھی ہے۔

پس اگر یہ صحیح ہے اور بلاشبہ صحیح ہے کہ خدائے واحد کا قانونِ قدرت اور ناموس
 فطرت اپنی وحدت کی جلوہ نمائی کا مظاہرہ کائناتِ مادی اور عالمِ روحانی میں یکساں طور
 پر کرتا رہتا ہے تو بے تامل یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ
 عقلِ حضرت انسان کے اندر کی وہ روشنی ہے جس کو یہ قدرت نے انسانیت کے ارتقائی
 منازل پر گامزن ہو کر انسانیت کی "مثلی اعلیٰ" اور مقصدِ عظمیٰ کو پہنچانے کے لئے ودیعت کیا
 ہے مگر مسطورہ بالا قانونِ یہاں بھی اُسی طرح کارفرما ہے جیسا کہ قوائے حواس میں کارفرما
 نظر آتا ہے یعنی اگر عقلِ عالمِ معومات و مادیات کے دائرے میں اپنا اعلیٰ مظاہرہ کرتا

چاہتی ہے تو وہ محسوسات خارجی کی مدد کی ضرورت محسوس کرتی ہے مثلاً اس کا یہ فریضہ ہے کہ
جزئیات کے ذریعہ کلی کا استخراج کرے لیکن وہ ایسا جب ہی کر سکے گی کہ خارج میں اس
سلسلہ کی جزئیات کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے حقائقِ اصلہ کو اس کے سامنے پیش کرے پس
اگر عقل کی روشنی اور ان حقائق کے درمیان وہیم، خیال اور ظن کے نامیک پردے حائل
ہو جائیں تو عقل کی روشنی ہرگز اپنا صحیح کام نہیں کر سکتی، تو اسی طرح جب وہ مادی محسوسات
(روحانیت) کی جانب اپنی روشنی کو متوجہ کرتی ہے تو یہی ادھام، ظنون، خیالات، جذبات
فاسدہ کے تاریک پردے اس کے اور عالمِ روحانیت کے درمیان عموماً حائل ہو جاتے ہیں
اور وہ اکثر و بیشتر اُن سے مغلوب ہو کر گم کردہ راہ ہو جاتی اور معرفتِ حق اور معرفتِ باطل
کے درمیان فرق و امتیاز سے عاجز نظر آتی ہے ایسی حالت میں خالقِ کائنات کی رحمت
کاملہ اور بے ہمتی نامہ اس کو خاصہ و ناکام نہیں چھوڑتی اور خارج سے اس کی پوری مدد کرتی
ہے اور یہی وہ خارج کی روشنی ہے جو نبی اور پیغمبر کے ذریعہ کائناتِ انسانی تک پہنچی اور
دین و مذہب کی زبان میں وحیِ روشنی کہی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآنِ عزیز نے اسی حقیقت کو
نمایاں کرنے کے لئے جگہ جگہ وحی کو نور (روشنی) سے تعبیر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ	وہ افرادِ نسلِ انسانی! تمہارے پاس تمہارے پروردگار
بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَآيَاتُنَا	کی جانب سے بُرہان (دلیل و حجت) آگئی اور ہم نے تمہاری
لَكُمْ نُورٌ مُبِينٌ (النہام)	جانب واضح اور آشکارا روشنی (وحی الہی) بھلی قرآنِ مجید
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْغَيْبِ نُورٌ	اسٹکی جانب سے تمہارے پاس (حق کی) روشنی
وَزَيْتُونٌ مُبِينٌ۔	آجکی اور ایسی کتاب آگئی (جولہی ہدایتوں میں نہایت)

روشن کتاب ہے۔

(مائدہ)

دوسری قسم کا ترازو کام دیکھا یا مثلاً کپڑا، زمین وغیرہ جیسی اشیاء کی پیمائش کے لئے ہم ایک خاص قسم کا پیمانہ (گزن) استعمال کرتے ہیں۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے حرارت و برودت کی بھی پیمائش کر لیں تو اس کے لئے یہ نہیں بلکہ دوسرا پیمانہ تھرمائیٹر کام میں لانا ہوگا اور اسی طرح ہوا کے دباؤ اور سطح کی اونچائی معلوم کرنے کے لئے بیرومیٹر اور زلزلوں اور صوبچاؤں کی حالت دریافت کرنے کے لئے سیسومیٹر اور آواز کی مقدار و قوت کی پیمائش کے لئے فونومیٹر جدا جدا قسم کے پیمانے استعمال کرنے ہوں گے کیونکہ ان کی اپنی صلاحیت و استعداد کار رکھتی ہیں فطری اتفاقاً ملے کہ اگر اس کے خلاف ان کا استعمال کیا جائے گا تو بے قطعاً بیکار ثابت ہوں گے اور یا صحیح حقیقت نہ بتلا سکیں گے حالانکہ ان سب کا ایک ہی کام ہے یعنی "ماپ تول" اور ایک ہی نام ہے "ترازو اور پیمانہ" مگر ہر شے کی حقیقت اور اس کی کیفیت و کمیت کے پیش نظر چونکہ ان سب کی صلاحیت کار کی حدود متعین ہیں لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی حدود متجاوز ہو کر آمداً ثابت نہیں۔

قانون قدرت کی کار فرمائی کو رہنما بنا کر اگر ہم اسی نقطہ نظر سے آگے قدم بڑھائیں اور خالص مادیات سے گذر کر معنویات کی حدود پر جا پہنچیں تو یہاں بھی وہی کرشمہ قدرت نظر آتا ہے یعنی انسان کی انفرادی و اجتماعی حیات کے لئے رحمت کر دگار نے جو پیمانے مقرر کئے ہیں لوہر جن کو وجدان، حواس اور عقل کہا جاتا ہے ان میں بھی جدا جدا صلاحیتوں کے اعتبار سے حدود منقسم ہیں مثلاً پیمانہ "وجدان" انسان کی صرف اسی کیفیت و حالت سے متعلق ہے جو قدرت کے ہاتھوں نے اس کے وجود کے ساتھ ساتھ اس میں ودیعت کر دی ہے اور حواس کا پیمانہ ان ہی اشیاء سے تعلق رکھتا ہے جو دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگھنے

میں آسکتی ہیں اور پیمانہ "عقل" ان دونوں سے آگے عالم مشاہدات و محسوسات کے حقائق اور ان کی کیفیات کے جانچنے، ان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے، ان سے نتائج اخذ کرنے، اور ان پر احکام صادر کرنے کی خدمت انجام دیتا ہے۔

پس اگر ہم چاہیں کہ "وجدان" سے "حواس" اور "حواس" سے "عقل" کا کام لیں تو خود عقل ہی کے نزدیک ایسا کر نا غلط ہوگا کیونکہ یہ قانونِ فطرت کی مقررہ حدود کی خلاف ورزی کے مرادف ہے جس کے اقدام پر ناکامی کے ماسوا اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

لیکن عقلِ انسانی اس کے آگے نہ جاننے کے باوجود پھر جاننے کی جو جستجو رکھتی اور اپنی ترقی کو اس کے اندر محدود نہیں سمجھتی، نیز تمام خارجی دلائل سے بڑھ کر انسان کے اندر کی قوی تر محبت و برہان "وجدان" ان ہر دو عالم سے بھی بلند تر عالم کے وجود کا جو پستہ دیتی ہے اس کے پیشِ نظر ہم وسعتِ نظر کا قدم اور آگے بڑھاتے اور مسطورہ بالا عالم معنویات سے لطیف تر معنوی عالم کا کھوج لگانا چاہتے، اور اس کائنات سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، جہاں حق، صداقت اور محبت (ذاتِ حق کی صفاتِ ربوبیت، عدالت اور رحمت) اپنی جلوہ آرائیوں سے اس کائنات کو بھی منور کر رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر پیمانہ عقل بھی کوتاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی رفعت پر فائز وہاں تک رسائی نہیں کر پاتی خصوصاً ایسی حالت میں کہ انسانوں کے درمیان "عقل" کا اس درجہ تفاوت موجود ہے کہ ایک شخص کی عقل اُس کو نہ صرف ممکن الوقوع سمجھتی ہے بلکہ اس کو وجود پذیر کر دکھاتی ہے بلکہ تفاوتِ عقلی

مطالعہ کل علماء جدید میں یہ بحث جاری ہے کہ سائنس نے اپنی حدود کو اس طرح محدود دکھا کہ اس کے دائرہ میں حق، صداقت اور محبت کی کوئی قدم و قیمت نظر نہیں آتی اور اس لئے وہ فکری ہستی کی معرفت ضروری نہیں سمجھتی مگر یہ سائنس کا کمال نہیں بلکہ نقص ہے جو آج نہیں تو کل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔

کی بوجہ ہیں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی شخص کی عقل ایک وقت جس بات پر ناممکن کا فتویٰ صادر کر دیتی ہے دوسرے وقت میں اُسی بات کو ممکن سمجھنے لگتی ہے تو جب پیانہ عقل کا عالم محسوسات میں یہ نال ہے تو عالم غیب تک اس کی رسائی معلوم؟ اور پھر جس پیانہ کے توازن کو غیر متوازن بنانے کے لئے وہم و خیال اور جذبات کا سیلِ بولوں میں مارنا رہتا ہو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خارج سے مدد یاری کے بغیر عقل، معرفتِ الہی اور علوم غیب تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟

یہ انسان کی بچارگی و درماندگی کے اس مقام پر بھی رحمتِ کردگار اپنے فیضان سے اُس کو محروم نہیں رکھتی اور معنوی دروہانی حقائق کی معرفت کے لئے ایک مقدس ہستی (پیغمبر) کے ذریعہ اُس کو عقل سے بھی رفیع و لطیف پیانہ "ہدایتِ وحی" عطا کر دیتی ہے تاکہ انسان "سعادت و شقاوت" میں امتیاز کرنے کے بعد حیاتِ سرمدی اور "نجاتِ ابدی" کو پائے۔

قرآنِ عزیز نے "وحیِ الہی" کو یہی حیثیت دیتے ہوئے سورہ شوریٰ میں ارشاد فرمایا ہے۔
 اِنَّهُ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْکِتٰبَ الَّذِیْ فِیْہِ حَقٌّ مِّنْ حَقِّہِ سَآئِلُہِمْ (قرآن) کو نازل کیا اور اُنارہ میزان
 بَاسْمِہٖ وَ اٰیٰتِہٖ اَزٰی (ترجمہ) کو معنی ہیں حق کو جو حق و باطل کے لئے ترازو اور پیمانہ ہے۔

پناہ شاہ عبدالغادر (نور اللہ مرقدہ) موضع القرآن میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

"ترازو فرمایا دنیا حق کو ہم میں بات لہدی ہے دُکھ نہ زیادہ"

صاحبِ وحی کی معرفت | ہدایتِ وحی | باہِ نبوت و رسالت کی حقیقت و اہمیت پر گزشتہ سطحوں
 کو وجدانی ذیل | میں کوتاہ فانی کے باوجود جو کچھ سپردِ قلم کیا گیا اُس کی تکمیل کے لئے

اس سوال کو بھی حل کرنا ازس مضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ حاملِ نبیؐ ہے اور خدا کا پیغمبر اور الٰہیؐ تو اُس کے دعویٰ صدق و کذب کی معرفت کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ "علم الکلام" کے ماہرین (متکلمین) نے اس معرفت کے لئے بہت سے دلائل و ہدایں پیش کئے ہیں اور اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس پر محققانہ بحثیں کی ہیں تاہم وہ اپنے طرز استدلال میں اصطلاحی فلسفیانہ اسلوب رکھتی ہیں جس کو ہم "فہمیات" و روحانیات میں خاص اہمیت دینے کو آمادہ نہیں ہیں کیونکہ اس راہ میں وہی اسلوب بیان مفید و لائق اور جاذبِ قلب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد و نہاد و جہرانی طرز استدلال پر رکھی گئی ہو اور عقلیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اصطلاحی فلسفہ و منطق کی قیود میں اس کو باہر زنجیر نہ کر دیا گیا ہو اور یہ اس لئے کہ معرفتِ الٰہی اور معرفتِ علوم غیبیہ کے لئے دلیل و جہان سے زیادہ دوسری کوئی دلیل و بیان مؤثر نہیں ہے، اسی حکمت بالغہ کے پیش نظر قرآن عزیز کے تمام عقلی استدلالات — جن پر غور کرنے کے لئے "قرآن و عقل و فکر" اور تہذیب کو مخاطب بناتا ہے — کی بنیاد بھی "وہان" پر قائم کی گئی ہے۔ البتہ یہ قرآن حکیم کا اعجازِ بلاغت ہے کہ ان وجدانی دلائل کو اگر کوئی فلسفی دقیق فلسفیانہ طریق استدلال کے سانچہ میں ڈھال کر زیرِ بحث لانا چاہے تو وہ وجدان پر مبنی استدلالات اسی اہمیت و قوت کے ساتھ اپنی صداقت اور ثمرہ و نتیجہ کو اس رنگ میں بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض "وہان" اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ تم مدعیِ نبوت کی زندگی کو "صدقات" کی کوئی "پرغوب" کسوا اور اگر آج وہ سنی تمہارے سامنے نہیں ہے تو تہنصب اور نسلی و جماعتی ہمد سے پاک اور بے لوث ہو کر بے لاگ تاریخی حقائق سے دریافت کرو پس اگر تم پر یہ حقیقت ناکشف ہو جائے کہ اُس کی قبل از دعویٰ نبوت زندگی کا ہر شبہ حیاتِ صداقت و حقانیت کا منظر ہے

اور ہر ایک شعبہ زندگی بے دارغ صداقت کا پیکر اور نہ صرف اسی قدر بلکہ اس کا وجود ہر قسم کی بد اخلاقیوں، گناہوں اور آلودگیوں سے پاک اور معصوم ہے اور اخلاقی بلند یوں کا خزانہ اور ان ہی کیفیات و حالات کے ساتھ اُس نے جانے بوجھے لوگوں میں زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے تو پھر اس کے دعوئے صداقت میں شک و شبہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ عقل آسانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس ہستی نے اپنی مدتِ حیات کے طویل عرصہ میں نازک سے نازک موقعوں پر بھی کبھی ایک لمحہ کے لئے انسانی دنیا پر جھوٹ نہ بولا ہو آخر دماغی و قلبی انقلابات کی وہ کونسی تاریخ ہے جس کی بنا پر ایسی باہوش و حواس ہستی کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ وہ خالق کائنات خداے برحق پر کذب بیانی اور افتراء پردازی کے لئے یک بیک آمادہ ہو جائے چنانچہ قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو سورہ یونس میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

قُلْ نُوْشَاءُ اللّٰهَ مَا تَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِكُمْ
وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ
عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ
مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلٰى اللّٰهِ
بِزَوَاْجِرٍ ذَنْبًا بَیِّنًا لَّئِنْ لَّا يَعْزِمُ
مُجْرِمُوْنَ - (یونس) کرچا ہوں کیا تم مجھے بوجھے نہیں؟

• صاحبِ وحی کی صداقت کی یہ ایسی بہترین کوئی اور دلیل ہو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ میں پادشاہانِ دنیا کے نام اسلام کی دعوت و پیغام کے سلسلہ میں والا نامے بھیے تو وقت کی سب سے بڑی طاقت (روشن اسپاٹ) کے پادشاہ ہر گھیس (ہر قفل) کے اس حضرت دجیل بھی نامہ مبارک لے کر پہنچے تب اُس نے بھی جب آپ کی صداقت کو پہچانا

چاہا تو سب سے پہلے اسی وجدانی دلیل کو معیار صداقت "ٹھیرایا اور صورت حال یہ پیش آئی کہ اس نے سرکاری حکام سے دریافت کیا، یہاں کوئی حجازی قافلہ موجود ہے جس سے اس ہستی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں؟ اتفاق سے ابوسفیانؑ (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا، چنانچہ اُن لوگوں کو شاہی صبار میں طلب کیا گیا اور ہر کلیوس نے رئیس التجارۃ (ابوسفیانؑ) سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کئے جن میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ تمہارے اندر ہی پلاٹھ رہا رہا ہے تو کیا تم نے اس کی زندگی کے اس طویل دور میں کبھی جھوٹ کا شائبہ پایا ہے؟ ابوسفیانؑ نے جواب دیا "کبھی نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی قوم میں "الصادق الامین" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے" یہ سن کر ہر کلیوس نے یہ کہا۔

وَمَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَلِدْ ۖ
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالُوا فَذَكَرَتْ
أَنْ لَا تَقْدَرُ عَرَفَ أَنْ لَمْ يَكُنْ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَلِدْ ۖ
عَلَى اللَّهِ . (بخاری ج ۱)

میں نے تجھ سے یہ بھی دریافت کیا: کیا کبھی اُس کے
اس دعوے سے قبل تم نے اس کو جھوٹا پایا ہے؟
تو نے کہا: کبھی نہیں، تب میں نے یقین کر لیا کہ جو
ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا
پر جھوٹ نہیں بول سکتی۔

جو ہستی انسانوں پر جھوٹ کہنے کو آمادہ نہ ہو وہ کبھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتی،
دیکھئے: جلد اس سلسلہ میں وجدان انسانی کا کس درجہ صحیح تر جان ہے کہ ہر کلیوس نے بھی تمام
عقلی و نقلی دلائل سے الگ ہو کر وجدان کے تعلق سے پہلی دلیل جو پیش کی وہ وہی تھی جس کو وجدان
کے خالق (خدا نے ترے) نے اپنے پیغمبر سے (صداقت دعویٰ کے لئے) پیش کرائی۔ چنانچہ مولانا
ابوالکلام آزاد نے ان آیات کی تفسیر اسی حقیقت کی روشنی میں اس طرح کی ہے۔

• پہریت (۲۵) میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وحدانی دلیل بیان کی ہو۔
 ... قرایا، ساری باتیں چھوٹے، صرف اس بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں
 جس کے خصال و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تم ہی میں سے ہوں اور اعلانِ وحی کے پہلے ایک پوری
 عمر تم میں بسر کر چکا ہوں، یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پختگی کی کامل مدت ہے،
 اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بتلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی نیک
 بات بھی تم نے سچائی اور ان بات کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ
 نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پرستان باندھنے
 کے لئے طیارہ ہواؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی
 سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علماءِ اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ نشان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے
 اخلاق و خصال کے گھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سا پچاس عرصہ میں بن گیا، پھر
 بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا، پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صادق و امین
 رہا ہو، تو کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنا ایسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مغتری بن جائے
 کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فاطر السموات والارض و آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے خدا
 براہِ حق کرنے لگے؟

چنانچہ اس کے بعد فرمایا: ہدایتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص انہی پر اقرار کرے
 اس سے بڑھ کر کوئی شریعت نہیں اور جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریعت پرستان
 ہے اور شریعت مغتری انسان کبھی کا یہاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فرق
 پیدا کر دیئے، اگر میں مغتری علیٰ اذہم ہوں تو مجھے مکالمہ و نامراد ہونا پڑے گا، اگر تم سچائی کے

مکذّب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ
مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ نے یہ فیصلہ صادر ہو گیا جو مکذّب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا جو
صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ۱۷

بہر حال ”صاحبِ وحی“ کے دعوتِ صداقت کی یہ وجدانی دلیل عقل سلیم اور فکرِ مستقیم
کی نگاہ میں ”علمِ یقین“ پیدا کرنے کے لئے کافی و روانی ہے، تاہم بقیہ شرائط یعنی صداقتِ تعلیم
نزولِ وحی کا ادعار اور مخالفین کے مقابلہ میں تحدی (چیلنج) اور تحدی کا ایجاز مدعی نبوت
رسالت کے لئے یہ تمام امور بھی از بس ضروری ہیں اور اپنی جگہ تفصیل طلب اور قابلِ لحاظ
میں اس لئے کہ ان شرائط کے پیش نظر ہی نبی اور مصلح کے درمیان امتیاز انبی اور سب احرد
شعبہ باز کے مابین فرقی پڑتا ہے اور نبی اور تنبی میں تضاد قائم کیا جاسکتا ہے۔ ۱۸

بہشت | غرض خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے انفرادی اور اجتماعی دونوں
پہلوؤں کا یہ حال تھا کہ ایک جانب خلوتِ تنہائے ماز میں معرفتِ الہی کے لئے استغراق
صراطِ مستقیم کی جستجو، نوعِ انسانی کے اصلاحِ حال کی تڑپ اور طلبِ تہی اور دوسری جانب
افرادِ قوم و ملک کے ساتھ راست گفتاری، صداقت شکاری، حسنِ معاملت اور اصابت
فکر جیسے اخلاقی کریمانہ و صفاتِ حمیدہ سے متصف معاشرتی زندگی کا مظاہرہ تھا اور ان
امتیازات کی وجہ سے ہر فرد کی نگاہ میں آپ کی وہ قدر و منزلت تھی کہ بافتاقِ رائے
۱۹ الصادق الامین کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے اور کل جود شمنی اُن کو محمد رسول اللہ سے

۱۷ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۱۵۰۔ ۱۸ یہ مباحث علمِ کلام میں قابلِ مراجعت ہیں لیکن قصصِ انہام کی تمام
جلدوں کے مطالعے سے یہ بحث تسلی بخش تفصیلات کے ساتھ مل جائے گی۔

دعوتِ نبوت کی بنا پر ہوئی وہ آج محمد بن عبداللہ کے ساتھ قطعاً نہیں تھی اور سب ہی اُن کی تقدیریں و تطہیر کے قائل تھے۔

یہی حالات و واقعات تھے جبکہ عمر مبارک چالیس منزلیں طے کر چکی تھی، رمضان کا مہینہ تھا اور آپ غارِ حرا میں مشغولِ عبادت تھے کہ اچانک آپ کے سامنے جبرئیل فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثقلین کی رشد و ہدایت کے لئے چن لیا اور رسالت و پیغمبری کے منصبِ کبریٰ پر فائز کیا۔

یہ واقعہ چونکہ نوعِ انسانی کی تاریخ میں حیرت زا انقلاب کا باعث ثابت ہوا اور اس نے ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجِ رفعت کی اس حد پر پہنچا دیا جہاں عالمِ ادیان و ملل کے تمام اصلاحات و انقلابات اسی ہی کا فیضِ رحمت نظر آتے ہیں اس لئے تاریخ و حدیث کے روشن صفحات نے اس واقعہ کی تمام تفصیلات کو بسندِ صحیح اپنے سینہ میں محفوظ رکھا ہے چنانچہ فقہِ حدیث و تاریخِ اسلام کے امامِ بخاریؒ (رحمہ اللہ) نے اپنی مشہور و مقبول کتاب الجامع الصحیح میں صدیقہ عائشہ کی سند سے اس واقعہ کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر شروع میں بھی خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، کوئی خواب آپ نہیں دیکھتے تھے مگر وہ اپنی تعبیر میں اس درجہ روشن اور صحیح ثابت ہوتا تھا جیسا کہ طلوعِ صبح کے لئے سپیدہ صبح کا ظہور ہوتا ہے، پھر آپ کو خلوتِ محبوب ہو گئی اور حرا میں مشغولِ عبادت رہنے لگے، گاہے گاہے آپ اہل و عیال کے پاس بھی تشریف لے آتے تھے، حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) آپ کے لئے کچھ توشہ طیار کرتیں اور آپ اس کو لے کر پھر غارِ مدینہ میں تشریف لیجاتے، اسی طرح برائیں مشغولِ استغراق و عبادت تھے کہ اچانک ایک روز آپ پر

خدا کا فرشتہ نمودار ہوا اور کہنے لگا "اقرء پڑھے" نبی اُمی نے کہا "ما انا بقاری" میں پڑھنا نہیں جانتا، پیغمبر ارشاد فرماتے تھے کہ جب میں نے فرشتہ سے یہ کہا تو اس نے مجھ کو گرفت میں لے لیا جس کی شدت سے مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور پھر چھوڑ کر مجھ سے دوبارہ کہا "پڑھے" اور میں نے وہی جواب پھر دیا "میں پڑھنا نہیں جانتا" تب اس نے پھر وہی عمل کیا اور گرفت چھوڑ کر تیسری مرتبہ پھر پہلا جلد دہرایا اور میں نے بھی وہی سابق جواب دیا غرض تین مرتبہ یہی گفتگو اور یہی عمل ہوتے رہنے کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتہ نے (سورہ اقلہ کی) یہ چند آیتیں تلاوت کیں۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

بے اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خونِ بستہ سے پیدا کیا پڑھ اور تیرا پروردگار بہت کرم کرنے والا ہے جس نے قلم (تحریر) کے ذریعہ (انسان کو) علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا غرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو دہرایا اور آپ کے ذہن نشین ہو گئیں، اس کے بعد جب حجاز سے فارغ ہوئے تو یہ حالت کہ قلب (شدت) وحی سے کانپ رہا تھا آپ نے مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا: مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ (حضرت) فدک مجھ نے فوراً کپڑا اڑھا دیا، جب آپ کو سکون ہوا تو فدک (رضی اللہ عنہا) کو تمام واقعہ کہہ سنایا اور پھر فرمایا "خشیت علی نفسی مجھے جان کا خوف ہے" (حضرت) فدک مجھ نے سن کر عرض کیا کہ قسم بخدا، خدا آپ کو

نے حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بہت ہی لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں، موضح القرآن میں لکھتے ہیں۔ اول جبریل وحی لائے تو یہی پہلی آیتیں، حضرت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی کبھار اڑھا دیا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم سے بھی علم وحی دیتا ہے یوں بھی (یعنی بغیر وسائل بھی) دینی طہریں وہی رہا۔

اسے یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ شاید میں وحی کے بارگاہِ رواشت ذکر سکوں۔

برگزر سوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہانوں کی مہمانداری، بیچاروں کی چارہ گری فرماتے اور مفلس کے لئے ذریعہ معاش بنیا کرتے ہیں اور حق رسی کی کڑی و سوزی مصیبت میں مددگار بنتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، ورقہ زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بھی حیائیت کو قبول کر لیا تھا، عبرانی زبان سے واقف اور انجیل کی کتابت کیا کرتے تھے اور بیت ضیوف العمر اور نبیائے تھے (حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا، بواہر میں آپ اپنے پیغمبر کا واقعہ تو سنئے، ورقہ نے دریافت حال کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدڑا ہوا واقعہ بتایا، ورقہ نے سنا تو کہا، ہذا الماموس الذی کان یزول علی موسیٰ۔ یہ وہ فرشتہ (جبریل) ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر وحی الہی لے کر آیا کرتا تھا، کاش کہیں اُس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھ کو تیرے وطن (مکہ) سے نکالے گی، آپ نے دریافت کیا، کیا میری قوم مجھ کو وطن سے بے وطن کرے گی؟ ورقہ نے کہا، بیشک ایسا ہوگا اور جس پیغام کے لئے خدا نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے اس خدمت پر جو بھی ہمسہ ہوا اُس کے ساتھ ہی صورت پیش آئی ہے، پس اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو میں پوری قوت کے ساتھ تیری حمایت کروں گا، مگر ورقہ کو یہ وقت نہیں آیا اس سے قبل ہی اُن کا انتقال ہو گیا۔ :-

حدیث بخاری اور بعض مستقرین | صدیقہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی حدیث میں نزول وحی کی وجہ سے
کی کوتاہ اندیشی

سے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے، انی خشیئت علی نفسی، اور پھر اس کے متصل ہی حضرت خدیجہ

سہ بخاری باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

کے تسکین دہ الفاظ منقول ہیں تو یہ واقعہ کا ایسا پہلو ہے جس کی فطری صداقت اور غیر مصنوعی
 سادگی خود بخود دل میں اتر جاتی ہے اور واقعہ کا نقشہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ ایک صادق
 دامن ہستی اپنی پاک اور بے لوث زندگی کے ساتھ ایک غار میں محو استغراق ہے اس کے قلب
 میں خدا کے برتر کے لئے عشق سے سرشار جذبہ عبودیت موجزن ہے، وہ شرک اور گناہوں کی
 آلودگیوں سے لغو و بیزار گوشہ تنہائی کو پسند کر کے پہاڑ کے ایک غار میں سرگرم عبادت ہے، یہ
 سلسلہ اگر یہ عرصہ سے جاری ہو کر اچانک ایک روز خدا کا فرشتہ (جبرئیل) جو ہمیشہ سے خدا
 کے پیغمبروں کے پاس وحی لیکر آتا رہا ہے اس پر ظاہر ہوتا ہے اور وحی الہی کی پیغام رسانی کرتے
 ہوئے اس کو نبوت و رسالت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ ہستی چونکہ اس سے قبل اس منصبِ جلیل
 کی حیثیت سے نا آشنا تھی اس لئے اس حیرت زا خبر اور وحی الہی کی عظیم ترین روحانی قوت کے
 زبردست اثر نے جو فوری انقلاب ذاتِ اقدس میں پیدا کیا اُس کی وجہ سے تشویش اور
 گھبراہٹ کا رد نہا ہونا ایک فطری بات تھی، خشیث علی نفسی کی مراد یہ نہیں تھی کہ جان کا
 خوف آپ کو پریشان کئے ہوئے تھا، ایک عربی نژاد قریشی الاصل اور شخصی شجاعت کے
 مالک سے اس قسم کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس بارِ عظیم کو برداشت
 بھی کر سکے گا یا نہیں؟ چنانچہ اس اعلیٰ تائفر کو اُس مقدس انسان کی رفیعہ حیاتِ خدیجۃ الکبریٰ نے
 محسوس کرتے ہوئے اس کے اخلاقِ کریمانہ اولادِ صافِ حمیدہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ایسی ہستی ناکام
 زندگی کے لئے نہیں ہوتی اور خدا بھی آپ کو رسوا نہیں کریگا اور پھر اُس مقدس پیغمبر کو ورقہ کے
 پاس لے گئیں تاکہ ایک ایسے شخص سے جو عرصہ سے خدا کی وحی اور خدا کی کتاب کا ذکر کرتا رہتا
 ہے، اس احوال کی تفصیل معلوم کریں۔

اس صاف اور سادہ بات کو دیکھیے اور پھر بعض مستشرقین یورپ کی اس مضحکہ خیز

نکتہ چینی پر نظر ڈالئے جو تعصب اور کوتاہ نظری کی عینک لگا کر کی گئی ہے۔

مگر پیغمبر اسلام پر جو ارمیں وحی الہی کا نزول اور فرشتہ کا ظہور ہوا تو پھر آپ وحی الہی سے فیضیاب ہو کر اور منصب رسالت کی بشارت سن کر یہ کیوں فرماتے: اِنِّیْ خِیْتُ عَلٰی نَفْسِیْ اور خدیجہ کو تسکین دینے کی ضرورت پیش نہ آئی کیا آپ کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا۔

بہیں تعاودت رہ از کھا ست تا بکجا، حقیقتِ حال کیا تھی اور اُس کو رنگ و روغن دیکھ کیا بنا دیا؟ یہاں نہ خدا پر عدم اعتماد کی کوئی جھلک ہے اور نہ فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول پر ریب و شک کا معاملہ ہے بلکہ اس حقیقت کے اعتراف ہی کی وجہ سے جو صورتِ حال پیدا ہو گئی تھی اُس کا ایک فطری تاثر ہے جو آپ کی صداقت کا مزید ثبوت فراہم کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کے برعکس کہیں آپ اس واقعہ کو اس طمطراق کے ساتھ پیش فرماتے کہ گویا ذاتِ اقدس کے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ جانی بوجھی بات ہے تب البتہ اس کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اس شخص نے (دعوتِ نبوت کے لئے) پہلے سے ایک منصوبہ قائم کر رکھا تھا اور حرا کی خلوتیں بھی اسی مقصد کے لئے تھیں چنانچہ اب موقع دیکھ کر اُس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے۔

بہر حال اس مسئلہ پر ہم نے مختصر طور پر جو کچھ لکھا ہے علماء اسلام نے مختلف مذاہبِ بیان کے ساتھ اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے مثلاً مشہور محدث و مفسر حافظ عماد الدین بن کثیر (رحمہ اللہ) ارشاد فرماتے ہیں:۔

ثم قال: لقد خشيت على نفسي؟ آپ نے پھر فرمایا: لقد خشيت على نفسي؟ یہ اس لئے
وذلك لا نشأه امة امة فرمایا کہ آپ نے ایک ایسی حقیقت کا آج مشاہدہ کیا

یہ حد قبل ذلک ولا کان کہ اس سے قبل اس سے واقع نہیں تھے اور نہ کبھی آپ
فی خلدہ ۱۰ کے دل میں یہ خیال گذرا تھا کہ ایسا کچھ پیش آئے گا۔

اور حکیم الامتہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی لطیف توجیہ کا حاصل یہ ہے۔

”پھر آپ پر غارِ حرایں حق (وحی) کا نزول ہوا، جب قرشتہ اور آپ کے درمیان سلسلہ کلام
ختم ہو گیا تو آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی جس کو ہم اپنی زبان میں ”نشو و نشویش اضطراب“
سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی کیفیت تھی جس کا پیش آنا فطری تھا اس لئے
کہ جب نزولِ وحی کی وجہ سے آپ کے بشری قوی پر ملکوتی صفات نے اثر کیا تو ردِ تضاد
قوتوں کے درمیان تصادم اور پھر ملکوتی قوت کے غلبہ کی وجہ سے آپ کے اندر تشویش
پیدا ہو جانا یقینی تھا یہی وجہ ہے کہ ابتداً نزولِ وحی کے بعد کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ
منقطع رہا کیونکہ انسان بشریت اور ملکیت دو جہات کے درمیان محصور ہے۔ پس جب بستی کی
بشریت پر ملکوتی صفات غالب آکر اس کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتی ہیں تو جس
قوت کے ساتھ یہ غلبہ اپنا اثر کرتا ہے انسان اپنے اندر اسی شدت کے ساتھ بشریت و ملکیت
کے درمیان تصادم اور نزاع محسوس کرتا ہے اور شدتِ تصادم کا یہ سلسلہ اس وقت تک
جاری رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ملکوتی قوت و استعداد کو اس درجہ کامل و مکمل کر دے جو منصبِ
نبوت و رسالت کے لئے ضروری ہے حتیٰ کہ اس کی قوتِ بشری (قوتِ تہمی و حیوانی) قوتِ
ملکوتی کے ساتھ میں پوری طرح تابع اور منقاد ہو جاتی ہے اور اب وہ بستی جس کو فیضانِ
نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے مطمئن اور تصادم کی کشمکش سے بالآخر ہو کر اس منصبِ جلیل و نبوت
و رسالت کی خدمت کے قابل ہو جاتا ہے۔ ۱۰

بشریت اور نبوت "نبوت" اور "بشریت" کے درمیان اس درجہ نازک رشتہ ہے کہ قرآن حکیم کا باہمی تعلق

ترک کر کے افراط و تفریط کو اُسوہ بنالیا تھا اور اس بارہ میں ان کو سخت ٹھوکر لگی تھی چنانچہ بعض پیروان مذہب نے یہ دیکھ کر کہ نبی اور رسول یا وجود اس امر کے کہ وہ انسان اور بشر کی شکل و صورت رکھتا ہے لیکن ساتھ ہی افراد انسانی سے جیسا ایسی خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے جو مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ سے بھی دوسروں کو حاصل نہیں ہوتیں اس لئے دراصل وہ بشر نہیں بلکہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے جس نے انسانوں کی نجات کے لئے جامع بشریت اختیار کر لیا ہے۔ اس کے برعکس دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نبوت و رسالت کوئی منصب نہیں ہے کہ خدا کی جانب سے "علیہ مناصب" کی طرح دیا جاتا ہو بلکہ اخلاقِ کریمانہ اور صفاتِ حمیدہ کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو ہر ایک انسان اپنی روحانی جدوجہد سے حاصل کر لے سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عطا و بخشش ہر شے کے لئے اُسی جانب (خدا کی جانب) سے ہے لیکن کسی شے کا بطور منصب "عطا ہونے کی حد و دین محدود رہتا اور روحانی جدوجہد سے ہر شخص کے حاصل کر لینے کے لئے اُس کا دروازہ کھلا رہتا ان دونوں باتوں کے درمیان جو فرق ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ نبوت بھی اور درجاتِ روحانیت کی ہی طرح ہی اور عطا منصب کی شکل میں خاص امتیاز نہیں رکھتی۔

قرآن حکیم نے اس افراط و تفریط کو ختم کرنے کے لئے "نبوت و رسالت کی حقیقت کو" بہت عمدہ طریقوں سے آشکار کیا ہے جس کا حامل یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے انسان کی راہنمائی کے لئے جو مختلف درجاتِ ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے اُس کا اعلیٰ درجہ "ہدایتِ وحی" کا ہے اور یہ انسان کی روحانیت اور مقصدیات کی کامرانی کا مکمل وضاحت

اور جبکہ ہدایت کا یہ سلسلہ انسانی رہنمائی کے لئے ہے تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ درجہ انسان ہی کو بخشا جائے لیکن کیا ہر شخص کو جدا جدا بخش دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے اس لئے کہ یہاں درجات عقل مختلف ہیں اور درجات استعداد میں بھی تنوع موجود ہے اس لئے ازل میں ضروری ہے کہ کسی خاص ہستی کو اس کے لئے چن لیا جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کی نوعیت کیا ہونی چاہئے، یہ کہ جو عمرہ صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مجاہدات اور ریاضات کے ذریعہ نفس پر قابو پائے یا یہ کہ خدائے تعالیٰ جس کو یہ درجہ عطا فرمائے اُس کی صلاحیتوں اور اس کی استعدادات کی تخلیق ہی اس طرح کر دے کہ صدق و امانت اس کا مایہ خمیر رہا ہو اور خارجی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج نہ ہو، جدا امر ہے کہ خدائے برتر کے سامنے اظہارِ عبودیت اور تقرب الی اللہ کے لامتناہی فیض سے فیضیاب ہونے کے لئے اس سلسلہ کو بھی کلیۃً ترک نہ کرے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عقل و بصیرت اس فیصلہ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ یہاں دوسری شکل عمل میں آنی چاہئے، اس لئے کہ جس طرح خدائے برتر کے مقررہ قانونِ قدرت نے ہدایت و جی سے پہلے کے مختلف درجات ہدایت کو انسان کے مجاہدہ و ریاضت پر موقوف نہیں رکھا اور اس بخشش و فیض کو حسبِ حال عطیہ الہی کی حیثیت میں رکھا ہے یعنی ”وعدان“ محاسن اور عقل ان سب درجات ہدایت کا جب یہی حال ہے کہ وہ جدوجہد سے نہیں بلکہ ”عطیہ الہی“ سے ملتے ہیں تو ہدایت و جی بھی جس کو بخشا جائے وہ بطور منصب و عطیہ کے ہی عطا ہوا، البتہ یہ ازل میں ضروری ہے کہ جس کو کسی بخشا جائے اُس کی روحانی صلاحیتیں اور استعدادات ہر طرح اس منصب کی اہل ہوں اور ایسی ہستی کو عطا نہ ہو اس کی صلاحیت و استعداد عطا کرنے والے کی بے تعلقی پر حشک زندہ ہو۔

غرض نبیؐ اور رسولؐ اُس سہتی کو کہتے ہیں جو لوازم بشریت کے ساتھ اپنے تقدسؐ
 طہارت اور اخلاقِ حسنہ و اوصافِ حمیدہ کے اس بلند مقام پر فائز ہوا اور اُس کے صفاتِ
 صدق و امانت اس درجہ مسلم ہوں کہ اس کو بشرِ معصومؐ کہہ سکیں، وہ نہ خدا ہوتا ہے
 اور نہ ابنِ خدا بلکہ خدا کی جانب سے ہدایتِ وحی کا حامل "مخلوقِ خدا کے لئے" خدا کا
 ایلیٰ اور اُن کی ہر قسم کی رشد و ہدایت کا اخیل ہو، چونکہ وہ بشر ہے اس لئے افرادِ نسل
 انسانی سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ ہر قسم کی آلودگیوں اور گناہوں سے پاک اور معصومؐ
 ہے اس لئے اس کو اللہ سبحانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، پس نبوتِ درسا
 کا بشریت کے ساتھ یہی وہ تعلق ہے جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے بری اور حقیقت
 حال کے لئے آئینہ دار ہے۔ اور اسی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبانِ وحی
 ترجان سے ظاہر فرمایا ہے "اَنَا اَنَا قاسمُ وَاللّٰهُ يَعْطِي" خدا دینے والا ہے اور میں تقسیم
 کرنے والا ہوں، یعنی ایک جانب خدا سے "وحی ہدایت" حاصل کرتا ہوں اور دوسری
 جانب خدا کے بندوں تک اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہی میرا فریضہ رسالت و نبوت ہی
 اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے مختلف اربابِ بیان کے ساتھ اس سلسلہ کے غلط کار
 لوگوں کی ہدایت کے لئے اس طرح بیان کیا ہے۔

قُلْ مَنعَنْ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ
 الْاَبْرَارِ اَرْسُولًا
 کہہ دیجئے، پاکی ہے میرے پروردگار کے لئے میں نہیں
 ہوں مگر انسان اور خدا کا ایلیٰ (رسول)

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلَا
 ضَرًّا اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ
 اَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَلْزَمْتُ مِنْ
 دی، ہو کر رہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا
 تو ضرور آیا کرتا کہ بہت سی منفعت بٹولتا اور (زندگی
 میں) کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا، میں اُس کے سوا کیا ہوں

الْخَيْرِ وَمَا مَشَرْنِي السُّوْعَىٰ (ان)
 اَنَا لَا نَذِيرُكَ نَذِيرَ لِقَوْمٍ
 يَوْمُهُمْ (الاعراف) والاہوں۔
 کہ سامنے والوں کے لئے (گناہوں کی پاداشِ عمل سے)
 خبردار کرنے والا اور (نیک عمل پر بشارت دینے

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتَى الْكَتَبَ
 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا
 اِنْ مَأْمُوتٌ (مریم)
 (یعنی نے) کہا : میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے مجھ کو
 (پیغمبرِ انسانی کیلئے) کتاب دی اور مجھ کو "نبی" بنایا اور
 اس نے مجھ کو بابرکت کیا، خواہ میں کسی جگہ ہوں۔

فَاْتِيَاهُ فَتُكَلِّمُهُ فَارْسُوْا رَبَّكَ
 فَاَرْسِلْ مَعَنَا نَبِيًّا وَارْسِلْ
 لَّا نَعْبُدُ بَعْدَكَ بَايَةً
 مَنْ رَّبِّكَ اَو السَّلَامُ عَلَى مَرْوَدِ
 اَتَّبَعُ الْهُدَى (ظ)
 تم (موسیٰ و ہارون) اُس (فرعون) کے پاس جاؤ اور کہو
 ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ پس نبی مامور
 کو ہمارے ساتھ رخصت کر دے اور ان پر سختی نہ کرے۔ ہم
 تیرے ہمہد کا ملکی نشانی نے کر تیرے سامنے آگئے اُن پر
 سلامتی ہو جو سیدِی راہ اختیار کرے۔

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 زُرَّاءَ لَّيَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى
 اَللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
 وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا
 (النساء)
 یہ تمام رسول (خدا پرستی و نیک علی کے نتائج کی خوشخبری دینے
 دہلے اور انکار حق کے نتائج سے) ڈرانے والے تھے (اور
 اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ اُن کے آنے (اور نیک بد تبلیغ)
 کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے
 حضور پیش کر سکیں اور خدا (اپنے کاموں میں) سب پر
 غالب ہے اور تمام کاموں میں حکمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَاسِبًا اِلٰى
 اَللّٰهُدٰى (النساء)
 اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجا ہے (حق پر گواہی دینے
 والا اور نیک کے انجام پر بشارت دینے والا اور بدی کے

اشعوراً ذنباً ویراجاً مثبِتاً۔ انجیل کے ذرائع والا احاطہ لانے والا اللہ کی راہ کی طرف

(اجواب) اس کے حکم سے اور بھی روشن چرخ بنا کر۔

عَلَيْهَا الْغَيْبُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (الْكَافِرِينَ) مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ (الْآيَةُ)

وہ (خدا) غیب کی تمام باتوں کا جانتے والا ہے وہ اپنے غیب (کے معاملات) پر کسی کو خبر دے نہیں کرتا مگر جس کو پیغمبر بنا کر جس نے، پس بلاشبہ وہ (خدا) اس رسول کے آگے اور پیچھے غیبیان چلاتا ہے (یعنی اس کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہے کہ خدائی کی ہوئی خبریں شیطان یا اس کا نفس کوئی ٹھٹھ کر سکے اور اس کو شبہ نہ پڑے کہ خدائی وحی پر یا کچھ اور تاکہ خدا کا ظاہر کرے کہ انھوں نے (رسولوں نے) بلاشبہ اپنے

(الحق) ہمدرد کے پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچا دیے۔

ہن آیات کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر (نور اللہ مرقدہ) یہ تحریر فرماتے ہیں۔
 "یعنی رسول کو خبر دیتا ہے غیب کی پھر کیدار فرشتے) رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ اس میں شیطان دخل نہ کرنے پادے اور اپنا (رسول کا) نفس غلط نہ سمجھے یہی معنی ہیں اس بات کے کہ پیغمبروں کو عصمت ہے اور وہ کو نہیں اور ان کا معلوم بے شک ہے اسوں کے معلوم میں شبہ ہے۔ ۱۳ منہ

”نبی“ اور رسول سے متعلق مسطورہ بالا افراط و تفریط کے ساتھ ساتھ مشرکین عرب ایک نئی گمراہی میں مبتلا تھے وہ کہتے تھے کہ اول تو پیغمبر کا وجود ہی ہمارے لئے اچھے کی بات ہے اور اگر یہ اچھا ہونا ہی تھا تو اس کے سے ہماری طرح کا ایک انسان ہی کیوں چنا گیا، کیوں ایک فرشتہ نہ بھیجا گیا اور اگر انسان ہی بھیجا تھا تو یا تو مکہ اور طائف کی

کسی قہرول سر راہ دارستی کو پیغمبر بنایا جانا اور نہ اس کو ہی غیب سے خزانے اور بے نظیر باغات
حطائے جاتے تب ہم سمجھتے کہ بیشک یہ خدا کا فرستادہ ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ
يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسُكُ فِي
الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَكُونُ لَهُ
جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا.....
اور وہ (شرکین) کہتے ہیں یہ کیا رسول ہو جو کھانا کھاتا اور
بظلمت میں چلتا پھرتا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ اُس کے ساتھ
آسمان سے فرشتہ اُترتا اور وہ خدا کے پیغام کو خبردار کرتا یا
ایسا کیوں نہ ہو کہ ہلکی سنگھیں دیکھنے اُس پر آسمان سے
نزلہ اُترتا یا اُقتدائی باغ ہوتا کہ وہ (ہر وقت مرضی کے
مطابق) اُس کے (پہل) کھاتا....

وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا اِتِّمَمَ لَنَا كُفْرًا
بِالطَّعَامِ وَفِي شُؤْنِنَا
إِلَّا سَوَاقٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ
رَبُّكَ بَصِيرًا (فرقان)
اور ہم نے تجھ سے پہلے ہی ایسے ہی پیغمبر بھیجے تھے جو کھانا کھاتے تھے
اور بار بار اُن میں چلتے پھرتے تھے یعنی پیغمبری کے لئے بشریت
مٹانی نہیں ہو بلکہ انسانوں کے لئے انسان ہی کو پیغمبر بنانا چاہئے
اور ہم نے (انسانوں میں) کسانوں ہی کو پیغمبر بنکر ایک دوسرے کی
آزمائش کا سامان کر دیا کہ آیا تم بصورتِ حقامت کا ہوتے ہو یا نہیں
اور تیرا پروردگار بلاشبہ (انسانوں کے کردار کا) دیکھنے والا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَفُضِّضَ الْآفَرُ
ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (انعام)
اور وہ کہتے ہیں اس پروردگار علی اللہ علیہ وسلم پر کیوں فرشتہ نہیں
اتار دیا اور اگر ہم فرشتہ لگاتے تو البتہ ناسخِ اعمال کا فیصلہ کر دیتا
جانا اور پھر وہ جہالت نہ رہتے جانتے اور اگر ہم اس کو فرشتہ کر دیتے
تو یہی (انسانوں کی ہدایت کیلئے) اس کو بصورتِ انسان ہی ظاہر
کرتے اور (اس طرح) ہم پھران لگاتے کہ اس شبہ میں جھکا کرتے جس میں

اس جگہ ان کی گمراہی کو دو دلائل سے واضح کیا ہے ایک یہ کہ ایمان و اعتقاد کی زندگی
سرتاسر غیب سے متعلق ہے پس اگر انسان کو اسی عالم میں عالم غیب کے معاملات کا مشاہدہ
کرا دیا جائے اور پھر بھی وہ انکار پر جادہ ہے تو خدا کا قانون اہمال (جہلت کا قانون) نافذ نہیں
ہوگا بلکہ نتائج اعمال کا فورا ہی ظہور ہو کر رہے گا اور یہ ان کے لئے بھی مضرب اور خدا کی حکمت
رحمت و رہبریت کے بھی خلاف ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ انسانی دنیا میں اگر فرشتے کے ذریعہ
ہدایت وحی کہہ سجا جائے تو انسان کس طرح اس سے مانوس ہو سکتے ہیں پھر اگر اسے بھی انسان
ہی کی شکل میں بھیجیں تو شبہ کرنے والوں کا شبہ اسی طرح قائم رہے گا اس لئے عقل و نقل دونوں کا
فیصلہ ہی ہے کہ ہدایت انسان کے لئے انسان ہی کو مبعوث ہونا چاہئے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ رَسُولًا
إِلَى قَوْمٍ لَّهٖ آيَاتٌ قَالُوا
أَنبِئْنَا بِشُرِّ رَبِّنَا الَّذِي
لَا نَبْصُرُ لَهُ ۖ فَجَاءَهُمْ
رَسُولُهُمْ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَسَبَّوْهُ
فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا ۚ (سجۃ ۱۷)

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آسنی تو ان کو ایمان
لانے سے کسی بات نے نہیں روکا مگر اس نے کہ وہ کہتے
ہیں کیا خدا کسی بشر کو میرا نیک بھیجا لے پیغمبر اکرم بھیجے
اگر زمین پر انسانوں کی جگہ فرشتوں کی آبادی ہوتی اور
وہ اس پر پڑتے پھرتے تو ہم ضرور ان کے لئے آسمان سے
فرشتہ کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا
نَّوْحُوا إِلَيْهِمْ فَشَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ۚ وَمَا
كَانُوا خَالِدِينَ فِيهِ ۚ (الانبیاء)

اور اے پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے ہی جن پر وحی نازل کی
ہو وہ انسانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھے ہی (اے حاضرین!)
اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو دیانت کر لو اور نہ
ہم نے ان کو بیان (دھڑ) بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں
اور نہ وہ (خدا کی طرح) ہمیشہ رہنے والے تھے۔

بہر حال ان آیات میں قرآن عظیم نے علمی اور تاریخی دونوں قسم کے دلائل سے یہ صاف کر دیا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے "انسان" کا بنی اور ہادی ہونا فطری بات ہے اور اس لئے اقوام ماضیہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔

پھر اس مسئلہ کی جانب بھی توجہ کی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق سہواری، سرمایہ داری اور جبر بندی سے کچھ نہیں ہے اور اس کے لئے جن فطری اعلیٰ ملکات و استعدادات کی ضرورت ہے ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ہی خوب واقف ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَرَمِيِّينَ عَظِيمٍ
اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کیوں ان دوستیوں (ملکہ اور طائف) کے کسی سہوار پر نازل نہیں ہوا، تو کیا تیرے پردہ گار کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں (نہیں بلکہ ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیوی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے ہی بعض انسانوں کو بعض پر بندگی و رجات عطا کی ہوتا کہ بعض بعض کے سحر میں (یعنی بعض مقتدی ہوں اور بعض مقتدی، بعض پیغمبر ہوں اور بعض امتی) اور تیرے ہمدرد گار کی رحمت (نبوت) اس (دولت و ثروت) کی کہیں زیادہ) بہتر ہے جو وہ غرمانسے ہوئے ہیں۔

فَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَفَلَا أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
اور جب ان کے پاس خدا کی جانب سے کوئی نایت آتی تو یہ (سحر میں) کہتے ہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی وہی چیز (وہی) نہ دی جائے جو خدا کے رسولوں کو دی گئی (لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہمارے خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے منصب رسالت کو کون

اور یہ بات تو بہت واضح اور صاف ہے کہ جس شخص کو کوئی منصب عطا کیا جائے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر طرح اس کے لئے جو ہر قابل اور اہل ہونا چاہئے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہر قابل کو وہ منصب ملے، کیونکہ معطلی کی مصلحت ہی خوب فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو ملے اور کس کو نہ ملے چہ جائیکہ جو ہر قابل بھی نہ ہو۔ اس لئے ضروری ہوا کہ جو نبی اور رسول ہو وہ ہر حیثیت سے "انسان کامل" اور گناہوں سے "معصوم" ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص بھی اخلاق حمیدہ اور روحانی مجاہدات کے ذریعہ تقدیس کا درجہ حاصل کر سکا ہو وہ منصب نبوت پر بھی ضرور فائز ہو۔

بہر حال نبوت منصب ہو، ڈگری نہیں ہے، اور اس لئے جن کو دیا بھی جاتا ہے ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تم پر فضل خداوندی ہو ورنہ اگر وہ تم سے اس کو سلب کر لینا چاہے تو تمہاری طاقت بلکہ کائنات کی طاقت سے باہر ہے کہ پھر یہ تم کو مل سکے۔

وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
بِهِ عَلَيْكَ أَوْلِيَاءَ إِلَّا رَحْمَةً
مِّنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا (ذی اسرائیل)

اور (مے پیغمبر!) اگر ہم چاہیں تو جو تجھ پر ہم نے وحی کی ہے
اُس کو پسین لیں اور پھر تجھ کو کوئی بھی ایسا کارساز نہ ملے
جو ہم پہنچاؤں اُس کے، لیکن وہ جو سلسلہ وحی جاری ہے تو
اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرے بعد دعا کی رحمت سے ہے
اور یقین کر کہ تجھ پر تیرے بعد دعا کا بڑا ہی فضل ہے۔

نبی اور مصلح | مسطورہ بالا تفصیلات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چونکہ نبی "اور رسول" کو براہ راست خدا کے برترے شرف مکالمات حاصل ہوتا ہے یا خدا کا معصوم فرشتہ خدا کی وحی لا کر سنانا ہے اس لئے اس کا ذریعہ علم "علم یقین" کا وہ درجہ رکھتا ہے جس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور اس کے علاوہ تمام ذرائع علم یقین کے اس درجہ سے نیچے

ہیں بلکہ اُن کی افادیت "ظن" سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے اگر ایک مرد صالح اپنی قوم یا نوع انسانی کی اصلاح حال کے لئے کوئی قدم اٹھائے تو مقدس سے مقدس تر ہونے کے باوجود اُس کے اپنے طریقہ اصلاح میں غلطی کا وقوع اور امکان دونوں موجود رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ ایسی فاش غلطی کر گزرتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچنے کی بجائے قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لئے ایک "نکوکار مصلح" یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ اصلاح حال کے لئے جو کچھ اپنی جانب سے کہتا ہے غلطی سے پاک ہے مگر ایک "نبی" اور "رسول" کے لئے ایسے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی اعلان کرے کہ میں خدا کی جانب سے اصلاح حال کے لئے خدا کا پیغام رساں ہوں اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ جو تعلیم و اصلاح "پیش کر رہا ہے" خدا کا فرمودہ ہے اور اس لئے ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے پاک اور محفوظ ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے یا اندر سے جو آواز آتی ہے اُس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے بلکہ صاف صاف یہ کہے گا کہ اس میں میرا اپنا کچھ نہیں میں تو صرف الہی اور پیغمبر ہوں یہ جو کچھ بھی ہے خدا کا فرمان اور اس کی "وحی" ہے۔

چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ ان دونوں باتوں کو واضح کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ خدا نے ان کو اپنی "ہدایت و وحی" کے لئے چُن لیا ہے اور وہ خدا کے پیغمبر ہیں اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پر وحی کیا جاتا ہے اس کو حرف بہ حرف امت تک پہنچائیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ يٰقَوْمُ لَئِنْ لَمْ يَنْصَلِحُوا بِنِي صُلَاحٌ ۚ (نوحؑ نے) کہا: اے میری قوم! تم کو مگر یہی ہے کوئی واسطہ

لَئِنْ رَحِمْتُ قَوْمًا لَمُتْ لَئِنْ رَحِمْتُ قَوْمًا لَمُتْ لَئِنْ رَحِمْتُ قَوْمًا لَمُتْ (نوحؑ نے) کہا: اے میری قوم! تم کو مگر یہی ہے کوئی واسطہ

وَمَا ظَنُّوا (مریم) پیروی کریں تجھ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا :

اور لوط (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے مکافہ کرتے ہوئے یہ فرمایا۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ اتَّخِذُوا آلَافِكُمْ أَزْوَاجًا (مریم) جب کہا ان سے ان کے بھائی (لوط) نے یا تم پر ہر گھاری

اپنی انکو مرسولہ لیں : فَاتَّخَذُوا (مریم) اختیار نہیں کرتے، بلاشبہ میں تمہارے لئے خدا کا بیجا ہوا

اللہ وَاٰلِهَتُهُمْ ہوں (اور اس پیغامبری میں) صاحب امانت ہوں پس

(الشعرا) اللہ سے ڈو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت یعقوب و یوسف (علیہما السلام) کے ایک طویل حیرت زا واقعہ کے

ضمن میں یعقوب (علیہ السلام) کا وہ مقولہ بھی منقول ہے جس میں انھوں نے اپنے بیٹے

یوسف (علیہ السلام) کو وحی الہی کے ذریعہ یہ بشارت دی ہے کہ جس طرح خدائے تیرے باپ

طاو، ابراہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب (علیہم السلام) کو پیغمبری عطا فرمائی اسی طرح تجھ کو

بھی اس منصب جلیل سے سرفراز کریگا۔

وَكَاذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُحُوفٌ (مریم) اور اسی طرح تیرا ہمدردگار تجھ کو چن لیا : اور تجھ کو تعمیر دیا

يَعْمَلُكَ مِنْ تَابُوتٍ مِّنْ لِّصَوْنِكَ (مریم) کا علم بخشنے کا اور تجھ پر اپنی نعمت (نبوت) کی تکمیل

وَبِمِثْلِ نِعْمَتِكَ وَعَلَىٰ آلِ (مریم) کریگا اور اولاد یعقوب پر (جو اس کے امی ہوں گے) جیسا

يَعْقُوبُ كَمَا أَنَّمَا عَلَىٰ آبَائِكَ (مریم) اُس نے اس سے پہلے تیرے باپ راوا، ابراہیم، اسحق، ابراہیم

مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْأَخْيَارِ (مریم) اس زہد (کو پر کیا بیشک تیرا پردہ گار جائے والا ہو

رُحُوفٌ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ (یوسف) حکمت والا ہے۔

اور پھر حضرت یوسف (علیہ السلام) کی تبلیغ و دعوت کا اس طرح قرآن میں مذکور ہے۔

يُطِيعِي السُّجُودَ وَأَرْبَابَ (مریم) میرے قید کے رفیقو! کیا بہت سے آقا اور خداوند بہتر

تَسْفِرُ نَحْنُ خَيْرًا مِّنْ اللَّهِ الْوَاحِدِ
 الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 إِلَّا أَصْنَاءُ سَمَّيْتُمُوهُمَ أَنتُمْ وَ
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا آتَرَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ
 سُلْطَانٍ رَبِّ الْعَالَمِ الْأَوَّلِينَ
 لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ يَا هَذَا الَّذِي
 الْفَتِيرَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ. (یوسف)

ہیں یا کیا خدا کی ذات جو ہر شے پر غالب ہے، تم
 اس کے سوا جس کو پوجتے ہو ان کی حقیقت اس کے
 سوا کچھ نہیں کہ چند نام میں جو تم نے اور تمہارے
 باپ دادوں نے رکھ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے
 لئے کوئی دلیل نہیں اتاری اور حکم تو خدا کے سوا کسی
 کا نافذ نہیں ہے، اُس نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرو، دین کی سیدھی راہ یہی ہے۔
 لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

اور حضرت شعیب (علیہ السلام) نے اصحاب ایک کے سامنے یہ اعلان کیا۔
 كُنَّا بَصُحْبًا لَا يَكُنَا الْمُرْسَلِينَ
 إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَعْلَمُونَ
 إِنِّي كُنْتُ رَسُولَ رَبِّكُمْ فَاطِئُوا
 لِلَّهِ وَاطِيعُونَ. (الشعرا)

اصحاب ایک نے پیغمبروں کو بھٹلایا جب اُن کو شعیب
 نے کہا: کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، بلاشبہ میں تمہارا
 لئے (خدا کی جانب سے) صاحبِ مانت پیغامبر
 ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔

اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون کے دیباہ میں بے دھڑک یہ اعلان فرمایا۔
 وَقَالَ مُوسَىٰ يُعْرَفُونَ لَرَبِّ
 رَسُولٍ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ
 عَلَىٰ أَنْ لَا أُحِيطَ عَلَىٰ الشُّعْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَارْجِعُوا
 مَعِيَ يَوْمَ تَرْجَعُونَ. (الاعراف)

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! بلاشبہ میں جہانوں کے
 پروردگار کا پیغمبر ہوں میرے لئے ہی ملتی ہو کہ میں خدا
 کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہوں میں تمہارے پروردگار
 کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، پس لو میرے ساتھ
 مجھے لو کہ آنا کہو کہ مجھ سے۔ (دن کو میں لوں گا)

اور حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کے واقعہ میں سلیمان (علیہ السلام) نے ملکہ سبا کو دعوت اسلام کے لئے جو نامہ مبارک تحریر فرمایا تھا اُس کا اسلوب بیان یہ ہے۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاٰتٰهُ
يُسَمِّى اللّٰهُ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ
اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَوْثِقٰ
مُسْلِمِيْنَ۔ (النمل)

یہ سلیمان کی جانب سے ہوا اور شروع پر اللہ کے نام سے
جو جس پر رحیم و رحیم پر رحیم کی بات یہ کہ مجھ پہ اپنی بندگی دہتری کا اظہار
کر کر کہ تو تک میں بادشاہ نہیں بلکہ پیغمبر ہوں) اور میرے پاس
خدا کی فرمانبرداری بندگی میں کر حاضر ہو۔

اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے قبل ایک علاقہ میں خدا کے چند نبی دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے مامور کئے گئے تھے انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا۔

قَالُوْا اَرْبَابًا عَلٰیكُمْ اَمْ لَا لَيْكُمُ
لَمْ يَسْئَلُوْا وَمَا عَلٰیكُمْ
اَلَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔
(یونس)

انھوں نے کہا ہمارا پروردگار (خوب جانتا ہے کہ بلاشبہ
ہم تمہاری جانب اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے
اور اس سے زیادہ کوئی دوسرا دہلی نہیں کہ امر حق کا صاف
اور کھلا پیغام پہنچا دیں۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بنی اسرائیل کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ میں
خدا کا پیغمبر ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ کے سوا کوئی راہ و ستقیم نہیں کیونکہ میں جو کچھ بھی پیش
کر رہا ہوں خدا کا فرمودہ ہے۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا وَاٰتٰهُ الْكِتٰبِ
وَجَعَلْتَنِيْ نَبِیًّا۔ (مریم)

(عیسیٰ نے) کہا بلاشبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب
عطا کی ہوا اور اُس نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔

اِنَّكَ اَنْتَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ نَبِیِّیْ
اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْتُمْ

جب کہا عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل! بلاشبہ میں تمہاری
جانب خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں (رسول ہوں)

اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں تو جگہ جگہ حقیقت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا
إِلَى أَشْوَءٍ بِرُؤْيَا سِرَاجًا
مُنِيرًا۔ (الاحزاب)

اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو (حق کے لئے) گواہ اور (نیک
عمل کیلئے) بشارت دینے والا اور (بد عملی کے نتائج سے)
ڈرانے والا اور خدا کے حکم سے اس کی جانب بلانے والا اور
(ہدایت و صراطِ مستقیم کیلئے) روشن چراغ بنایا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اَللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاَمَرْتُ
بِاَللّٰهِ وَرَسُولِي النَّبِيِّ اَلَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ (اعراف)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے اے لوگو! بیشک میں تم
سب کی جانب اللہ کا پیغام ہوا ہوں، اسی کے لئے ہی یادداشت
آسمانوں کی اور زمین کی، کوئی خدا نہیں ہو مگر صرف وہی
یکتا ذات (وہی) زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا
ہے، میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولؐ نبی امیؐ
پر جو خدا اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان لائے اور
اسی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (الاحزاب)
فَمَنْ يَدْعُ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران)

بلاشبہ اللہ کے نزدیک (حقیقی) اسلام ہی ہے۔
جو شخص اسلام کے ماسوا کو دین بنا لے گا ہے تو خدا کے
یہاں وہ مقبول نہیں ہے۔

غرض پیغمبر اور نبی کے لئے ازلیں ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوتِ اصلاح اور تعلیمِ حق پر
خود بھی ایمان لائے اور کائنات کے سامنے بھی یہ اعلان کرے کہ یہ پیغامِ ہدایت اور تعلیمِ حق
میری جانب سے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے ہے اور اسی نے مجھ کو اپنا لہجہ بنا کر اس کی دعوت

کے لئے بھیجا ہے، یہ جو کچھ ہے مصلحت خدا کا اپنا ہے میں تو صرف اُس کی جانب پکارنے والا ہوں اور اس میں شک و شبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور ہر قسم کی لغزش و خطا سے پاک و علم یقین اور وحی الہی ہے جس کے متعلق خدا کا یہ فیصلہ ہے "لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَيْكُمٍ خَيْرٌ مِّنْ أَمْرٍ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" لیکن مصلحت غیر نبی کو یہ مجاز مائل نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت اصلاح کے بارہ میں یہ دعویٰ کرے کہ کیونکہ اس کی یہ دعوت اصلاح یا کسی پیغمبرِ اودھنی کی ہدایت وحی کی پیروی میں ہوگی تب تو اُس کی حیثیت ملک یا اودھانی کرنے والے کی ہے اور یا ہدایت وحی کے اتباع کے ساتھ اُس کے اپنے اجتہاد اور ضمیر کی آواز کا بھی دخل ہوگا تو اُس کے اس حصہ اصلاح کا لغزش خطا بلکہ بعض اوقات غلط روی سے ہی محفوظ رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔

کیفیت وحی | وحی سے متعلق جو حقائق سپردِ قلم ہو چکے ہیں اُن میں ایک یہ اضافہ بھی قابلِ توجہ ہے۔ عربی میں وحی کے معنی "معنی اشارہ" کے ہیں، گویا یہ فطرتِ الہی کی وہ سرگوشی ہے جو ہر ایک مخلوق پر اس کی مدد و عمل کھولتی ہے، چنانچہ قرآن نے شہد کی مکھی کے نظامِ بیت کے متعلق فطری ہدایت کو لفظ "وحی" سے ہی تعبیر کیا ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (النحل)
اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اعلیٰ تختوں میں اعلیٰ ٹیوں میں
الشجر و مما يعرشون (النحل) جو اسی فرضِ پروردگار کی حوالی میں دینے لے جتنے بنائے۔

اودھنیبِ وحی کی اصطلاح میں اس الہام کو کہتے ہیں جو خدا نے برتری کی جانب سے نبی و پیغمبر پر اس طرح القا یا فرشتے کے ذریعہ نازل کیا جاتا ہے کہ اس مقدس ہستی کو اُس کے

مخائب اللہ ہونے کا روندوشن سے بھی زیادہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے بھی شک و شبہ اور تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور اسی لئے وہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کی وحی اور اس کا بخشا ہوا علم یقین ہے۔ نزولِ وحی کی یہ صورت کس طرح پیش آتی ہے اور کون سے وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ نبی معصوم کو خدا کی وحی کا علم ہوتا ہے ؟

قرآن عزیز اس کے متعلق یہ کہتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَبْلُغَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَجْهًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُخَوِّضُهُ بِالْأُذُنِ
مَّا يَشَاءُ وَأَنْتَ عَلَىٰ حَكِيمٍ

اور کسی انسان کو کچھ نصرت ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس سے
(اس دنیا میں ہر لہجہ) گفتگو کرے مگر آدمی کے (اللہ) کے
ذریعہ یا پس پردہ یا بہرے غرضتہ کو پس وہ اُس کی (خدا کی)
اجازت سے اُس پر وحی و آواز اسے جو اُس کی (خدا کی) مرضی ہے

(خوئی) بلاشبہ (خدا) بلند و بالا حکمت والا ہے۔

غرض وحی ایک خاص ذریعہ علم کا نام ہے جو خدا کی جانب سے اس کے نبیوں اور رسولوں کے لئے مخصوص ہے اور اُس کا تعلق بلا واسطہ عالمِ قدس اور عالمِ غیب سے ہے اسی بنا پر اگرچہ انبیاء و رسل کو اُس کی معرفت اور اس کے مخائب اللہ ہونے کا یقین کامل آفتاب عالمِ تاب سے زیادہ برہمی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حقیقی کیفیت کو دوسروں پر تشبیہ و تمثیل ہی کے ذریعہ واضح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب بعض صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے حضرت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) سے نزولِ وحی کی کیفیت کے متعلق سوالات کئے تو آپ نے یہ جوابات ارشاد فرمائے۔

ایماننا یا نبی کصلصلۃ الحجر من۔ کہی یوں معلوم ہوتا ہے گویا گھنٹہ کی مسلسل گونج ہے ”دوئی کدوئی الفحل۔ (کہی) جس طرح شہد کی مکیوں کی بجنسنا ہٹ سے

دو بج پیدا ہوتی ہے اُس طرح کی گونج محسوس کرتا ہوں۔ ”واجباً تا یقتل لی الملائکۃ رجلاً
 باغی ما یقول“ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر مجھ کو خدا کی وحی
 سنا رہا ہے اور میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔

ان جوابات میں کیفیت وحی کو اگرچہ قریب الفہم بنانے کی کافی کوشش کی گئی ہے،
 پھر بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی کیفیت کو خدا اور خدا کے پیغمبر کے علاوہ دوسرے کوئی نہیں پاسکتا
 اور پیغمبر اُس حقیقت کا اذعان اور اس کے منجانب اللہ ہونے پر غیر متبدل یقین تو رکھتا ہے
 لیکن غیر نبی پر حقیقی کیفیت کو واضح کرنے سے معذور ہے اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
 اس لئے کہ یہ صورت حال تو دنیا کی بن دیکھی اشیاء کے بارہ میں بھی صبح سے شام تک ہم مشاہدہ
 کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً جس شخص نے سیب کو نہیں دیکھا اور نہیں چکھا اُس کے سامنے دیکھنے
 اور چکھ لینے والا اگرچہ سیب کی حقیقت کا بہتر سے بہتر نقشہ بھی پیش کر دے اور اس کے رنگ
 نرہ، خوشبو، لطافت وغیرہ کی تعبیر بحد کمال بھی پہنچا دے تب بھی وہ شخص سیب کو آنکھ سے
 دیکھنے اور زبان سے چکھ لینے والے کے مقابلہ میں کسی طرح اس کی حقیقی کیفیت سے آگاہ
 نہیں ہو سکتا، وہ بلاشبہ سیب کے متعلق صحیح علم تو حاصل کر لے سکتا ہے لیکن حقیقی ذوق کو
 ہرگز نہیں پاسکتا، اسی طرح نبی کی تعلیم و تلقین سے ہم وحی کے متعلق ایک اجالی علم ضرور
 حاصل کر لیتے ہیں لیکن اسکی حقیقی کیفیت کو نہیں پاسکتے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن میں مسطور ہر سہ اقسام وحی میں سے پہلی قسم
 ”الاذحیاء“ کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ”وہوا شہ علی فیغصم حتی وقد وعبث ما قال۔“
 اور وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت سخت گذرتی ہے، پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو وحی الہی
 نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے محفوظ ہوتا ہے ”یعنی جب فرشتہ بذکر انسان نازل اختیار کر کے

مکالمی اللہ ہے یا من درام حجاب براہ راست خدائے ہرگز سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے
یہ دونوں صورتیں آپ پر آسان ہوتی ہیں مگر القاب و وحی کی پہلی شکل سخت گزرتی ہے۔ ایسا کیوں
ہوتا ہے؟ اس کے متعلق علماء و حق یہ ارشاد فرماتے ہیں۔

خالق کائنات نے انسان کو لوازم بشریت کی قیود و شروط کے ساتھ اس درجہ پابند
نہا دیا ہے کہ انبیاء و رسل جیسی مقدس اور معصوم ہستیوں کو بھی اپنی تطہیر و تقدیس کے باوجود
ان اثرات سے متاثر ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اس لئے جب اُن پر خدا کی وحی کا
نزول ہوتا اور ایسی حالت میں اُن پر عالم قدس کے تمام اثرات چھا جاتے اور انوار و تجلیات
کی آغوش میں وہ حضرت حق سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو اس حالت میں ان پر
وہ قسم کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ضرور طاری ہوتی ہے، ایک یہ کہ اُس کے بشری خواہش
کو مغلوب کر کے اُس کی روحانی کیفیات کو عالم قدس کی جانب اس درجہ بلند اور رفیع
کھا جائے کہ وہ حضرت حق کی وحی کے اثرات قبول کرنے اور محفوظ رکھنے کے قابل
ہو سکے اور چونکہ جذب و انجذاب کی اس خاص حالت اور عالم آب و گل سے عالم قدس
کی جانب اس مخصوص رفعت میں بشری خصوصیات اور روحانی موثرات کے درمیان سخت
قسم کا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اس تصادم اور تراحم سے نئی پرابتداء ایک
اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ تصادم ختم ہو کر عالم قدس کے
تمام پاک اور لطیف اثرات اُس ہستی پر چھا جاتے ہیں اور وہ اُن میں محو اور مستغرق ہو کر لذت
وحی کو کھا جاتی ہے تو پھر یہ اذیت و تکلیف یکجہٹ جاتی رہتی ہے اور اس کی مسرت کی کوئی
انتہا نہیں رہتی اور یہ سب کچھ چند دقیقوں میں ہو گذرتا ہے۔

یہی وہ صورت وحی ہے جس کی کیفیات کو ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

”صلصلہ الجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تمثیلات میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے، تمثیلات میں اس پہلو کے اختیار کرنے کی وجہ بھی مسطورہ بالا حقیقت ہے اس لئے کہ اس صورت خاص میں جب بشری حواس و ادراکات پر عالم قدس کے روحانی اثرات کا غلبہ ہوتا ہے تو اول حواس و ادراکات میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور حواسہ سمیع کہ جس کا تعلق سماعت وحی سے ہے وہ شروع میں ایک خاص قسم کی گونج محسوس کرتا ہے جو اس عالم پست سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی اور اس کے بعد وہ ”وحی الہی“ کی اصل کیفیت سے لذت اندوز ہوتا اور اس کو ”علم یقین“ اور ”اذعان حق“ کے ساتھ پالیتا ہے کیونکہ عالم قدس کے قوی موثرات اس پر غالب آکر ”وحی الہی“ کے حصول کا ہر طرح اہل بنا دیتے ہیں مگر دوسروں پہ اس حقیقت کے تمام و کمال سمجھانے میں ان علامات و اثرات کے اظہار سے آگے نہیں جاتا جن کو ابھی ”صلصلہ الجرس“ اور ”دوی النخل“ کی تعبیرات میں سن چکے ہو ”وحی الہی“ کی اس نوع کے علاوہ دوسری ہر دو انواع ”یعنی دوارِ حجاب کلام الہی کی سماعت یا فرشتہ کے ذریعہ وحی کے نزول“ میں صورت حال برعکس ہوتی ہے اور اس وقت نبی کے بشری خواص کو عالم قدس کی جانب رغبت دینے اور عالم خاک و گل سے عالم نور کی جانب جذب و انجذاب سے متاثر کرنے کی تکلیف نہیں دی جاتی بلکہ عالم قدس کی تمام کیفیات خود بہودہ و نزول کرتی اور نبی کی روحانیت کو متاثر بناتی ہیں اور یا فرشتہ بحکم حضرت حق اپنے ملکوئی جسد کو جامہ انانیت کے ساتھ متشکل کر لیتا اور عالم قدس کے اثرات اور بشری خواص میں امتزاج پیدا کر کے نبی کے حضور حاضر ہوتا اور وحی الہی کی تلاوت کرتا ہے اور اس لئے ان دونوں صورتوں میں نبی اور رسول کو پہلی قسم کے تصادم سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔

کیفیتِ دجی اور بعض | چونکہ یورپ کے دورِ علمی کی بنیاد خالص مادیات پر قائم ہے اور مادیاتی
مستشرقین کی گمراہی | علوم اور مادیات کے ناقابلِ انکار حقائق کے لئے وہ کوئی جگہ

دینے کو آمادہ نہیں ہے اس لئے بعض مستشرقین نے جب دجی الہی کی پہلی قسم کے متعلق نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال سنے جن کا ذکر ابھی ہو چکا ہے اور وہ حالات پڑھے جن سے ظاہر
ہوتا ہے کہ نزولِ دجی کی اس خاص صورت میں آپ کرب اور اضطراب محسوس فرماتے اور سردی
کے ایام میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جانا اور آپ پر بے خودی کے سے آثار نظر آنے لگتے تو
آنسوں نے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی کہ یہ نزولِ دجی کی کیفیت نہیں ہوتی تھی
بلکہ (العیاذ باللہ) آپ کو ہشربا کا دور ہو جانا تھا۔

یہ مستشرقین ہندو الفاظ میں آپ کی صداقت و امانت کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی
تعلیمات حق کو سراہتے اور کائناتِ انسانی کے لئے آپ کی تعلیمات کو "تعلیمِ کامل" مانتے
ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے دعویٰ "الہامِ دجی الہی" کا انکار کرتے اور کیفیتِ دجی کو
مرض سے تعبیر کرتے ہیں "سبحانک هذا بهتان عظیم"

درحقیقت یہ حضرات یا تو از رو تعصب ناقابلِ انکار تعلیمِ حق کے تسلیم کے ساتھ ساتھ
ایک ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جس سے تعلیمِ حق (اسلام) پر کاری ضرب لگ سکے اور تعصب
کے الزام سے بھی بچ جائیں اور یا پھر اس علمی حقیقت سے بے بہرہ ہیں جس کو تفصیل کے ساتھ
ہم ابھی ظاہر کر چکے ہیں کہ نزولِ دجی کی یہ کیفیت "مرض" نہیں تھا بلکہ اپنے اثرات اور
محرمات کی بنا پر ایک فطری صورتِ حال تھی جس کا پیش آنا از میں ضروری تھا اور دراصل
یہ کیفیت "دماغِ خواص اور اعضائے انسانی کو مفلوج نہیں بناتی تھی جیسا کہ ہشربا وغیرہ میں
ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس تمام مادی قوی میں روحانی کوائف کی ایسی برقی روداد دیتی ہے

جس سے چند لمحات کے بعد ان کے اندر ایسی زبردست اور مافوق المادہ قوت پیدا ہو جاتی تھی جس کے فدیہ اس ہستی (نبی) میں عالم قدس سے پوری طرح وابستہ ہو کر خدا کی وحی اور اس کے کلام کو سننے اور قلب و دماغ میں بخوبی محفوظ رکھنے کی صلاحیت رونما ہو جائے چنانچہ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا "فیفصم عنی وقد وعیت ما قال" شدت و کرب کی یہ کیفیت جلد ہی مجھ سے نائل ہو جاتی ہے اور میں وحی الہی کو تمام و کمال محفوظ کر لیتا ہوں۔

کیا ہسٹریا کے دعوں کا کوئی مریض ایسا پیش کیا جاسکتا ہے جس پر ایک جانب مرض کا مسلسل حملہ ہو رہا ہو اور دوسری جانب وہ علمی و عملی صلاحیتوں، معاشی و معادی حکمتوں، اور دینی و دنیوی رفعتوں کے لئے ایسا کامل و مکمل دستور و آئین اور اعمال افکار پیش کر رہا ہو، کائنات جس کا جواب نہ رکھتی ہو اور دوست و دشمن دونوں اس کی رفعت و بلندی کا اعتراف کرتے ہوں؟ کیا دماغی فتور جو کہ ہسٹریا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور دماغی رفعت و بلندی جس کے ثمرات حیرت زا اور علمی دنیا میں وقوع سے وقیع تر ہوں دونوں یکجا جمع ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتے اور بلاشبہ نہیں ہو سکتے تو حقیقت حال کو نظر انداز کرتے ہوئے وحی الہی سے متعلق "مستشرقین کا یہ دعویٰ کس درجہ حقیر اور بے وقعت ہو جاتا ہے" صاحب عقل و بصیرت اس کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟

نزدیکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ علق کی یہ آیات نازل ہوئیں۔
 اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

پڑھا اپنے بھدگار کے نام سے، جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خونِ بہت سے، پڑھا اور حیرا بھدگار جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، ہستی پر

لَلَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَهُ جِس نے سکھایا لکھنا، سکھایا انسان کو سب

الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کہ جو نہیں جانتا تھا۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت انسان جو خدا کی سب سے بہتر اور سلسلہ کائنات کی سب سے ترقی یافتہ مخلوق ہے اور اسی وجہ سے وہ کائنات بہت ولودیں خلیفۃ اللہ کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہے اُس کی خلقی کمزوریوں کا یہ حال ہے کہ اُس کی نمود کی ابتداء آپ نجس اور خون بستے ہوئی ہے لیکن قدسیت حق نے جب اس کو مقام رفیع بخشے گا ارادہ کیا اور اسفل مافلین کے لائق مخلوق کو درجاتِ علیا پر فائز کرنا چاہا تو اس کو وہ صفتِ اعلیٰ عطا فرمائی جو صفاتِ الہی میں مبداء الصفات ہے یعنی اُس کو صفتِ علم کا مظہر بنایا، اس کو قلم کے ذریعہ لکھنا سکھایا اور علوم و عرفان کا مہبط و محور ٹھہرایا پھر اس جانب بھی اشارہ کیا کہ یہ سلسلہ اسباب و مسببات حصولِ علم کے تین ہی طریقے ہیں ذہنی، سانی، رسمی اور علمِ ذہنی الفاظ اور رسوم و نقوش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور علمِ سانی علمِ ذہنی کا محتاج ہے مگر رسوم و نقوش کتابت سے بے نیاز اور علمِ رسمی، رسم الخط اور نقوش کا بھی محتاج ہے پس اگر علمِ رسمی کا کسی جگہ نہ ہو تو سانی اور ذہنی علوم کا ذکر خود بخود ہو جاتا ہے کیونکہ ہ اپنے سے بلند ہر دو علوم کے لئے بہترین معتبر ہے اور ظاہر ہے کہ علمِ رسمی قلم کا محتاج ہے۔ لہذا قرآن عزیز نے ”عَلَّمَ بِالْقَلَمِ“ کہہ کر لطیف پیرایہ بیان میں اس پوری حقیقت کو واضح کر دیا اور اس کی مزید تشریح ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ سے کر دی۔ اور اس معجزانہ اسلوب کی غرض و غایت یہ ہے کہ ایک جانب ”علم“ اور ”بوت“ کے درمیان کیا علاقہ ہے اس کا اظہار ہو جائے اور دوسری جانب انسان کو اپنے مقصد حیات کا صحیح علم ہو جائے۔

نزولِ وحی کا دوسرا دور
غارِ حرا میں منصبِ نبوت سے سرفرازی کے وقت سورہٴ علق کی یہ چند آیات نازل ہو کر وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حکمتِ الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ حرا میں فرشتہ کے ظہور اور وحی کے نزول سے فوری طور پر نبوت و رسالت کے جو خصائص و اثرات ذاتِ اقدس پر وارد ہوئے ہیں وہ اچھی طرح راسخ ہو جائیں اور صلاحیت و استعدادِ نبوت و رسالت کی تکمیل ہو جائے تاکہ آئندہ سلسلہٴ وحی کے قوی موثرات و محرکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری خواص کے لئے اجنبی نہ رہیں، اس لئے کچھ عرصہ کے لئے نزولِ وحی کا سلسلہ بند رہا، اسی کو مذہب کی اصطلاح میں "فترتِ وحی" کہتے ہیں۔

لیکن ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرا میں پیش آمدہ کیفیت و صورتِ حال سے جو فطری تشویش پیدا ہوتی تھی جب اُس نے سکون و طمانیت کی شکل اختیار کر لی تو نزولِ وحی کی روحانی کیفیات نے اس درجہ لطف اندوز کیا کہ آپ اس "فترت" کو برداشت نہ کر سکے اور لطیف و عمیق جذبات نے اس حد تک اضطراب و بے چینی کی شکل اختیار کر لی کہ گاہ ناموسِ اکبر (جبریل امین) ظاہر ہو کر آپ کو صبر و تسکین کی دعوت دیتے اور یقین دلاتے تھے کہ اپنی تمام لطفاتوں اور حسن و کمال کے ساتھ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اور "فترت" کا یہ دور محض عارضی ہے اس لئے آپ اندوہ لگیں نہ ہوں تب آپ تسکین پاتے اور وقتِ موعود کے منتظر رہتے کہ کچھ عرصہ بعد نزولِ وحی کا دوسرا دور شروع ہوا اور سب سے اول سورہٴ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

سورہٴ قاف کا زمانہ کس قدر ہے اس سلسلہ میں چھ ماہ سے ڈھائی سال تک کے متعلق روایات پائی جاتی ہیں اور محدثین کا رجحان چھ ماہ کی جانب زیادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قَدْ قَاتَيْنَاكَ
وَدَيْكَ فَلَكَ يَوْمَ وَشْيَا بَكَ
فَكَفِّرْهُ وَالرَّشْخَزَ فَا فَهْجِرْهُ
وَلَا تَمْنَنَّ تَسْكَنُ لَهُ وَلِزَيْنَاكَ
فَاصْبِرْ (ازیت و مصیبت ہم صبر اختیار کر۔)

ان آیات نے گویا انسانی مقصدِ حیات کی تکمیل کر دی کیونکہ سورہ طہ میں کہا گیا تھا کہ انسانیت کبریٰ کے لئے ”صحیح علم“ شرط ہے یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم صحیح کی رفعت و بلندی کے اعتراف کے باوجود انسانیت کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے کہ علم صحیح کے ساتھ ”عل صحیح“ بھی موجود ہو اس لئے کہ اگر علم صحیح ہے اور عل صحیح مفقود تو اس علم کی افادیت معطل اور یکسر رہے اور اگر عل ہے اور علم صحیح ندارد تو وہ غسل موجب زیان و نقصان ہے، رشد و ہدایت اور صراطِ مستقیم کے لئے دونوں ہی کا وجود ضروری ہے اور تب ہی انسان ”انسانیت کبریٰ“ حاصل کر سکتا ہے۔

غرض جس طرح سورہ طہ کی آیات نے ”علم نافع“ کی جانب اشارات کئے اسی طرح سورہ مدثر نے ”عل نافع“ کی اساسی تفہیل ظاہر کی ہیں۔ خدا کی ہستی اور اس کی ربوبیت کا علم کا علمی اعتراف، باطنی جہالت و ہائیزگی کا کال، ظاہری جہالت و پائی کا انہم، بے غرض اور بے لوث اخلاق حمیدہ کی اساس، احسان، پراستقامت اور قبولِ حق اور نیک عملی کے نتائج پتہ صبر ان آیات کا حاصل ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہیں جن میں علم حق اور عل صحیح کی تمام کائنات سموی گئی ہے۔

نیز ذاتِ اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے سورہ طہ کی اور سورہ مدثر کا یہ خطاب

موجود پیغام حق اشارہ ہے اس جانب کہ یہ نظام عمل منصب رسالت کے لئے مکمل نفس
موجود دعوتِ رشد و ہدایت کے لئے "مرتبہ اولین" کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی مستقبلِ قریب میں
"بعثتِ عامہ" کا باعث ثابت ہوگا۔

اعلانِ دعوتِ وارثانہ | کلامِ الہی کے اس حکم کے بعد جو کہ تبلیغ و دعوتِ حق کا پہلا پیغام تھا،
کی پہلی منزل دعوتِ وارثانہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اب ذاتِ حق نے
سورہ شعراء کی آیات نازل فرما کر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ فیصلہ سنایا کہ سب سے پہلے
اہلِ قربات اور رشتہ داروں کو دعوتِ حق دیکھئے تاکہ دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑے اور
یوں بھی قریش اور بنی ہاشم کے قبولِ حق کا اثر تمام عرب قبائل پر پڑنا لازمی ہے اس لئے کہ
وہ سب قبائل کے سرخیل اور سرگروہ ہیں اور ساکنانِ حرم ہونے کی وجہ سے تمام عرب پر ان کا
دینی اور دنیوی اثر ہے۔ سورہ شعراء میں ہے -

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
وَاحْضِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَإِذْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
وَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرْزُقُكَ فِي السَّجْدِ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور ان کے پیروں (اپنے قریبی رشتہ داروں کو) ڈرانی سے
اور اوجھڑا کر (میں نے) ان کے لئے اپنے بانوؤں
کو بت رکھ (یعنی نرمی اور تواضع سے پیش آ) اگر وہ نافرمانی
کریں تب تو ان سے کہہ دے میں تمہارے ان اعمال
(دیں سے بری ہوں، اور غالب، رحم کرنے والی ذات
پر بھروسہ کرو جو تجھ کو اس وقت بھی دیکھتی ہے، جب
تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی
جبکہ تو سجدہ کرنے والوں میں مل کر اس کے سامنے سجدہ

(شعراء) ریز ہوتا ہے۔ بلاشبہ وہ سننے، جانتے والا ہے۔

گویا یہ تکمیل علم و عمل اور منصب رشد و ہدایت کے فیضان کے بعد و سرمد و جنت
جس میں اعلان حق اور دعوت اسلام کی عملی صورت اختیار کرنے کے لئے تحریک کی گئی چنانچہ
صحیح روایات شاہد ہیں کہ آپ نے صفائی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس زمانہ کے طریق اعلان
کے مطابق "یا صہاحا" یا صہاحا کہہ کر خانوادہ قریش کو پکارا اور جب سب جمع ہو گئے
تو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ بلاشبہ میں خدا پیغمبر اور رسول اور صراطِ مستقیم کے لئے ہادی
برحق ہوں۔ اور شاد فرمایا۔

لوگو! اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک لشکر جارہا ہے اور تم پر حملہ
کیلئے آمادہ، تو کیا تم مجھ کو صادق سمجھو گے؟ تو صدق؟ لوگوں نے کہا: ہم نے تجھ کو
انصاف والا مین پاتا ہے تو جو کچھ کہے گا حق اور صداقت پر مبنی ہوگا۔ تب
آپ نے فرمایا! تو لوگو! میں تم کو خدا سے واحد کی جانب بلاتا ہوں اور اصنام پرستی
کی نجاست سے بچانا چاہتا ہوں، تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر
ہو کر اپنے اعمال و کردار کا حساب دینا ہے۔ ۱۷

یہ صدائے حق جب قریش کے کانوں میں پہنچی تو وہ حیران رہ گئے اور باپ دادا کے
ادین بت پرستی کے خلاف آواز سن کر برا فروختہ ہونے لگے گویا سب میں ایک آگ سی
دور مٹی اور سب سے زیادہ آپ کے حقیقی چچا ابولہب کو طیش آیا اور غضبناک ہو کہنے لگا
"تَبَالُکَ سَائِرَ الْیَوْمِ لِمَا دَعَوْتَا الْاِلٰهَیْنِ"۔ تو ہمیشہ ہلاکت و رسوائی کا منہ دیکھے کیا تو نے
اس غرض سے ہم کو بلایا تھا؟ ۱۸

عجب منظر ہے کہ چند گھنٹوں پہلے جس محمد بن عبد اللہ کی صداقت و امانت اور

۱۷ تاریخ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۔ ۱۸ سورہ لب کا نزول ابولہب کی اسی گستاخانہ برائت کے انجام بدکا اظہار کرتا ہے۔

خدا کی حمد سے ساری قوم متاثر رہ کر اس کی عظمت و عزت کرتی اور اس کے ساتھ
والہاد محبت کا اظہار کرتی تھی وہی آج اس اعلان پر کہ میں محمد رسول اللہ ہوں یکلخت
بیگانہ و نفور اور خون کی پیاسی بن گئی۔

عزت و ارشاد کی | سیرت کی کتابوں میں پڑھ آئے ہو کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خاندان
دوسری منزل | اور برادری کے لوگوں کو راہ حق دکھانے اور اُن کی ایمانی اور اخلاقی
حالت درست کرنے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا مگر قریش کے چند اصحاب کے موائے کسی نے
آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور عداوت و بغض کو اپنا شعار بنائے رکھا، تب دعوت و ارشاد
لے ترقی کے تیسرے زینہ پر قدم رکھا اور ذات حق کی جانب سے حکم ہوا، اے داعی حق!
خاندان اور برادری کے انکار و جھوٹے متاثر و غمگین نہ ہو اور اپنی مفوضہ خدمت پر استقامت
کے ساتھ قائم رہو کیونکہ سعادت و ثقاوت تمہارے قبضہ میں نہیں ہے تمہارا کام تو صرف
ابلاغ (پہنچانا) ہے۔ البتہ اب خاندان کے دائرہ سے آگے بڑھ کر مکہ اور اطراف مکہ کے قبائل
اقوام کو بھی یہ پیغام حق سناؤ اور دعوت و ارشاد کا یہ تحفہ اُن کے سامنے بھی رکھو تاکہ جو سعید
روح میں پیغام حق کے لئے مضطرب اور بے چین ہیں وہ اس پر لبیک کہہ کر تسکین پائیں اور
روح تشنہ کو آب حیات سے سیراب کریں۔

وَهَذَا كِتَابُ آتْرُكُهُ مُبَارَكٌ (دیکھو) یہ کتاب (قرآن) جو مجھے (تو بلا کی طرح)

مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ نازل کیا، برکت والی اور جو کتاب اس سے پہلے نازل

يَذْكُرُ عَلَيْكَ إِذْ أَرْسَلْنَاكَ (ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس لئے نازل

كِتَابُكَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي (تاکہ تم ہم القریٰ یعنی شہر مکہ کے باشندوں کو احسان کو چاہیں

چاروں طرف ہیں) مگر انہوں نے نتائج سے ڈنڈا نہ۔ (انعام)

وَكُنْ لَكَ أَوْ جَنَّاتُ الْيَتَامَىٰ ۖ لَوْلَىٰ طَرَحَ هَمَّ نَبِيٍّ قَرِيبًا نَازِلًا بِأَرْبَابِ عَرَبٍ مِّنْكُمْ
عَرَبِيًّا لَقَدْ رَأَىٰ الْقُرْآنَ وَ (مگر رسول کے نتائج سے) ذلوا و شہر مکہ کے باشندوں کو
مَنْ حَوْلَهَا۔ (شوری) اودان کو جو اس کے آس پاس ہیں۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کو مکہ کی تحدید سے آگیا ذکر کے اطراف
مکہ کے لئے عام کر دیا اور طائف، یحییٰ، اور یثرب (مدینہ) تک اپنی صدائے حق کو پہنچایا،
بلکہ ہاجرین کے ذریعہ حبشہ کے عیسائی بادشاہ اسعد تک کو کلمہ حق سنایا۔

بشت عام | اس کے بعد دعوت و ارشاد کی وہ تیسری منزل پیش آئی جو بہشت محمدی کا نصب
العين اور مقصد و جہد اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں ذات اقدس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کے لئے طفرائے امتیاز تھی یعنی خدا کے برتر نے آپ کی بشت کو
"بشت عام" قرار دیا اور حکم ہوا کہ آپ نہ صرف قریش کے لئے نہ صرف ام القری (مکہ) اور
اطراف مکہ کے لئے نہ صرف عرب کے لئے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بلکہ آپ کی بشت
تمام کائنات انسانی کے لئے ہوئی ہے اور آپ عرب و عجم اور اسود و احمر سب کے لئے پیغامبر
اور خدا کے ابلی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ لِّكُلِّ نَفْسٍ
الَّتَا مِسْ لَا يَعْلَمُونَ (سبا)
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ
عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا (فرقان)

اور ہم نے تم کو تمام کائنات انسانی کیلئے پیغام دیکر بھیجا ہے
(اعمال نیک پر خوشخبری سنلے اور (اعمال بد پر) لگدن کو
ڈرانے کے لئے اور اکثر (جہاں) لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے
پاک اور برتر ہے وہ ذات جس نے حق و باطل کے درمیان تمیز
دینے والی کتاب نازل فرمائی اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
پر تاکہ وہ تمام جہان ماحول کو (انجام دے) ڈرائے۔

دھوت اسلام کا محل خاکہ | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اس لئے
اور حضرت جعفر کی تقریر | فطری طریق کار کے پیش نظر سب سے اول قوم عرب ہی اُن کی دعوت

ارشاد کا مخاطب قرار پائی تاکہ جو قوم کل جوابیوں کی نگہ بان تھی تو بد نبوت سے مستنیر ہو کر کائنات
انسانی کی نگہ بان بن جائے اور خدا کے برتر کے سب سے بزرگ تر پیغمبر و رسول کے سایہ رحمت
میں تربیت پاکر کائنات ہدایت کے لئے و خیر امتیہ کا لقب پائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ
عرب جیسی سرکش، جاہل تمدن و حضارۃ سے یکسر محروم اور اخلاقی و ملی جذبات و احساسات
سے قطعاً محروم قوم پر اسلام کی دعوت نے فوری طور پر کیا اثر کیا تاکہ ہم آسانی یہ اندازہ کر سکیں
کہ جس مذہب کے بنیادی اصول و عقائد اور افکار و اعمال نے ایسی قوم کے تمام شعبہ ہائے
حیات میں حیرت زا اور عظیم الشان انقلاب پیدا کر کے اس کو روحانی دنیا کا انسان بنا دیا
اُس مذہب کی صداقت کے لئے تنہا یہ ایک کارنامہ ہی روشن دلیل بن سکتا ہے۔

مشرکین مکہ کی پیہم مخالفت، انذار سانی، اور بولناک طریقہ ہائے عذاب نے جب
مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو افریقہ کے مشہور ملک حبشہ کی جانب ہجرت پر مجبور کر دیا
اور وہ عیسائی حکمران اصمہ کی حکومت میں پناہ گزین ہو گئے تو سرداران قریش اس کو بھی
برداشت نہ کر سکے اور اصمہ کے دربار میں شاہیر کا ایک وفد بھیج کر مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں
کو اس لئے ان کے حوالہ کر دے کہ یہ بدین ہو کر ادب و باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر قوم میں تفرقہ
پیدا کرنے کا باعث بنے اور یہاں رہ کر بھی حکمران کے دین کے مخالف ہیں۔

اصمہ نے وفد کا مطالبہ سن کر مسلمانوں کو جواب دی کہ لئے دربار میں طلب اور اسلام
کے متعلق دریافت حال کیا۔ تب حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام سے متعلق تقریر فرمائی
اور اس کی مقدس تعلیم کا مختصر اور جامع نقشہ کھینچ کر اصمہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

یہی وہ تقریب ہے جو دراصل عرب کے دور جاہلیت اور قبول اسلام کے دور کی انقلابی کیفیت کا بھل مگر بہترین خاکہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) نے بادشاہ اور درباریوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔

بادشاہ! ہم پر ایک طویل تاریک زمانہ گزرا ہے اُس وقت ہماری حالت کا یہ عالم تھا کہ ایک خدا کو چھ بزرگوں کی پرستش کرتے تھے اور خود سائنۂ تجدد کی پوجا ہمارا شعار تھا ہر داروغہ، زنا کاری، لوٹ مار، قطع رحمی، صبح و شام کا ہمارا مشغلہ، ہمسایوں کے حقوق سے ہم بیگانہ، رحم و انصاف سے ہم نا آشنا، اور حق و باطل کے امتیاز سے ہم ناواقف، غرض ہماری زندگی سراسر بدنظمی کی طرح تھی کہ قوی ضعیف کو کھینچے اور توانا، ناتوان کو ہضم کر لینے کو اپنے لئے فرائد طفرائے امتیاز سمجھتا تھا۔

رحمت خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ اس نے ہمارے اندر ایک بزرگ پیغمبر مبعوث کیا، جس کے نسب سے ہم واقف، جس کی صداقت امانت و عصمت پر دوست و دشمن دونوں گواہ، جس کی قوم نے اُس کو محمد الامینؐ کا لقب دیا، وہ آیا اور اس نے ہم کو خدا کی توحید کا سبق دیا، خدا کے واحد کی جانب بلایا، اُس نے بتلایا کہ خدا کا کوئی ہمسر و شریک نہیں، وہ شرک سے پاک ہے، بت پرستی جہالت کا شیوہ ہے اس لئے قابل ترک ہے اور صرف خدا کے واحد ہی کی عبادت حق عبادت ہے، اُس نے ہم کو حق گوئی اور صداقت شکاری کی تلقین کی اور صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ ہمسایوں اور کمرودوں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، قتل و غارت کی رسم بد کو مٹایا، زنا کاری کو حرام اور فحش کہہ کر اس ننگِ انسانیتِ عمل سے ہم کو نجات دلائی، نکاح میں محارم اور غیر محارم کا فرق بتایا، جھوٹ بولنے، ناحق مالی یتیم کھانے کو حرام فرمایا، نماز اور

خیرات و صدقات کی تعلیم دی اور ہر حیثیت سے ہم کو چھوڑتے کے قعرِ مذلت سے نکال کر انسانیتِ کبریٰ کے مرتبہ پر پہنچایا۔

بلو شاہ! ہم نے اس مقدس تعلیم کو قبول کیا اور اس پر صدق دل سے ایمان لائے ہر ہمارے قصور جس کی بدولت یہ مشرکین کا وفد تجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو ہم کو ان کے حوالے کر دے۔ ۱۷

حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) نے اسلام کے صاف اور سادہ مگر روشن اصول کو جب احمد کے سامنے جراتِ حق کے ساتھ پیش کیا تو حبشہ کے حکمران نے مسلمانوں کو اپنی پناہ سے نکال کر وفد کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر حضرت جعفر نے خوش الحانی کے ساتھ سورۃِ مریم کی چند آیات تلاوت کیں تو نجاشی حبشہ بید متاثر ہوا اور آبدیدہ ہو کر اسلام کی صداقت پر ایمان لے آیا اور حضرت جعفرؓ کے دستِ حق پرست پر مشرف باسلام ہو گیا۔

یہ ہے دعوتِ اسلام کا مختصر خاکہ جس نے دنیا کے شبِ رنگ و تار ایک ترین خطۂ انسانی کو ایک بہت ہی قلیل عرصہ میں شلی آفتابِ تاباک اور روشن ترین بنا دیا۔ اس خاکہ میں اعتقاداتِ اخلاق اور اعمالِ حسنہ کا وہ تمام عطر موجود ہے جس کو قرآنِ عزیز نے مختلف سورتوں میں حسبِ حال اور مناسب مقام بہ کثرت بیان کیا ہے بلکہ پورا قرآن ان ہی روشن حقائق کا بادی و مرشد ہے۔ قرآن اور تجویدِ دعوتِ انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جبکہ بعثتِ عام ہے تو ازل سے ضروری ہوا کہ کائناتِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے خدا کا جو پیغام آپ کے ذریعہ آئے وہ آخری پیغام اور کامل و مکمل پیغام ہو اور فطرت کے ایسے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ عقلِ سلیم اور فطرتِ ستیم تمام کائناتِ انسانی کے لئے اس کو بادی اور سردی پیغام یقین کرے۔ اسی پیغامِ الہی کا نام

”القرآن“ یا ”الکتاب“ ہے۔

قرآن کی تعلیم اور اس کی دعوت و اصلاح کی حقیقت معلوم کرنے سے قبل چند لمحات کے لئے مذاہب عالم کی تاریخ پر نظر ڈالت ضروری ہے۔

قرآن کے نزول سے قبل کائنات انسانی پر چار مذہبی تصورات حاوی اور فکر و نظر ذہنی پر اثر انداز تھے۔ ہندومت، مجوسی، یہودی اور مسیحی۔

ہندومت تصورات الہی کے متعلق خواص اور عوام کے لئے دو خدا جدا تخیلات رکھتا تھا، خواص کے لئے وحدۃ الوجود اور عوام کے لئے اصنام پرستی، وحدۃ الوجود کا تصور اس درجہ فلسفیانہ تھا کہ خدا کا صحیح تصور کسی طرح اس راہ سے ممکن نہ تھا اس لئے کہ اگر ایک جانب وہ ہر وجود کو خدا کا جز مانتا ہے تو دوسری جانب خدا کے لئے کوئی محدود متعین تخیل بتانے سے عاجز رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندومت کے تمام اسکولوں (مذاہب) میں اصنام پرستی ہی کو مذہبی امتیاز بنا اور وہ توحید خالص کو مقبول خواص و عوام نہ بنا سکا۔ چنانچہ ویدک دھرم، بدھ مت، جین مت وغیرہ بلکہ جدید اصلاحی اسکول (مذہب) آریہ سماج سب کے سب توحید خالص کے تصور سے خالی ہیں۔

مجوسی مذہب کا اعتقادی تصور تو صاف ”صاف“ ثنویت کی بنیادوں پر قائم ہے یعنی وہ خدا کے تصور تخیل کو غیر و شرکی جدا جدا دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نور و خیر کا خدا یزداں، اور ظلمت و شر کا ابڑمن ہے اور اس طرح خدا کے خیر اور خدا کے شر دو خدا، کائنات ہست و بد پر متصرف اصنام متقابل ہیں۔

یہودی مذہب اگرچہ خدا کے تصور میں بدی توحید رہا ہے لیکن موجودہ تورات کے احادیق

سہ یہاں وہ وحدۃ الوجود مراد ہے جو یگانہ تصور کا پتھر ہے۔

ناہد ہیں کہ اُس کی نگاہ میں خدا کی ہستی تجسم سے پاک نہیں ہے اسی لئے تورات کا تخیلی خدا
 میں حضرت یعقوب سے کشتی رات نظر آتا ہے اور یعقوب اُس کو پچھاڑ دیتا ہے اور کہیں اُس کی
 ترجمیل میں مدد ہونے لگتا ہے اور وہ اُس کی وجہ سے جینا نظر آتا ہے کبھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی جہتی
 یوی بنالیتا ہے تو کبھی مصر سے خروج کے وقت بول اوداگ کا ستون بن کر بنی اسرائیل کی راہنمائی
 رات نظر آتا ہے اور کبھی اس کی آنکھیں دکھنے آجاتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس تصور کا آخری مظاہرہ
 حضرت عزیر (عزرا) علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لے پر مشتمل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح سچی تصویر بھی تجسم و تشبہ کے چکر میں آکر حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لیتا، اور اس
 طرح مشرکانہ عقیدہ اوتار کا تخیل اپنا لیتا ہے اور اقا نیم ٹلٹھ (تثلیث) اور مریم ہستی میں حقیقی
 خدا پرستی کو گم کر بیٹھتا ہے۔ خدا کی ہستی سے متعلق یہ وہ تصویلات تھے جن میں دنیا کے بڑے
 بنیادی مذاہب نزولِ قرآن کے وقت مبتلا نظر آتے ہیں۔

ان سب مذاہب میں توحیدِ حقیقی سے غفلت نے رسالت یعنی دعوتِ حق کے داعی
 کی شخصیت کے متعلق بھی غلط تصورات پیدا کر دیئے تھے چنانچہ ہندوستان کے مذہبی تصویروں میں تو
 رسالت و نبوت اپنے صحیح معنی میں نظر ہی نہیں آتی اور وہ بنی و رسول کے مفہوم سے ہی یکسر نا آشنا
 نظر آتا ہے اور مجوسی، یہودی اور مسیحی مذاہب کے مستقدرات میں اگر یہ تصور پایا بھی جاتا ہے
 تو افراط و تفریط کی شکل میں کبھی ابنِ اللہ ہو کر اور کبھی بد اخلاق و بد اعمال انسان کا پیکر
 بن کر جیسا کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کا ان کے ساتھ اختلاط کا
 واقعہ مذکور ہے (العیاذ باللہ من ہذہ الخرافات والافترامات)

گویا ان کے نزدیک یا تو رسولؐ اور داعیِ حق کی شخصیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی
 وید پھر خدا مخلوق کا اوتار اور خدا کا بیٹا بن کر سامنے آتی ہے اور اس لئے جس طرح وہ حقیقی

توحید سے بیگانہ نظر آتے ہیں اسی طرح رسالت و نبوت کے صحیح تصور سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی دنیا افراط و تفریط سے خالی نہیں تھی، بعض مذاہب میں تو کائنات انسانی مختلف چہلوں کے چکر میں گرفتار نظر آتا اور آواگون (تناسخ) کے ناقص فلسفیانہ نقطہ نگاہ کا رہن منت بنا ہوا ہے اور ایک حد پر پہنچ کر ”برہم“ یعنی خدا میں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعین کیا جاتا ہے۔ نیز خیر و شر کی جزا و سزا کے بارے میں ایک قادر مطلق خدا نہیں بلکہ ایک جبری قانون میں جکڑی ہوئی مجبورستی کا تصور پیش کرتا ہے اور بعض اگرچہ تناسخ کے غلط عقیدہ سے جدا یومِ معاد اور یومِ حجاز کے تصور سے متاثر بھی ہیں لیکن ان کے نزدیک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمالِ صالحہ و وسیئہ یا افعال و کمالات کے حق و باطل کی جزا و سزا سے وابستہ نہیں ہے بلکہ نسلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی اور یا پھر کفارہ کے ساتھ مربوط ہے۔

ان چار بنیادی مذاہبِ عالم کے علاوہ مشرکین اور فلاسفہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو نہ فضائلِ ہستی کی قائل ہیں اور نہ عالم آخرت کی اور خدا کی ہستی پر اگر ایمان بھی کتنی تھیں تو سیکڑوں، ہزاروں بلکہ بے تعداد بتوں کی باطل پرستی کے ساتھ ملوث و مجروح۔

غرض یہ تھے مذاہبِ عالم کے وہ ذہنی تصورات اور فکری مقدمات جن پر کائنات انسانی کی روحانی اور مادی سعادت کا مدار سمجھا جاتا تھا اور جو بلاشبہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کائناتِ انسانی کو مشعلِ ہدایت دکھا کر انسانیتِ کبریٰ کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کا رشتہ قائم کر کے دین و دنیا کی خیر و فلاح ایک پہنچانے میں قطعی تھی دامن تھے۔

ان ہی حالات میں ”اسلام“ کی دعوت و تبلیغ یا تعلیم حق نے روحانی کی اور کائنات

انسانی کے ہر شعبہ حیات میں گونا گوں انقلاب پیدا کر کے نیا عالم پیدا کر دیا اور آفتابِ ہدایت کی روشنی سے منہ دنیا کو اس کو معراجِ کمال تک پہنچا دیا۔

توحید [نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے کلام (قرآن) کے ذریعہ سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی اور توحیدِ خالص کی حقیقت واضح کر کے تمام کائناتِ انسانی کو اس کی جانب دعوت دی۔

قرآنِ عزیز کی دعوتِ توحید کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر قسم کے شرک سے پاک اور دراما لودار ہے، نہ اُس کا کوئی ہمِ شریک ہے اور نہ اُس کا ہوتا و ہمسر، اس لئے "ابنیت" کا عقیدہ ہو یا "اوتار" کا، صنم پرستی ہو یا وثنیت و تثلیث یہ سب باطل ہیں وہ یکتا و بے ہمتا ہے، باپ، بیٹا اور اس قسم کی نسبتوں سے پاک ہے، پرستش کے قابل وہ خود ہے نہ کہ اُس کے مظاہر اور اُس کی مخلوقات وہ جس طرح تجسم و تشبہ سے بالاتر ہے اسی طرح اس کا نہ کوئی مقابل ہو اور نہ کوئی حریفانہ ہم۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اللَّهُ اُس ہی کا نام ہو کہ اُس کے سوا کوئی معبود اور خدا نہیں ہو

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اللہ وہ ہے کہ اُس کے سوا کوئی خدا ہے نہ معبود وہ ہمیشہ زندہ

الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ رہنے والا ہے اور زندگی کا بخشنے والا۔

وَأَعْلَمُ مَا لَا تَشْعُرُونَ ۚ پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک

نہ بنانا۔

لَا تَشْعُرُونَ بِالشَّيْءِ مِنَ الْبَرِّ ۚ اللہ کسی کو شریک نہ بنا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شرک

لَكُمْ عَلَيْهِ ۚ بہت بڑا ظالم ہے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اور خدا تمہارا ایک ہی خدا ہے۔

یہ اور اسی مضمون کی بے شمار آیات ہیں جو قرآن عزیز میں توحیدخالص کی داعی اور مناد ہیں لیکن سورہ اخلاص یا سورہ توحید میں جس معجزانہ اختصار کے ساتھ توحید سے متعلق موجود مذاہب کے ناقص اور غلط تصورات کو باطل کرتے ہوئے توحید خالص کی تعلیم دی گئی ہے وہ خود اپنی نظیر ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
اَللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
اَللّٰهُ يَكُوْنُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

ایک مرتبہ توحید سے متعلق مذاہب نام کی نسخہ پر یہ عبارت لکھی اور پھر ان چند مختصر آیات کو غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے تو آپ اندازہ کر سکیں گے کہ پہلی روایات میں توحید خالص کا صحیح اور حق تصور پیش کرنا کیسا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اشتراکی ہستی کا نام ہے جو یکتا و بے بہت ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ ہر قسم کی اعتیاج سے پاک اور بے نیاز ہے وہ صمد ہے یعنی مجموعہ کمالات صرف صمدیت کا حصہ ہوا رہیں۔

اس کے بعد وہ نصاریٰ اور یہود سے مخاطب ہو کر شیعہ ہدایت دکھاتا ہے کہ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو باپ اور بیٹے جیسی فانی نسبتوں سے بالاتر ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا تعالیٰ اللہ علواً کبیراً اور اسی طرح ہندو دھرم سے کہتا ہے کہ ایسی لازوال ہستی کی مقدار شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان یا حیوان کے جسم میں محدود ہو کر اوتار کھلائے یا اس معبود مطلق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معبودوں کا سلسلہ قائم کر کے کسی مخلوق کو اس کا ہم و شریک ٹھہرایا جائے۔ مَبْنُوتَانِ هَذَا جَبَّتَانِ عَظِيمَانِ اور وہ محسوس اور دیدار دھرم کے اُن بھاریوں کو مخاطب کرتا ہے جو اس کو زنداں کہہ کر اہرمن کو اس کا مقابل حریف تسلیم کرتے

میں مادہ روح (جیو) اور مادہ (پیکرینی) کو خدا کے ساتھ انی وابدی (قدیم وغیر مخلوق) کہہ کر ان چیزوں کو خدا کا کفو اور ہمر بتلاتے ہیں مادہ کہتا ہے ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ“ خدا اُس ہستی کا نام ہے جس کا نہ کوئی ہمسرا اور حریف ہے اور نہ اُس کی طرح انادی (قدیم) اور غیر مخلوق ہے۔

غرض قرآن عزیز نے خدا کی ذات واحد سے متعلق ان تمام نسبتوں کا قطعی انکار کر کے جو توحیدِ بخالص کے کسی طرح بھی معارض ہوتی تھیں اُس کو مکتا اور بے ہمتا ظاہر کیا ہے اور اس طرح شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کا قلع قمع کر دیا ہے اور شرک فی الالوہیہ اور شرک فی الربوبیہ کے خلاف توحید اور صرف توحید کو ہی اسلام کا بنیادی تصور قرار دیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے توحید کے تمام اطراف جو اس کو نقص و خام کاری سے پاک کر کے حقیقی توحید کے تصور کی جانب راہنمائی کی اور اُس کو ہر قسم کے تجسم سے دہرا بالوہام بتلا کر توحیدِ کامل کی جانب دعوت دی اُسی طرح اُس نے توحید کے اس فلسفیانہ عقیدہ کو بھی باطل ثابت کیا جو اس باب میں تفریط کی حد تک بڑھ کر صفاتِ الہی کا بھی منکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ قادر ہے بغیر قدرت کے خالق ہے بغیر خلق کے بصیر ہے بغیر رؤیت کے، سمیع ہے بغیر سمع کے وغیرہ وغیرہ اس عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ خدا بے ہستی کا نام ہے جس کے لئے تعطل لازم ہے جیسا کہ پہلی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ کسی نہ کسی رنگ میں خدا کے لئے تجسم ضروری ہے۔

قرآن نے کہا کہ پہلی کیفیت اگر افراط پر پہنچی تھی تو یہ تفریط پر قائم ہے اس لئے کہ ایک ذات کے لئے متعدد صفات کمال کا ہونا ذات کی وحدت پر اثر انداز نہیں ہے اس لئے بلاشبہ وہ سمیع و بصیر ہے، شناسا اور دیکھتا ہے، لاریب وہ قدرتِ کاملہ کے ساتھ قادر ہے اور رحمتِ رحیم و کریم کے ساتھ رحیم و کریم ہے البتہ اُس کی صفتِ سمع و بصیر صفتِ رحیم و کریم وغیرہ

صفات کا انسانی صفات سے دوسرے صفات کا بھی تعلق نہیں ہے اور جس طرح وہ اپنی ذات میں بے ہمتا اور یکتا ہے اسی طرح صفات میں بھی ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ
اُس رفیع کی کوئی مثال نہیں اور حقیقت ہے کہ وہ مثل ہے، دیکھتا ہے۔

غور فرمائیے کہ کس حجازہ تغیر کے ساتھ ایک ہی نیت اولیٰ کی ہی جملہ میں اُس کی صفات کمال کا اعتراف بھی مذکور ہے اور یہ بھی وضاحت موجود کہ خدا کی ان صفات کو انسانی صفات طرح نہ سمجھو بلکہ اُس کی ذات کی طرح اُس کی صفات بھی ایسی کشیدہ شے کے عنوان سے مضمون اور انسانی صفات کی حقائق کے مقابلہ میں بے مثال دے نظر ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ خدائے برہم کی توحید جب ہی حقیقی توحید کہلا سکتی ہے کہ اس میں نہ تعجب کا عقیدہ شامل حال ہو اور نہ تعطل کا کہ یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بے ہمتا دیکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی اور وہ ہر طرح کے شرک و کفر سے پاک اور برتر ہے۔

رسالت | توحید حقیقی کے ثبوت کے بعد قرآن نے وہ رسالت کے بنیادی عقیدہ کی اصلاح بھی ضروری سمجھی اور اُس نے بتلایا کہ کسی تعلیم کے من موقع میں معلم کی شخصیت کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اچھی تعلیم کا معلم بد عمل انسان ہو یا بری تعلیم کا معلم نیکو کار اور جبکہ یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ خدایا ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا تو از بس ضروری تھا کہ کائنات انسانی کی ہدایت کے لئے ایک انسان ہی کو معلم بنایا جائے اور وہی خدا کی جانب سے رسالت اور پیغامبری کا فرض انجام دے۔

پس بشری اوصاف سے منصف یہ انسان نہ خدا ہو گا اور نہ خدا کا بیٹا یا خدا کا اوتا۔

بلکہ بشر اور انسان ہی رہے گا نیز خدا کے پیغامبر ہونے کی وجہ سے پاکی اور تقدس کا جو رشتا اس کو خدا کی نگاہ سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اسے بھی نظر کی ہستی کا نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اُس کو دوسرے انسانوں کے مساوی کہا جاسکتا ہے اس لئے قرآن نے جگہ جگہ روح ابن مریم اور عریضہ (علیہم السلام) کے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا کہ وہ خدا کے مقدس رسول ہیں۔ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں نیز یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک انسان تمہاری طرح کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا، فریاد فروخت کرتا اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے تو اُس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ وہ خدا کا فرستادہ رسول نہیں ہے اور کس طرح یہ جائز ہے کہ ایک صادق و امین ہستی کے اس دعویٰ کو تم محض قیاس کی بنا پر جھٹلا دو کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے۔

قرآن نے ان حقائق کو جن صاف اور واضح تغیرات کے ساتھ بیان کیا ہے گزشتہ صفحہ میں آپ اُن کا مطالعہ فرما چکے ہیں۔

پس جس کتاب میں نبوت و رسالت سے متعلق صحیح تصور موجود نہ ہو وہ کسی اپنی مذہبی تعلیمات کی صداقت کی مکمل تصویر نہیں پیش کر سکتی، یہی وہ عقیدہ ہے جس کی حقیقت میں ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، سب بنیادی عقائد سمٹ کر جذب ہو جاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ جبکہ ہدایت انسانی کے لئے خدا نے تعالیٰ اپنی پیغامبری کے لئے ایک انسان اور بشر کو ہی مقرر فرمایا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان نے جب سے اس کائنات میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ قائم ہے۔

وَلَقَدْ هَمَمْنَا الْإِنْسَانَ أَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّمَا

نَكَّيْنَاهُ (فاطر) ہماری جانب سے فرید پیغامبر (دگنڈا) ہو۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد) اور ہر قوم کے لئے ہادی آئے ہیں۔

مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُمْ

مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُمْ (المومن) کر دیا اور بعض ایسے ہیں جو حکم مذکورہ قرآن میں نہیں کیا۔

اور یہ یقین لانا بھی ضروری ہے کہ جبکہ خدا ایک ہے اور اس کی تعلیم ایک تو بلاشبہ تمام پیغمبرانِ خدا کی بنیادی تعلیم بھی ایک ہی رہی ہے اور اس لئے اگر خدا کے کسی ایک برحق نبی و رسول کا بھی انکار کر لیا گیا تو گویا اس نے پوری دعوتِ قرآنی کا انکار کر دیا، پس یہ ایمان ضروری ہوا۔

كَانَ قَوْلُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنُوْا عِدَّةَ يَوْمٍ يُخْرَجُ فِيْهِ السَّاعِدَاتُ

فَرَقَ بَيْنَهُنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَحْمَةِ رَبِّهِنَّ الَّذِيْنَ كُنَّ يُحِبُّوْنَ

لہذا جب تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا اور بس ضروری ہوا تو ان پر نازل شدہ تمام کتبِ ساویہ پر بھی ایمان لانا واجب ایمان ہوگا ورنہ تو ایک جانب سے ایمان لا کر دوسری جانب سے اس پیغمبر کی صداقت کا انکار لازم آئے گا اور جب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتبِ ساویہ پر ایمان حقیقتِ ثابتہ میں جلتے تو بلاشک اندر اس لئے ایمان لانا ضروری ہوگا کہ خدا کے ان پیغمبروں نے یہ صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا کی جانب سے اُن پر یہ وحی خدا کا فرشتہ لے کر آتا ہے تو اب یا ہم اس پیغمبر کی صداقت کا انکار کریں اور یا پھر میں دیکھے فرشتہ پر اس لئے ایمان لے آئیں کہ بتلانے والی ہستی اپنے کردار و اعمال میں ہر طرح صادق و امین اور اعراضِ دماغی و قلبی، جنون و سحر سے ہر طرح پاک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو انگلیوں نے نہ دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو کہ نہ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدمِ علم سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔

یوم آخرت | نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کے آخری اور مکمل پیغام قرآن کے فدیہ تیسری
نیادی اصلاح یوم آخرت سے متعلق فرمائی۔

مذاہب عالم اس سلسلہ میں بھی راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بظلمات
میں پھنسے ہوئے تھے وہ یا تو آواگون (تساخ) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے

لے اس موقع پر اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا
ضروری ہے کہ تساخ (آواگون) کا عقیدہ اس پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان کی موجودہ زندگی سابق میں کئے
ہوئے اعمال کا ثمر و جزا ہے ورنہ کائنات میں یہ تنوع ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان، بے تو کوئی حیوان اور کوئی
نبات و جمادات، تیرا انسان میں کوئی عالم ہے تو کوئی جانور اور کوئی صحیابہ ہے تو کوئی مریض اور کوئی امیر
ہے تو کوئی مفلس و خلع و غیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا کی صفت
عدل کے منافی ہیں لیکن اس عقیدہ کی فہم کاری اور بطلان کی مختلف وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر عدل اپنے
اعمال کی وجہ سے مختلف چون بدل کر ان تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور
جس کی بدولت پہلا کا رخاۂ مکمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ انسان کے لئے
فطری اور فطرل طور پر گھبراہٹ کا مادہ پیدا کیا گیا ہو تا اس ضرورت ہے تاکہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن صرف
یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور تنوعات پر مبنی ہونا اس ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ چون بدل کر آواگون کی زندگی اگر اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انسان کے لئے نیکو کار بننے کی جگہ زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آئندہ نظام
عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے ورنہ تو حیوانات، نباتات و جمادات کے
فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔

تساخ کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو کسر فراموش کو باہر کیا کہ ایک
چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی قبیح اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا جو بھی
انہی اندر ضرر نہ رکھتا ہے۔ مثلاً ابل (خالی) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ فام کہیں نہ ہو لیکن محبوب
کے رخسار پر نہ خود حسین بن جائے بلکہ حسن محبوب کو روپا بنا کر دیتا ہے اور حفاظت فیروزگی جیسے صوفی کو دہائی

نقطہ بیگانہ ہو چکے تھے اور قیامت (پہلے) کا تعلق انسانی اعمال کی جزا و سزا اور یوم الحساب سے یہ متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن نجات کا مدار اور جزا و سزا کا معیار اعمال و کردار کی بلکہ نسل و خاندان اور سوانحی کی معاشرتی گروہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ کو عقیدہ بنا کر سب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے۔ اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے جرم ہی کا انکار کر دیا تھا اور ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آج کا مردہ انسان کل کس طرح زندگی اختیار کر لے گا اور سیکڑوں اہل جزا و عمل برس کی بوسیدہ ہڈیاں یوم حساب میں کس طرح جسم ان کرہانی روح کے لئے لباس بن سکیں گی۔

قرآن نے نازل ہو کر دنیا پر انسانی کتبیا کیا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں ترقیم پر کیوں وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی کہ جس "القی" کائنات اور بیع السموات والارض نے نمونہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرینش روایہ و بلاشبہ اس پر قائم ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و بوسیدہ ہستی کو مستقبل میں بارہ وجود عطا فرما دے اور اس کے مندرجہ اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ وہی ہیئت جسمانی عطا فرماتی روح کو اس میں واپس کر دے۔

یاد تو صاف کہو کہ اس کائنات کو کسی بلند و بالا ہستی نے پیدا نہیں کیا جس کو خدا
بشارت کہتے ہیں اور اگر یہ ملتے ہو تو یہ قطعاً عقل کے خلاف ہے کہ جو ابتدائی آفرینش

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶۳: "خال محبوب" پر مرقند و غلام بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔
اسی طرح عالم کائنات میں انفرادی طور پر کسی کامریض پر نامہ ایجاب و معذرت ہونا، تحصیل خلقت ہونا،
نیزہ کو قبیح اور قابل افسوس نظر آتے ہوں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری (منجمل) ہیں اور اس تنوع
ہی دنیا کے نظام کا بقاء ہے اور خالق کائنات کے کمالات آفرینش کا آئینہ دار۔

گہائے رنگ و رنگ سے ہے رونق چمن لئے آدنی اس جہاں کو زیب قلافسے

کر کے وہ اس آفرینش کو دہرائے گئے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ وَأَنَا مَاهُتٌ
لَّسَوْفَ أَخْرَجُهُمْ حَيًّا أَوْ لَا يَذْكُرُ
الْإِنْسَانُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَعَلَّكَ شَيْئًا (۲۳)

اور انسان کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو کیا میں
(قبر سے) زندہ نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان یہ یاد نہیں
کرتا کہ ہم نے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی چیز
نہیں تھا۔

وَكَرِهَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
عِظَامٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ

اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کی
حقیقت کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب گل کر خاک
ہو گئی ہوں تو کون ہے جو ان کو زندہ کر کے ٹھکانہ کر دے
(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ جس نے
میں ہڈیوں کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا

اور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ (۲۴)

یہ مشرکین کہتے تھے جو خدا اور خالقیت خدا کے تو قائل تھے مگر دوسری زندگی کے منکرو
کافروں جاعد تھے۔ پھر اس نے ان کو بھی مخاطب کیا جو کہتے تھے کہ آخرت کا تصور اس لئے
فصل ہے کہ یہ کائنات کسی کی مخلوق ہی نہیں۔ مادہ اور اس کی حرکت یونہی ازل سے اب تک
کائنات کا روپ و رنگ اختیار کئے ہوئے ہے اور حرکت و کشش دو قوتیں اس نظام عالم کے
ہر قسم کے تنوعات کے کنیل ہیں۔ قرآن نے کہا یہ گمراہ کن تصور ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی ہے وہ
یہ کہ عقل اور سائنس کے خلاف یہ سمجھ لیا گیا کہ ذرات مادہ (اجزاء اثریہ) میں شعور و ارادہ نہ ہونے
کے باوجود حرکت، قوت، استعداد، اور کشش کے ذریعہ خود بخود ایسی اشیاء وجود پذیر ہو سکتی ہیں جن کا
"مواد میٹرل" ان ذرات میں موجود نہیں یعنی مادہ میں بالخصوص بھی نہ شعور ہے اور نہ ارادہ، نہ جذبات

ہا منہ احساسات، نہ ادراکات میں اور عقل و تیز رو نہ تو جسم کو بالقہود (الصفات کا حامل کہنا) پاہوتا، لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جسم کو نہ شعوری کہہ سکتے ہیں نہ جذباتی، نہ ذی ادراک ہا جا سکتا ہے اور نہ ذی عقل و صاحب تیز پس دلیل و جدان جو فطری دلائل میں سب سے مضبوط اور نہ بجز دلیل ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کراتی ہے کہ جبکہ تمام موجودات عالم میں انسان وجودات عالم کی ارتقائی ہستی اور اشرف الموجودات ہے، اور اس میں جذبات، حسیات اور اکات، شعور اور عقل جیسے لطیف اوصاف وجود نظر آتے ہیں حالانکہ بلاشبہ مادہ کی قوت استحکام میں یہ معدوم تھے، تو اس میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان سے بلند ضرور ایک ایسی ہستی موجود ہے جو قدرت و ارادہ کی علی الاطلاق مالک اور تمام موجودات کی خالق ہے اور اس میں بھی کوئی ریب و شک نہیں کہ انسان ایسی ذی عقل و ذی شعور اور صاحب ارادہ ہستی کی تخلیق محض بے فائدہ نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اعمال و کردار بے وجہ اور مہمل نہیں ہیں اور جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہرہ نہیں دیکھتے تو وجدان ہی ہمارے لئے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے جب کائنات انسانی اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائیگی۔ اور اسی کو یوم القیامہ، یوم الآخرہ اور یوم الحساب کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دن اپنی پائیداری اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے یوم القیامہ کہلاتا ہے اور چونکہ دنیا پر موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرہ ہے اور چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے محاسب پر مشتمل ہوگا اس لئے یوم الحساب ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا
السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَسَاءَ مَا يَحْكُمُ
كُنَّا يَتَذَكَّرُ أَعْلَامُ الْغَيْبِ (دیکھ)

اور مکرین کہتے ہیں کہ قیامت ہم کو تو کبھی نہیں آئیگی۔ اے محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے، ہاں ہاں مجھ کو اپنے پروردگار
کی قسم جو عالم الغیب (دیکھ)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ
سُدًى أَلَيْسَ ذَلِكَ
بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ الْإِنْسَانَ
کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائیگا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے ؟

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ وَطُورِ
سِجِّينَ وَهَذَا الْبَلَدِ
الْأَمِينِ . لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .
لَمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ . فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ
بِالدِّينِ . أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ
الْحَاكِمِينَ .
گواہ و انجیر و زیتون (کے باغات سے سرسبز شاداب وہ
مقام بیت الہم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور
گواہ و طور سینار (جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے
سرفرازی نصیب ہوئی) اور گواہ و ہر (جہاں بلدا میں کہ جہاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی کہ
بلاشبہ ہم نے انسان کو بہتر و بہتر قوم سے بنایا پھر اس کو
نشیمن کے سب سے نیچے مقام پر دھکیل دیا مگر وہ انسان
جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کیلئے بے منت و
احسان احمد و اب ہر تو اب وہ کیا بات ہو جو حج کو دین
(قیامت) کے جھلانے پر آمادہ کرتی ہو، کیا اللہ مالکوں
میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے۔

(التین)

اور سچ گو یہ ہے کہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ آخرت کے انکار پر منطقی دلائل قائم کرنے اور
مفسطہ اور غلط روش کو اختیار کر کے اور ہر ادھر بھٹکنے کی آخر ضرورت کیا ہے جبکہ انسان کی
سب سے قریب اور سب سے زیادہ مضبوط دلیل و جہان خود بخود اس جانب راہنمائی
رتی ہے کہ یہ نظام عالم جس طرح حیرت زا اور مجرب العقول نظام فطرت کی منظم اور قوانین
فطرت کے ماتحتوں میں سخر ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ خود بخود نظام ہو اور جبکہ اس کا کوئی خالق

ضروری ہے تو اس نے خیر و شر کے ثمرات و نتائج کے لئے بھی ضرور کوئی وقت مقرر کیا ہے ورنہ یہ کامل و مکمل نظام غمراہ اور نتیجہ کے پیش نظر ایک مہل شے مانتی پڑیگی پس نتیجہ اور غمراہ کا وہ دن ہی یوم آخرت کے نام سے موسوم ہے جو نہ تاریخ کے چکر سے وابستہ ہے اور نہ ازلیت و ابدیت عالم کا حامل، بلکہ جس طرح عالم کی ہر شے کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام اسی طرح خدا اس پورے عالم کا بھی ایک آغاز اور انجام از بس ضروری ہے۔

پس مومن اور مسلم وہی ہے جو توحید فاعل رسالت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سرشار کے ساتھ چوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد میں جو دین کے حقیقی تصور یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدور اور ایمان بالآخرہ سب ہی پر حاوی ہیں اور یہی وہ دین کامل ہے جس کی تشریح قرآن عزیز نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اس طرح کی ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ	رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان رکھتے ہیں اُس شے
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ	پر جو اُس پہاُن کے رب کی جانب سے آئی ہو گئی ہو
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَ	(یعنی قرآن) اور ہر ایک (ایماندار) ایمان رکھتا ہے
کِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَلَا يَفْرُقُ	خلاف فرشتوں پر حاوی کتابوں پر حاوی اس کے رسولوں پر
بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ	(وہ کہتے ہیں خدایا) ہم جیسے پیغمبروں کے درمیان کسی
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا	ایک کو بھی پیغمبر تسلیم کرنے کے سلسلے میں فرق نہیں کرتے
تُحْفَرُ اِنَّكَ رَبَّنَا وَلِیْلَہٗ	اور کہتے ہیں ہم نے حیران کن اُن کی پیروی کی ہے
الْمُحْمَدِیْنَ	بہد گار ہم تجھ سے مغفرت کے خواہاں ہیں اور ہم کو
	آخر کار تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔

مابعد الطبیعیاتی عقائد و افکار سے متعلق قرآن حکیم کی یہی وہ اصلاحی اور انقلابی تعلیمات تھیں جن کو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قول عرب کے سامنے روشناس کیا اور پھر تمام کائنات انسانی تک پہنچا کر مذاہب کی دنیا ہی بدل ڈالی اور اسلام کی اس دعوت توحید نے مذاہب عالم میں پھیل پیدا کردی اور کسی نہ کسی رنگ میں ان کو توحید حقیقی کے اس ارتقائی نقطہ کی جانب جھکنا پڑا۔ اور اُس نے صرف یہی نہیں کیا کہ خدا اور اُس کے بندوں کے درمیان رشتہ معبودیت و عبودیت ہی کو صحیح نقطہ نظر پر استوار اور عقائد اور مابعد الطبیعیاتی افکار کے پرِ روشن و آشکارا کر دیا، بلکہ اُس نے ایمان اور عملِ صالح "کو دین کی بنیاد بنا کر اخلاق، معاشرت، معاش، غرض مذاہب اور اجتماعی سیاست سب ہی کو اصلاح و انقلاب کے سانچے میں ڈھال کر دنیا کی صحیح راہنمائی کا حق ادا کر دیا۔

یہ بحث چونکہ طویل الذیل ہے اور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی تفسیر کے ضمن میں شرح و بسط کی محتاج اس لئے یہ مقام اس کی وسعت کو برداشت نہیں کر سکتا۔

اسراء (معراج)

”اسراء کے معنی شب میں لیجانے کے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وہ بے نظیر شرف و مجدا و حیرت زا واقعہ جس میں خدائے برتر نے اپنے رسول کو مسجد حرام (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (ہیئت المقدس) اور وہاں سے ملا براہیٰ تک بجد عصری اپنی نشانیاں دکھاتے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک حصہ میں پیش آیا تھا اس لئے ”اسراء“ کہلاتا ہے۔

”معراج“ عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی لئے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چونکہ اس شب میں ملا براہیٰ کے منازل ارتقا طے فرماتے ہوئے سبع سماوات، سدرۃ المنتہیٰ، اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے ”عُرُجِی“ کا جملہ استعمال فرمایا اس لئے اس باجہروت اور بزرگ عظمت واقعہ کو ”معراج“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بعض علماء نے اصطلاحی فرق و امتیاز کے لئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس واقعہ کا وہ حصہ جس کا ذکر بصراحت سورہ بنی اسرائیل میں ہے قرآنی تعبیر کے اتباع میں ”اسراء“ ہے اور وہ حصہ جس کا تذکرہ سورہ النجم اور صحیح احادیث میں ہے ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعبیر شمعِ جبریتی کی مناسبت سے ”معراج“ کے عنوان سے معنون ہے۔

اتحاد کی وحدت | اس لئے دو مختلف تعبیروں اور واقعات کی تفصیلات میں جزوی اختلاف کے پیش نظر تطبیقی روایات کی خاطر اس واقعہ کے اتحاد کا قائل بننا بھی اور تحقیقی نقطہ نظر سے ہرگز صحیح میں ہے اور مشہور محقق، جلیل القدر محدث، مفسر اور مورخ حافظ علامہ الدین بن کثیر کا یہ ارشاد

بلاشبہ درست اور حقیقتِ حال کے لئے کاشف ہے فرماتے ہیں۔

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ واقعہ معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اور عبادیوں کی عبارات کے بعض حصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلاً میں کم و بیش ہونا وحدتِ واقعہ پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے انسان خطا کا لہ سے محفوظ نہیں ہیں۔

سوان روایات کے جزوی اختلافات کو دیکھ کر جن علما نے تعددِ واقعہ کا مسلک اختیار کیا اور ہر ایک مختلف روایت کو جدا جدا واقعہ بنا دیا اور اس طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ معراج کا واقعہ متعدد بار پیش آیا ہے۔ انھوں نے بعید از قیاس بات کہہ ڈالی اور قطعاً غلط راہ روی اختیار کر لی اور حقیقتِ حال سے دھڑکنے لگے۔ یہ مسلک اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ سلف صالحین سے تعددِ واقعہ منقول ہے اور نہ تاریخی دلائل اس کے مؤید ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو خود نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ضرور بصراحت اس سے مطلع فرماتے اور عبادیانِ روایت بلاشبہ اس کو روایت کرتے۔

تحقیق تاریخی و نہ | یہ عدیم النظیر واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہیں لیکن ان دو باتوں پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے، ایک یہ کہ واقعہ معراج قبل از ہجرت پیش آیا، اور دوسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ عنہا) کی وفات کے بعد وقوع میں آیا اور جبکہ واقعہ ہجرت با اتفاق ۳۱ سنہ نبوت کو پیش آیا اور بخاری میں مذکور حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے تین سال قبل اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر نازِ خجگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چکا تھا۔ تو اب واقعہ معراج کو ہجرت سے

قبل کے ان تین برسوں کے اندر ہی ہونا چاہئے۔

نیز کتب تاریخ و سیرت دونوں شاہد ہیں کہ معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں ہے اور یہ تحقیق نظر ان ہر دو کے درمیان نہایت گہرا رشتہ اور ربط و علائقہ پایا جاتا ہے تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زمانہ میں پیش آیا ہی اور درحقیقت یہ واقعہ ہجرت ہی کی پُرطال اور عظمت و قہیدہ مندی۔

غالباً ابن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری نے اپنی الصحیح الجامع میں اسی لئے واقعہ معراج اور ہجرت کو کسی تیسرے واقعہ کی مداخلت کے بغیر آگے پیچھے بیان کیا ہے اور جو حضرات بخاری کے ابواب و تراجم کی باہمی ترتیب کی دقیقہ مندی سے واقف اور ان کے تفقہ کی بالغ نظری سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ ہے کہ ان ہر دو واقعات کے درمیان زمانہ اور تعلق دونوں اعتبار سے انتہائی قربت ہے۔

تو اب یہ کہنا آسان ہے کہ حجاز باب سیر و تاریخ یہ فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال یا ڈیڑھ سال قبل پیش آیا ان کا ارشاد پایہ تحقیق رکھتا ہے۔

پھر مہینہ اور تاریخ کے تعین میں بھی متعدد اقوال موجود ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ مہینہ رجب کا تھا اور تاریخ ۱۲ مئی۔ چنانچہ ابن عبد البر امام نووی اور عبد الغنی مقدسی (رحمہم اللہ) جیسے مشہور اور جلیل القدر محدثین کا رجحان اسی جانب ہے کہ رجب تھا اور آخر المذکر فرماتے ہیں کہ ۱۲ مئی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ امت مرحومہ میں ہمیشہ سے علاء اسی پر اتفاق بھی رہا ہے۔

قرآن عزیز اور قرآن عزیز میں اسرار یا معراج کا واقعہ دو سورتوں بنی اسرائیل اور النجم میں واقعہ معراج مذکور ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں کہ (مسجد حرام) سے بیت المقدس (مسجد اقصیٰ)

ایک سیر کا تذکرہ ہے اور سورۃ النجم میں ملائکہ اعلیٰ کی سیر و عروج کا بھی ذکر موجود ہے اور اگرچہ علم طہر

سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی صرف ابتدائی آیات ہی میں یہ واقعہ مذکور ہے مگر حقیقت حال یہ ہے کہ پوری سورۃ اسی عظیم الشان واقعہ سے متعلق ہے اور سورۃ کی تمام آیات اسی کا نکتہ ہیں اور اس سورۃ کے لئے ایک صاف اور واضح دلیل خود اسی سورۃ میں یہ موجود ہے کہ وسط سورۃ میں آیت "وَمَا جَعَلْنَا الشُّرُكَاءَ الَّذِينَ آرَسْنَا الْقُرْآنَ لَكُمْ فَتَنَّا لِلنَّاسِ" میں اسی واقعہ معراج کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہما السلام کے واقعات دعوت و تبلیغ اسی سلسلہ میں بطور شواہد و نظائر پیش کئے گئے ہیں کہ منکرین نے ہمیشہ اسی طرح خدا کی صداقتوں کو جھٹلایا ہے جس طرح آج واقعہ معراج کو جھٹلایا ہے۔

احادیث اور مشہور محدث زرقانی کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پینتالیس صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے اور پھر ان کے نام بھی شمار کرائے ہیں۔ ان صحابہ میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی اور ہرگز نہیں سمجھا جائے کہ چونکہ انصار صحابہ مکہ میں موجود نہیں تھے اس لئے ان کی روایات صرف شنیدہ ہیں اس لئے کہ ایسے اہم واقعہ کو جس کا اسلام کی ترقی کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور ہجرت کے واقعہ کے ساتھ خصوصی ربط ہے صحابہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دریافت حال کیا ہوگا اور اگر مہاجرین سے بھی سنا ہوگا تو پھر ذات اقدس سے تصدیق ضرور کی ہوگی، چنانچہ شہاد بن اوس کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

قلنا یا رسول اللہ کیف اُسرى بك ہم نے (صحابہ نے) عرض کیا اے خدا کے رسول آپ کو معراج کس طرح ہوئی۔

لفظ قلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ بلاشبہ معراج سے متعلق صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے عام مجمع میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا جاتا تھا جن میں بہاجرین و انصار سب ہی شریک ہوتے تھے اور مالک بن مسعود جو انصاری صحابی ہیں اُن کی روایتِ معراج میں ہے۔

انّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو (معاہری) حدّ ثَمَر لے یہ واقعہ بیان فرمایا۔

واقعہ نوعیت | چونکہ یہ واقعہ اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ طویل بھی تھا اس لئے بیجا حضرت واقعہ کے اصل تفصیلی حالات میں اتحاد و اتفاق اور یکو اتزروایات منقول ہونے کے باوجود متعدد روایات کی فروعی تفصیلات میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی توجہ سے رفع کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ ان جزوی اختلافات سے اصل واقعہ کی حقیقت پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا خصوصاً جبکہ قرآن عزیز نے اُن عجیب اور حیرت زا واقعات کو نص قطعی سے واضح کر دیا ہے جن کے متعلق محدثین اپنے الحاد و زندقہ کے طبعِ باطل تاویلات پیش کر کے اس واقعہ کی معجزانہ حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔

واقعہ معراج و اسرار اور | سورۃ بنی اسرائیل میں واقعہ اسرار بیت المقدس تک کی سیر سے قرآن عزیز وابستہ ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَمْرُی بِحَدِّیْ ۝	پاکی ہر اُس فات کے لئے جس نے اپنے بندے کو،
یَا لَاقِنَ الْمَسْجِدَ الْمُحَرَّمِ اِلَی	(یعنی پیغمبر اسلام کو) قانونِ ممانعتِ مسجدِ حرام و مسجدِ نبوی
الْمَسْجِدِ الْاَشْحٰی الَّذِیْ یَا رُکُنَا	بلکہ کہ اُس کے اطراف کو ہم نے ٹہری ہی برکت دی
حَوْلَ لِنُرِیْہِ مِنْ اٰیَاتِنَا اِنَّہٗ	ہے، سیر کرانی اور اس لئے سیر کرانی کہ اپنی ظلمات
ہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔	اسے دکھائیں، بلاشبہ وہی ذاتِ پر جو سننے والی
(بنی اسرائیل)	دیکھنے والی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل | یہاں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم کی تفسیر کا موقع نہیں صرف اشارات اور واقعہ سراج ہی پر اکتفا سب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک جانب یہ آیات اپنے مکمل

تفسیری حق کا مطالعہ کرتی ہیں تو دوسری جانب کتاب اپنے سیاق و سباق کے پیش نظر اس اختصاص کی طالب ہے، بہر حال جب ضرورت دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قدر نگارش کی کہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں واقعہ اسراء کے متعلق جو کچھ کہا گیا اس کی اگر تحلیل کی جائے تو آسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ واقعہ اسراء بحالت بیداری بحجۃ عنصری پیش آیا ہے اور اس مطلب سے ہٹ کر جب اس کو روحانی یا سماوی رویا کہا جاتا ہے تو تاویلات بارہ کے بغیر دعویٰ پر دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کی ابتداء خدائے برتر کی قدوسیت اور سبحانیت کے بعد لفظ "اسری" سے ہوئی ہے۔ یہ لفظ "س" "ر" "ی" "سری" سے ماخوذ ہے۔ لغت میں جس کے معنی "رات میں چلنے" کے آتے ہیں۔

سری، یسری، سرفی و سرفیۃ الخ سری، یسری، سرفی میں سری کے معنی ہیں سارلیڈ (منجد) وہ رات میں چلا۔

اور "اسری" کے معنی بھی "شب میں لے چلا" آتے ہیں چنانچہ کتب لغت میں ہے۔

اسری، اسراء، سارلیڈ (منجد) اسری کے معنی ہیں "رات میں چلا"

یہی معنی اقرب الموارد، قاموس، لسان العرب اور تمام کتب لغت میں بصراحت مذکور ہیں اور اسی لفظ اسری کو جب متعدی بنانا چاہتے ہیں یعنی "راتوں رات لیجانا" ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو "ب تعدیہ" بڑھا دیتے ہیں۔ اس موقع کے علاوہ قرآن عزیز میں جہاں جہلی اسراء اور اس کے مشتقات آئے ہیں ان تمام مقامات میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے چنانچہ

سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

قَالُوا لَوْلَا آتَاكَ رَّبُّكَ
لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
ہوئے (فرشتے) ہیں۔ یہ جہ تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے
ہیں تو اپنے لوگوں کو کچھ بات گئے (میں سے) لے نکل۔

یہ آیت "فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ" سورہ دخان میں بھی موجود ہے، اور سورہ طہ

میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

وَلَقَدْ آوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ
أَسْرِ بِعِبَادِي (ظہر)
اور بلاشبہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تیرے بندوں کو
راتوں رات لے جا۔

اور سورہ شعراء میں ہے۔

وَآوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ
بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (شعراء)
اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھی کی کہ میرے بندوں کو راتوں
رات لے کر نکل جا، تمہارا تعاقب ضرور کیا جائیگا۔

اور یہی آیت سورہ دخان میں بھی مذکور ہے۔

ان تمام آیات میں لفظ "اسراء" کا جس طرح اطلاق کیا گیا ہے اُس سے دو حقیقتوں
ہمدوشی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ "اسراء" اُس سیر اور اُس چلنے کو کہتے ہیں جو رات میں پیش آئے
ہیں لے دن یا شام کے چلنے پر "اسراء" کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

دوسری بات یہ کہ سری یا اسراء ان تمام آیات میں صراحہ صریح جسد پر اطلاق ہوا ہے
یعنی لوط اور موسیٰ علیہما السلام اور اُن کے قبیعین جن کے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ وہ دشمنوں
سے بچ کر راتوں رات ان بستیوں (مصر اور مدینہ) سے نکل جائیں، ان کا رات کے حصہ
میں نکل جانا نہ خواب کی شکل میں تھا اور نہ روحانی طور پر اور نہ بدیہی کشتی کے طریقہ پر بلکہ

عالم بیداری میں صبح مع جد کے تھا۔

پس جبکہ قرآن کے ان تمام اطلاقات میں اسرار کے یہ معنی بغیر کسی تاویل کے قابل تسلیم ہیں تو بنی اسرائیل کی آیت ”يُخَوِّنُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي” اسرار کو صبح مع جد تسلیم کرنے میں کیوں ہیں و پیش ہوا در کس لئے اس واقعہ کو فقط روحانی، منامی، یا بین النوم و لبقظہ کشفی طریقہ کے ساتھ مخصوص کیا جائے؟ جبکہ اس آیت ”اسری بعبداء لیلہ“ میں ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس اسرار کو قرآن کے عام اطلاقات سے جدا معنی پر دلالت یا اشارہ کرتا ہو۔

یہاں مسئلہ کہ بنی اسرائیل کی آیت ”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الْإِلَهِيَّ أَرْثًا إِلَّا تَنْتَهٍ لِلنَّاسِ“ کے لفظ ”رؤیا“ سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا کہ چونکہ ”رؤیا“ عالم خواب پر بولا جاتا ہے اس لئے اسرار کا واقعہ منامی یا روحانی تھا، یہیں وجہ صحیح نہیں ہے کہ عربی بول چال میں جس طرح ”رؤیا“ کا اطلاقی خواب کی حالت پر ہوتا ہے اسی طرح وہ اس رویت پر بھی بولا جاتا ہے جس کا شاہدہ آنکہ بحالت بیداری کرتی ہے چنانچہ عربی کے نہایت مستند اور مشہور لغت لسان العرب میں یہ تصریح موجود ہے۔

وقد جاء رؤيا في الیقظة اور با شبہ رؤیا بیداری میں معنی شاہدہ کے لئے بھی آتا ہے اور صاحب لسان نے جاہلی شاعر راعی کے اس شعر کو اس معنی کے لئے سند ٹھہرایا ہے۔
فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَهَشَ فَوَادَةً وَبَشَّرَ نَفْسًا كَانَتْ نَفْسًا يَلُومَهَا
اس نے تمہیں کی اور اس کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو پہلے ملامت کر رکھا تھا خود بخوبی ہی اس منظر کو دیکھ کر جس کا اس نے معنی شاہدہ کیا۔

اسی طرح حنفی کے اس مصرعہ کو بھی سند قرار دیا ہے۔

وسو یا کاحلی فی العیون من الغص

ادیدار (بصری) آنکھوں میں فیدر کی زیادہ لذت دے

ان مستند اقوال عرب کے بعد رویا کو صرف خواب کی حالت کے ساتھ مخصوص کر دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اب جبکہ اسری بعدہ میں اسراء کے تباہ معنی "سیر روح مع جذبہ" کے ہیں اور رویا کا اطلاق دونوں قسم کی رویت پر ہوتا رہا ہے تو اس مقام پر اسراء کا قرینہ اس کا متقاضی ہے کہ یہاں بحالت بیداری معنی مشاہدہ کے معنی ہی متعین ہونے چاہئیں اور دوسرے معنی قیاسی اور تاویلی حیثیت سے زیادہ وقیع نہیں ہیں۔

بعض معاصر علما نے اسراء کو روحانی قرار دیتے ہوئے لسان العرب کے پیش کردہ مستند کو اول تو مستند تسلیم نہیں کیا اور بغرض تسلیم کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان ہر دو شاعروں داعی اور متنبی کے شعر و مصرعہ سے رویا کے معنی "خواب میں رویت" ہی کے نکلے ہیں نہ کہ رویا بصری کے مگر تعجب یہ ہے کہ دونوں باتیں محض دعویٰ پر ہی ختم ہو گئی ہیں اور دعویٰ کیلئے زحمت دلیل کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ تسلیم کر لیجئے کہ لغت عرب کے لئے متنبی مستند نہیں ہے مگر مشہور جامی شاعر داعی کس لئے غیر مستند قرار پایا جبکہ کلام عرب کی سند کے لئے جامی شعراء سے زیادہ کوئی سند مقبول نہیں سمجھی گئی، نیز داعی نے جبکہ جملہ فکر کو دلایا ہے کہ ساتھ وابستہ کیا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ رویا کی وجہ سے اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور نظر ہے کہ نعرہ تکبیر خواب میں بلند نہیں ہوا تھا بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اسی طرح متنبی کے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ شب وصال میں تیرے دیدار کے مقابلہ میں نیند پیچ ہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نیند خود بہت شیریں ہے مگر دیدار محبوب کے مقابلہ میں اس کی شیرینی بھی بے حقیقت ہے۔

اس لغوی حقیقت کے آشکارا ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ)

کا یہ ارشاد جو صحیح بخاری میں مذکور ہے: روایع ابن اریحار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا گا ہے کیونکہ وہ لغت عرب کے امام بھی ہیں اور ترجمان القرآن بھی اور ان کے مقابلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ ارشاد پیش کرنا قطعاً مروج ہے کہ وہ اسلام کو روایا بمعنی خواب مراد لیتے ہیں۔

مروج اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہا) سے جو روایات اس سلسلہ میں منقول ہیں وہ بلحاظ صحت روایت وہ درجہ نہیں رکھتیں جو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کی روایت کو حاصل ہے بلکہ محدثین کے نزدیک بچند وجوہ ان کی صحت غیر مستند ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت کتب حدیث کی بجائے فقط سیرت کی روایت ہے اور پھر محمد بن اسحق اس کے متعلق یہ کہتے ہیں: حدثني بعض ال ابی بکر مجھ سے یہ روایت ابو بکر کے خاندان کے ایک فرد نے بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ درمیان کا ایک راوی مجهول ہے جس کے متعلق کوئی علم نہیں کہ وہ کس درجہ کاراوی ہے نیز اس روایت کے طریق میں بھی باہم اختلاف ہے اس لئے کہ بعض روایت میں ہے: ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر گم نہیں پایا، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حرم نبوی میں ہجرت کے بعد داخل ہوئی ہیں اور واقعہ معراج ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے تو حضرت عائشہ کا ما فقدت میں نے گم نہیں پایا، فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لئے بلاشبہ اس روایت میں جرح و نقص ہے۔

اسی طرح حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کی روایت بھی سیرت میں منقول روایت ہے جس کو محمد بن اسحق نے يعقوب بن عتبہ بن مغيره بن الاخنس سے روایت کیا ہے اور محدثین

اس پر متفق ہیں کہ یعقوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اس لئے یعقوب اور حضرت معاویہ کے درمیان ضرور کوئی راوی متروک ہے، جس کا روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پس یہ روایت بھی مجروح و منقطع ہے اور بروایت ابن اسحق حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہ) کا یہ قول "قال کانت رؤیا من اللہ صادقہ" حضرت معاویہ نے کہا: معراج اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب تھا، کسی طرح بھی صحت کو نہیں پہنچتا۔

اب ایک مرتبہ پھر احادیث معراج پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ ایک جانب بخاری و مسلم اور صحاح کی وہ روایات ہیں جو تین و مسند کے لحاظ سے مسلم اور صحت کے اعلیٰ معیار پر قائم بھی جاتی ہیں۔ ان کی تفصیلات واقعہ معراج کو مجید عصری ظاہر کرتی ہیں اور اسی لئے جہود صحابہ اسی مسلک کو اختیار کئے ہوئے ہیں اور دوسری جانب محمد بن اسحق کی سیرت میں منقول اور حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہا) کی جانب منسوب وہ روایات ہیں جن کی صحت تک مجروح ہے۔ اس لئے بات صرف یہی نہیں ہے کہ جو شخص سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں "رویا" بمعنی خواب لیتا ہے اُس کا قول درست نہیں ہے بلکہ بلحاظ سند یہ انتساب بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ (رضی اللہ عنہا) روایہ عامی کے قائل ہیں۔ کیونکہ جن جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اس قول کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کیا ہے اُس کا مدار محمد بن اسحق کی ہی یہ ہر وہ روایات ہیں اور ان دونوں کی صحت کا حال ابھی روشن ہو چکا۔

مکن ہے کہ یہ کہا جائے بعض روایات میں واقعہ کی ابتداء اس طرح مذکور ہے۔
 "بینا انانا ثم یاء بین النائم والمیقظان" یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت خواب تھے یا بیداری اور خواب کی درمیانی حالت میں تھے کہ خدا کا قاصد جبریل آیا، انبیاء بخاری کی

شریک والی روایت کے ختم پر ہے استیقظ دھونی المسجد الحرام اور آپ جاگ اٹھے جبکہ آپ مسجد حرام میں تھے اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ گذر خواب میں گذرا۔

مگر یہ اس لئے صحیح نہیں کہ پہلے دو جلوں کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ جب معراج یا اسرار کا واقعہ پیش آنے والا تھا تو اس وقت آپ سو رہے تھے لیکن واقعہ بحالت بیداری پیش آیا جیسا کہ باقی تمام روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور بقول قرطبی (رحمہ اللہ) دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ملاوی اس بیداری کا ذکر کر رہا ہے جو علی الصبح نماز فجر کے لئے ہوئی یعنی اگرچہ آپ اجدار شب میں ام ہانی کے مکان میں سوئے تھے مگر کچھ حصہ شب میں جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ اس سے فالج ہو کر کہ راضی ہو واپس تشریف لائے تو باقی رات مسجد حرام میں سو کر گذاری اور جب آپ صبح کو بیدار ہوئے ہیں تو لوگوں نے مسجد حرام میں آپ کو پایا۔

علاوہ ازیں شریک کی روایت میں تعبیر ادا کی فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن پر محدثین نے تنبیہ فرمائی ہے مثلاً اُن کی روایت کہتی ہے کہ معراج کا واقعہ بعثت سے بھی قبل پیش آیا "انذجائہ ثلاثہ نفر قبل ان یوحی الیہ وہو نائم فی المسجد الحرام" آپ کے پاس تین فرشتے بعثت اور نزول وحی سے قبل اس حالت میں آئے کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے۔ چنانچہ امام نووی، خطابی، ابن حزم، عبدالحق، قاضی عیاض (رحمہم اللہ) نے شریک کی روایت پر سخت تعاقب کیا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں:-

شریک نے اس روایت میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جن کا علم اُن نے انکار کیا ہے اور مسلم نے بھی یہ الفاظ کہہ کر شریک کے اوہام پر تنبیہ کی ہے "شریک نے روایت میں مقیم و مؤخر کیا ہے اور کم و بیش کر دیا ہے اور ام میں سے ایک دہم ہے کہ شریک کی روایت

میں ہے معراج کا واقعہ نزول وحی سے قبل پیش آیا ہے "علاوہ یہ قطعاً غلط ہے اور اس قول کا کوئی راوی بھی موافق نہیں ہے۔ حافظ عبدالحق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین میں اس شریک والی روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ شریک نے اس میں بہت سی غیر معروف و ناقابل قبول باتیں بڑھادی ہیں اور غیر معروف الفاظ کا بھی اضافہ کر دیا کیونکہ اسراہ کی حدیث کو حفاظ حدیث کی ایسی جماعت نے نقل کیا ہے جو بلند پایہ اور ہر قسم کی جرح سے محفوظ اور مشہور رائے حدیث ہیں، مثلاً ابن شہاب زہری، ثابت بنانی، قتادہ بن انس اوصان میں سے کوئی ایک حافظ حدیث بھی ان اجرہ کو بیان نہیں کرتا جن کو شریک نے بیان کیا ہے اور شریک محدثین کے نزدیک حافظ حدیث نہیں ہے۔

بہر حال فتح الباری میں معراج اور اسری کے متعلق اتحاد و تفاد کی بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ بھی فیصلہ فرماتے ہیں کہ معراج بحالت بیداری اور صحیح مع الجسد ہوئی ہے۔

فسمعون ذهب الى ان الاسراء پس ان علماء میں سے وہ بھی جو کہتے ہیں کہ بلاشبہ والمعراج وقع في ليلة واحدة في واقعات اسراہ و معراج دونوں ایک ہی رات میں اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بحالت بیداری جسم اور روح کے ساتھ نبیؐ کے وروح بعد المبعث والى هذا ذهب بعد موت آئے، تمام محدثین، فقہاء اور حکمین کا الجہور من علماء المحدثين والفقهاء یہی مذہب ہے اور صحیح احادیث سے بھی یہی المتكلمين وتواردت عليه ظواهر الاخبار ظاہر ہوتا ہے اور اس سے تجاوز کرنا یعنی اس کا الصحيحة ولا تبغى العدل عن اکھاڑ کرنا نامناسب ہے، اس لئے کہ ایسا ہونا ذلك اذ ليس في العقل ما يحيله عقل کے نزدیک محال نہیں ہے کہ تاویل کرنے حتی يحتاج الى تاويل له کی احتیاج ہو۔

اور قاضی عیاض شفا میں ہی تحریر فرماتے ہیں :-

وذهب معظم السلف والمسلمين جليل القدر سلف صالحين اور بزرگ ترین مسلمان
الى ان الامر ارجح بالحمد في البقعة اس جانب ہیں کہ اسرار بجد عنصري بیداری میں
وهو الحق وهذا قول ابن عباس پوش آہا اور یہی مذہب حق ہے اور یہی ابن عباس
وجابر وانس وحذيفة وعمر والبي جابر، حذيفة، عمر، ابو ہریرہ، مالک بن صعصعة
هريرة وقالك بن صعصعة وابي جة ابو جہ بدری، ابن مسعود (رضی اللہ عنہم) اور
البدري وابن مسعود وضحاك و ضحاك، سعيد بن جبير قتاده، ابن ميثب، ابن
سعيد بن جبير وقتاده وابن المنيب شهاب، ابن زيد، حسن، ابراہیم بن مرق
ابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم مجاہد، عكرمة، ابن جریج (رحمہ اللہ) کا قول
ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن ہے اور یہی دلیل ہے حضرت عائشہؓ کے
جرير وهو دليل قول عائشة و قول کی اور یہی طبری کا قول ہے، اور
هو قول الطبري وابن حنبل وجماعة ابن حنبل کا اور مسلمانوں کی جماعت عظیم کا۔
عظيمة من المسلمين وهو قول اكثر اور یہی قول ہے متاخرین میں سے اکثر
المتاخرين من الفقهاء والمحدثين فقہاء، محدثین، متکلمین اور مفسرین کا۔
والمكلمين والمفسرين -

اور خواجه نسیم الریاض میں قاضی عیاض کی اس عبارت "وهو دليل قول عائشة" کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات بظاہر خلاف معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ عائشہ صدیقہؓ نہ جانب جو قول منسوب ہو وہ اس کے قطعاً خلاف ہے لیکن قاضی عیاض (رحمہ اللہ) کا یہ دعویٰ ہے کہ جلیل القدر صحابہؓ کی یہ نقول اس امر کی دلیل ہیں کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی جانب

منسوب قول صحیح نہیں ہے اور وہ بھی جہود ہی کے ساتھ ہیں۔

الحاصل قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ وغیرہ کی تاویل کے بصراحت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرار اور معراج کا واقعہ بجدِ عنصری اور بحالتِ بیداری پیش آیا ہے اور اس کے مطلق دلائل کو بطور فہرست اس طرح شمار کرنا جا سکتا ہے۔

(۱) سورۃ نبی اسراء کی آیت ”انزلی بعدہ“ میں اسرار کے متبادر معنی وہی ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت لوط علیہما السلام سے متعلق آیات میں ہیں یعنی بحالتِ بیداری اور بجدِ عنصری رست میں لے چلنا۔

(۲) آیت ”والمجعلنا الرؤیا الیٰ آریٰ“ میں ”رؤیا“ بمعنی عینی مشاہدہ ہے نہ کہ خواب یا روحانی رویت اور لغتِ عرب میں ”رؤیا“ کے یہ معنی مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔

(۳) آیت ”الا فنتہ للناس“ میں قرآن نے اس واقعہ کو اقرار و انکار کی شکل میں بیان کر کے لئے معیار قرار دیا ہے اور اگر حبانہ علیہم السلام کے روحانی مشاہدہ یا خواب پر بھی شکیں و منکرین کا انکار و جھوٹ ممکن ہو ثابت ہے۔ لیکن اس جگہ تبادری ظاہر کرتا ہے کہ واقعہ کی عظمت و قدامت کے پیش نظر منکرین کا انکار اس لئے شدید سے شدید تر ہو گا کہی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس واقعہ کو عینی مشاہدہ کی طرح بیان فرمایا ہے۔

(۴) سورۃ النجم کی آیت ”ما زلنا البصر و ما لطفی“ میں رویت جو قبول نہیں بلکہ واقعہ اسرار کا مشاہدہ عینی مراد ہے اور سورۃ کی آیت ”ما زلنا البصر و ما لطفی“ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا قلب نے ہو ہوا اس کی تصدیق کی اور واقعہ سے متعلق درویش عینی نے کئی اختیارات اور رویت قلبی نے اس حقیقت کا انکار کیا بلکہ عقل کی مطابقت نے اس کی صداقت پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۵) صحیح حدیث میں ہے کہ جب مشرکین نے اس واقعہ کے انکار پر یہ حجت قائم کی کہ اگر یہ صحیح ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی موجودہ جزئی تفصیلات بتائیں کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ نہ انھوں نے بیت المقدس کو کبھی دیکھا ہے اور نہ بغیر دیکھے جزئی تفصیلات بتائی جاسکتی ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بیت المقدس کے درمیانی محابات منجانب اللہ اٹھا دیئے گئے اور آپ نے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے مشرکین کے سوالات کے صحیح جوابات مرحمت فرمائے جن میں مسجد کی بعض تعمیری تفصیلات تک زیر بحث آئیں یہ دلیل ہے اس امر کی کہ مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اسرار کو کبالت بیلاری اور بحبہ عنصری ہونی بیان فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی تردید نہیں فرمائی بلکہ اس کی تائید کے لئے معجزانہ تصدیق کا مظاہرہ فرما کر ان کو جواب بنا دیا۔

(۶) ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے بسند صحیح منقول ہے کہ قرآن میں مذکور روایات سے مراد روایات عین ہے نہ کہ خواب یا روحانی مشاہدہ۔

(۷) آیتہ "وَلْيَبْلُغَا الزَّيْلَانِ تِلْكَ الْأَمْثَلُ لَلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُوتِ فِي الْقُرْآنِ۔"

میں یہ مذکور ہے کہ واقعہ اسرار اور جہنم کے اندر سینڈھ کے درخت کا موجود ہونا اور آگ میں نہ جلنا یہ دونوں واقعے اقرار و انکار کی صورت میں ایمان و کفر کے لئے آزمائش میں ہیں جبکہ جہنم کی غذا کے لئے ایک مادی خادہ دار درخت کا موجود ہونا سرہنر و شاداب رہنا اور آگ سے نہ جلنا مشرکین کے انکار کا باعث ہو، بلاشبہ اسرار کے واقعہ میں بھی آزمائش کا پہلو ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زنان و مکان کی قیود کو توڑ کر بحبہ عنصری و بحالت بیلاری وہ سیر کر لی جس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل اور النجم میں اور صحیح احادیث میں ہے اور فیما مشرکین نے اسی کا انکار کیا جس کے رد میں قرآن نے اس کو "الْأَمْثَلُ لَلنَّاسِ" کہہ کر اس قدر

اہمیت دی ورنہ تو انبیاء علیہم السلام کے روحانی مشاہدات اور خواب کے واقعات کا انکار تو ان کے لئے ایک عام بات تھی۔

(۸) اسرار کا واقعہ جب پیش آیا تو صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی محفل میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا وہ سب باتفاق یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بحیدر عنصری بحالت بیداری پیش آیا مثلاً حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وغیرہ اور اس کے برعکس ذیل کے قائلین میں حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ کے اسرار گرامی ہیں جن کا اسلام یا حرم نبوی سے تعلق اس واقعہ سے برسوں بعد مدینہ کی زندگی پاک سے وابستہ ہے اس لئے واقعہ کے مایام میں موجود اصحاب کا قول راجح ہے۔

(۹) حضرت عائشہؓ اور حضرت امیر معاویہؓ (رضی اللہ عنہما) کا جو مسلک جہور کے خلاف منقول ہے وہ بلحاظ درجہ روایت و صحت سند نہ صرف مرجوح بلکہ مخرج ہے اس لئے اول تو ان بزرگوں کی جانب اس قول کا انتساب ہی درست نہیں اور بالفرض صحیح بھی ہو تو جہور کے مسلک کے مقابلہ میں ہر حیثیت سے مرجوح ہے۔ وذلک قسم آیات ینات۔

والنجم اور واقعہ معراج واقعہ معراج کی تفصیلات اگرچہ مستند مشہور اور مقبول روایات و احادیث سے ثابت و منصوص ہیں لیکن خود قرآن عزیز (والنجم) میں بھی بنص صریح بعض تفصیلات مذکور ہیں جن کو بنی اسرائیل کے اجمال کی تفسیر کہنا چاہئے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چند آیات کی تفسیر بھی بیان کر دی جائے۔

والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى نجم، ستارہ کو کہتے ہیں اور النجم کہہ کر بھی خاص ستارہ ثریا پر ہی اطلاق کرتے ہیں اور ہوی کے معنی سقوط و غروب کے ہیں اور والنجم مینا داو، قسم کے لئے ہے جس سے استعمالات قرآنی میں اکثر معنوں۔ البعد کی اہمیت کے

قلبِ مائی، رویت بصرہ تارونہ، ماریۃ معنی مقابلہ کرنا، جھگڑا کرنا۔

جب صاحبِ وحی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور وحی کے لانے والے (جبریل علیہ السلام) کے درمیان صورتِ حال یہ پیش آئی تو اس کے بعد موحی (وحی کرنے والے خدا) نے اپنے بندے پر جو کچھ چاہا وہ براہِ راست وحی فرمائی یعنی جب اس مقامِ رفیع پر بلا کر جہاں کسی مخلوق کا گزرنہ ہوا اور نہ ہو، مخاطب کو کیا بتلایا جائے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے درمیان کیا کچھ وحی کی سرگوشیاں ہوئیں، کیونکہ کسی کو وہ رفعت جب نصیب ہی نہیں تو وہاں حقائق کو سمجھ ہی کیا سکتا ہے لہذا اسی قدم کا فی ہے کہ یہ یقین کر لو کہ خدا نے جو چاہا اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے بات حیات کی اور یہ کہ اس کی آنکھ نے اس شب میں جن اسرارِ الہی کو دیکھا، قلب نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کے بارے میں چشم و قلب دونوں کے درمیان مطابقت و تصدیق کا ہی سلسلہ قائم رہا تو پھر اے مخاطبین جو کچھ اس رحمتِ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کیا تم اس کے متعلق جھگڑتے ہو؟

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، عِنْدَ هَا جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ، إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک قسم کا نزول یا دوسری مرتبہ سدرہٴ بیری کا درخت۔ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَىٰ "طارِ اعلیٰ کا ایک مقام رفیع، جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ" نیکوں کے قیام کی جنت، یَخْشَى غشیان، ڈھانپ لینا۔

حالانکہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں اس لئے کہ اس نے وحی کرنے والے (خدا) کو ایک خاص کیفیتِ نزول کے ساتھ دیکھا ہے اور اس وقت دیکھا جب وہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ کے پاس تھا جس کے قریب جنتِ الماویٰ ہے اور اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپنے والے شے (یعنی فرشتوں) نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یا یہ کہ اس نے جبریلؑ کو دوسری مرتبہ

زہلی بیست میں) دیکھا۔ سورۃ التہیٰ کے قریب انہیں نہ مشاہدہ جلوۂ حق کوئی جھگڑنے کی بات ہے اور نہ رویت جبریل کہ جس کو اس سے قبل ہی اس نے دیکھا ہے اور چشم حق میں اور قلب حق آگاہ کے لئے ان میں سے ایک بات بھی قابل تزلزع نہیں۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ - زانغ، زینح، کچی -
طغی، طغیان، سرکشی، خلاف حق رجحان۔

بہر حال اس کے مشاہدہ حق پر کوئی جھگڑے اور لٹکا کرے یا تسلیم کرے اور حق جانے حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے لیلۃ الاسراء میں جو کچھ بھی مشاہدات کئے اور آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھا اس چشم حق میں نے حقیقت حال کے خلاف نہ کسی قسم کی کچی اختیار کی اور نہ وہ راہ سے بے راہ ہوئی اور بلافاصلہ شک و شبہ اس نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔

واقعہ کی تفصیلات | وہ نشان کیا تھے جن کو اس جگہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہا اور بنی اسرائیل میں: اِلٰهِيْزِيْہُ مِنْ اَيَاتِنَا فرمایا اور اسی سورہ میں دوسرے مقام پر وَمَا جَعَلْنَا الرَّؤْيَا الْاٰخِرَ اَرْسَالًا وَّلَا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ کہہ کر ان کی اہمیت کو روشناس کرایا تو بخاری و مسلم میں منقول صحیح، مشہور اور مقبول روایات کا مجموعی بیان یہ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو ارشاد فرمایا۔ گذشتہ شب میرے خدا نے مجھ کو اپنے خاص مجدد و شرف سے نوازا جس کی تفصیل یہ ہے کہ شب گذشتہ جبکہ میں سو رہا تھا رات کے ایک حصہ میں جبریل آئے اور مجھ کو بیدار کیا اسی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھا لائے اور قہوڑی دیر لیٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے اول میرا سینہ چاک کیا اور دلاہ طغی کے ساتھ مناسب تہمت پیدا کرنے کے لئے عالم دنیا کی کدورتوں کو دھویا اور پان و حکمت

بھڑوایا۔ اس کے بعد حرم کے صحنہ پہلایا گیا اور وہاں جبریل نے میری سواری کے لئے فخر سے
 کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا جو سپید رنگ تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس
 کی سبک رفتاری کا یہ عالم تھا کہ حد بچاؤ اور حد رفتار کیساں نظر آتی تھی کہ اچانک ...
 بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں جبریل کے اشارہ پر براق کو مسجد کے دروازہ کے اس حصہ سے
 باندھ دیا جس سے انبیاءِ ربی اسرائیل مسجد اقصیٰ کی حاضری پہنچی سواریاں باندھا کرتے تھے
 (اور جو اس وقت تک بطور یادگار قائم تھا) پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور دو رکعت
 پڑھیں اب یہاں سے ملازراعی کی طیاری شروع ہوئی تو اول جبریل نے میرے سامنے
 دو پیالے پیش کئے اُن میں سے ایک شراب (خمر) سے لبریز تھا اور دوسرا دودھ (لبن) سے
 میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ مسترد کر دیا، جبریل نے یہ دیکھ کر کہا: آپ نے
 دودھ کا پیالہ قبول کر کے دین فطرت کو اختیار کیا (یعنی خدا کی جانب سے جو میں نے آپ کو
 یہ دو پیالے پیش کئے تو دراصل یہ تمہیں تھی دین فطرت اور دین زینح کی مگر آپ نے اس حقیقت
 کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالہ کو قبول فرما کر دین فطرت کی تمثیل تھا دین فطرت کو قبول
 فرمایا۔ اس کے بعد ملازراعی کا سفر شروع ہوا اور جبریل کی ہر کالی میں ہماق نے آسمان
 کی جانب پرواز کی، جب ہم پہلے آسمان (سما دنیا) تک پہنچ گئے تو جبریل نے نگہبان فرشتوں
 سے دروازہ کھولنے کو کہا نگہبان فرشتہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ جبریل نے کہا: میں
 جبریل ہوں، فرشتہ نے دریافت کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا: محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ نے کہا: کیا خدا کے مدعو ہو کر آئے ہیں؟ جبریل نے کہا: بیشک
 فرشتہ نے صحنہ کھولتے ہوئے کہا، ایشیہ رستی کا آنا مبارک جو جب ہم اندر داخل ہوئے
 اور حضرت آدم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی جبریل نے میری جانب مخاطب ہو کر کہا۔

یہ آپ کے والد (اور نسل انسانی کے مورث اعلیٰ) آدم (علیہ السلام) ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے ہیں نے ان کو سلام کیا اور انھوں نے جواب سلام دیتے ہوئے فرمایا: "مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ خوش آمدید برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی" اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سول و جواب ہو کر دروازہ میں داخل ہوئے۔
 تو وہاں عیسیٰ (علیہا السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے ان کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سلام پر پیشقدمی فرمائیے، میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: "مرحبا بالرخ الصالح والنبی الصالح۔ خوش آمدید بھائی اور برگزیدہ نبی" پھر تیسرے آسمان تک پہنچ کر یہی مرحلہ پیش آیا اور جب میں آسمانِ ثالث میں داخل ہوا تو حضرت یوسف (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی، جبریل نے تقدیم سلام کے لئے کہا اور میرے سلام کرنے پر یوسف (علیہ السلام) نے بھی جواب سلام کے بعد یہی کلمہ کہا: "خوش آمدید لے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی"۔ بعد ازاں چوتھے آسمان پر اس سوال و جواب کے ساتھ حضرت آدم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون (علیہ السلام) سے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ (علیہ السلام) سے اسی طرح ملاقات ہوئی لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰؑ پر رقت طاری ہو گئی، میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا: "مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد مبعوث ہوئی یہ شرف بخش دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلہ میں چندہ چند زیادہ جنت سے فیضیاب ہوگی۔ اس کے بعد سابق سوالات و جوابات کا مرحلہ طے ہو کر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے پشت لگے بیٹھے تھے اور جس میں ہر روز ستر ہزار نئے فرشتے (عبادت کے لئے) داخل

ہوتے ہیں، انھوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: مبارک اے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ بنی، یہاں سے پھر مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا (تمہاری بول چال میں یہ ایک انتہا کی بیری کا درخت ہے) جس کا پھل (بہر) ہجر کی خلیا کی برابر ہے اور جس کے پتے کے کان کی طرح چوڑے ہیں۔ اس پر ملائکہ اللہ جلّو کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے اور خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت زا طور پر روشن و پر کیف بنا دیا تھا۔

اسی سفر میں میں نے چار نہروں کا بھی معائنہ کیا ان میں سے دو ظاہر نظر آتی تھیں اور دو باطن میں بہہ رہی تھیں، یعنی دو نہریں جن کا نام میل اور فرات ہے آسمان دنیا پر نظر نہیں اور دو نہریں جنت کے اندر موجود پائیں اور ان مشاہدات کے بعد محمد کو شراب (خمر) دودھ اور شہد کے پیالے پیش کئے گئے اور میں نے دودھ کو قبول کر لیا اس پر جو جبریلؑ ملے

سدرۃ المنتہیٰ کے متعلق مختلف روایات کا حاصل یہ ہے کہ اس کی جڑ چھ آسمان پر ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان سے بھی نکل گئی ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی اور زمین سے اوجھڑ کر وہاں تک پہنچتی ہیں گویا نزول و خروج کا مقام اتصال ہے اس مقام سے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے ملائکہ اللہ کا گذر ہوا اور نہ کسی نبی مرسل کا۔

محدثین کہتے ہیں کہ یہ مقام اس درخت کی شکل میں دراصل ایمان و حکمت کی حقیقت کو شکل و صورت ظاہر کرتا ہے، اس لئے کہ ایمان نیت صالح، قول صالح اور عمل صالح کا جامع ہے۔ پس یہ درخت اپنے پھل کے ذائقہ یعنی خوشبودار ہونے سے ہر سعادت کے لحاظ حقیقت ایمان کا منظر ہے یعنی اس درخت کے پھل کا لذتہ ذائقہ نیت صالح کا منظر ہے اور عمدہ خوشبودار قول صالح اور راحت بخش عمل صالح کا منظر ہے اور اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشبیہ شجر کے ساتھ دی ہے۔ ارشاد مبارک ہے: **يَوْمَ لَا يُخَالِفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا** منجۃ الحدیث۔
 اے یا تو یہ ملاوہ ہے کہ ہم وقت آپ نے جنت میں دو نہریں دیکھیں تو آپ نے یہی وقت جب دنیا کی جانب نگاہ کی تو وہاں سامنے میل اور فرات بہتی ہوئی نظر آئیں اور یہ ملاوہ اعلیٰ کی نہروں کے اسی طرح ہمیں جس طرح دنیا کے دودھ یا نیل اور فرات ہیں۔

مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دینِ فطرت کو قبول کر لیا یعنی جو ہر قسم کی کدورتوں سے پاک اور شفاف ہے عمل میں شیریں اور خوشگوار اور نتیجہ میں حد درجہ مفید اور احسن ہے۔

پھر خدائے تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر شبانہ روز پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں جب میں ان اسرارِ الہی کے مشاہدات سے فارغ ہو کر میچے اترنے لگا تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انھوں نے دریافت کیا: معراج کا کیا تحفہ لائے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں۔ انھوں نے فرمایا: تمہاری امت اس بار گہراں کو برداشت نہ کر سکے گی اس لئے واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجئے کیونکہ میں تم سے قبل اپنی امت کو آزمایا چکا ہوں، چنانچہ میں درگاہِ الہی میں رجوع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پانچ کی تخفیف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام تک لوٹ کر آیا تو انھوں نے پھر اصرار کیا کہ اب بھی زیادہ میں اور کم کرو اور میں اسی طرح چند مرتبہ آتا جاتا رہا حتیٰ کہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں مگر موسیٰ علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں اس لئے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکے گی، اس لئے تخفیف کے لئے مزید عرض کیجئے تب میں نے کہا کہ اب عرض کرتے شرم آتی ہے، میں اب راضی برضا اور اس کے فیصلہ کے سامنے سر نیاز جھکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلے لگا تو ندا آئی: ہم نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کے لئے تخفیف کر دی یعنی مشیتِ الہی قبل ہی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ امتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بصورتِ ادا اگرچہ پانچ نمازیں فرض رہیں گی مگر ان کا اجر و ثواب پچاس ہی کی برابر ہوگا اور یہ تخفیف ہمارا فضل و کرم ہے۔

اُن ہی روایات میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر مشاہدہ کی تفصیلات بھی منقول ہیں۔

معراج میں کیا معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتِ احدیت کے جلالِ جہاں آراہ
 رویت باری کا بے حجاب مشاہدہ کیا؟ صحیح روایات میں اس مسئلہ کے متعلق جو تعبیرات
 مذکور ہیں اُن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ ضرور کیا تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس مشاہدہ
 کی کیفیت کے حقیقی اظہار سے اس لئے قاصر ہیں کہ ذہنی تعبیرات میں کوئی تعبیر ایسی موجود نہیں
 کہ بلند سے بلند ترین مخلوق اُس کے ذریعہ جلالِ جہاں آراہ کی کیفیت و حقیقت کو بیان کر سکے
 اس لئے آپ نفسِ واقعہ کا اقرار فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما)
 کی روایت میں منقول ہے "رايت نورا من نور" اور مشاہدہ کے باوجود جلالِ
 جہاں آراہ کی ناقابلِ بیان کیفیت کا پھر ان الفاظ میں اظہار بھی فرماتے جاتے ہیں "نور انی
 لواء۔ اُس نورِ رحمت کا حقیقی مشاہدہ کہاں ہو سکتا تھا۔

پس حضرت عبداللہ بن عباس کے مقابلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے
 رویت باری کی نفی میں آیت قرآنی کا یہ استدلال لاکھنا کہ "لَا يَبْصُرُ وَهُوَ يُبْصَرُ" اور
 اُس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کا یعنی دیکھنے والوں کی پوری حقیقت کا ادراک
 کئے ہوئے ہے۔ اس لئے معراج ہے کہ آیت میں موجود دنیا کی مادی اور محدود بصارت
 کے مشاہدہ کا انکار ہے جو بلا ریب حق ہے لیکن ملازمِ اعلیٰ کا وہ مقام معراج جہاں زمان و
 مکان اور حدود و قیود سے آزاد سراسر الہی کے مشاہدات کے لئے کسی کو نواز گیا ہو تو اُس کے
 مشاہدہ حقیقت کا یہ آیت کسی طرح انکار نہیں کئی۔

یہی وجہ ہے کہ صلحہ (رضی اللہ عنہم) کے زمانہ سے آج تک متقین علماء کی ایک کثیر
 جماعت سلفا عن خلف سورۃ النجم کی آیت "أَنَّا نُرِيهِ آيَاتِنَا مِن مَّكَانٍ شَدِيدٍ" اور
 آیت "وَنُفِثَ فِي السَّحَابِ" کی تفسیر میں صحیح احادیث کی استدلال سے یہ ثابت کرتی رہی ہے کہ ان مقامات میں رویت

سے "ہجرت ہادی" مراد ہے۔ چنانچہ متقی عصر علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری نورافشاں مرقدہ نے سورۃ
الحجیم کی تفسیر و لطیف اور بے بہا تفسیر میں اس حقیقت کو باحسن وجہ بیان فرمایا ہے۔

ہجرت

ہجرت لفظ ہجر سے ماخوذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور اسلام کی اصطلاح
میں اللہ کے لئے ترک وطن کر دینا ہجرت کہلاتا ہے۔
ہجرت حبش اللہ کے دین پر استقامت اور کلمہ حق کی حفاظت کی خاطر فدا کاران اسلام
کو ترک وطن کی پہلی آزمائش اس وقت پیش آئی جبکہ کفار مکہ اور مشرکین قریش نے ہر قسم کے
ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر مسلمانوں کے لئے ان کے محبوب وطن (مکہ) میں دین حق پر قائم رہتے
ہوئے لمحات زندگی کو ناممکن بنا دیا اور اب ترک وطن کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہ چھوڑا
پس مٹی بھر مسلمانوں پر مشرکین کے ناقابل برداشت مظالم اور مسلمانوں کے حیرت زا صبر و
استقلال نے رضامتا منج میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا جو ہجرت حبش کے عنوان سے منوع
حدیث کا موجودہ فرمانِ احمد عیسائی تھا اور دین سچی کا عالم بھی اس لئے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ سب سے پہلے ہجرت کو جائیں تو قبح ہے کہ
اس کی حکومت ان کا غیر مقدم کر گئی اور وہ کسی مزاحمت کے بغیر دین حق پر قائم و مستقیم ہو سکیں گے۔

۱۔ تفسیر کاہ حصہ فتح الہم شرح مسلم جلد اول علامہ شہید عثمانی اور مشکلات القرآن حصہ ۱۰۱۰ کشمیری
نورافشاں مرقدہ دونوں میں منقول ہے اور اپنی جگہ قابل مراجعت ہے۔
۲۔ حدیث کے بلو شاہ کا مقبہ ناظمی متاخرہ بخوس کا عرب ہے بخوس حبشی زبان میں مکران کو کہتے ہیں۔

ہجرت کے اس دور کی نمایاں شخصیت حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) اور ان کی رفیقہ حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تختہ جگر حضرت رقیہ (رضی اللہ عنہا) ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس چوڑے کو رخصت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو طائدہ ابراہیم (علیہا السلام) کے بعد یہ پہلا چوڑا ہے جو خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تعداد اتنی تک پہنچ گئی، ان ہاجرین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد بھائی حضرت جعفرؓ بھی تھے، یہی وہ مرد حق کو شہید نہیں جنہوں نے قریش کے وفد کی ہاجرین سے متعلق زہر چکانی اور مطالبہ مرجعت کے سلسلہ میں بخاشی حبش کے دیار میں اسلام پر بے نظیر تقریر فرمائی اور جس کا ذکر صفحات گذشتہ میں ہو چکا ہے۔

ہجرت مدینہ | سالۃ نبوت موسم حج کے موقع پر اکھڑا اور مدنی کے درمیان مقام عقبہ میں شرب کے اسباب (مدینہ) کے چند لوگوں نے شب کی تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ چھ یا آٹھ اشخاص تھے۔ دوسرے سال چند سابق اشخاص ماہد بعض دوسرے حضرات نے جو تعداد میں بارہ تھے حاضر خدمت ہو کر اسلام پر تبادُل خیالات کیا اور مشرف باسلام ہو گئے ان کے اسماء گرامی برایت محمد بن اسحقؓ یہ ہیں، ابو امامہ عوف بن اکھارث، رافع بن مالک، قطیبہ بن عامر، عقیبہ بن عامر، معاویہ بن حرث، ذکوان بن عبدس خالد بن خلد، عبادہ بن صامت، عباس بن عباس، ابوالہیثم، عیدم بن ساعدہ۔

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے عقیہ اولیٰ میں حسب ذیل شرائط کے ساتھ اسلام قبول کیا۔

(۱) خدائے واحد کے ماسوا کسی کی پرستش نہیں کریں گے۔

(۲) جہد ہی نہیں کریں گے۔

(۳) زمانہ نہیں کریں گے۔

(۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔

(۵) کسی پر چھوٹی ہتھیں نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے۔

(۶) اور کسی بھی اچھی بات میں آپ کی (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) نافرمانی نہیں کریں گے

بیعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ان شرائط کو پورا

کیا تو تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے اور اگر تم ان پرائیمل میں سے کسی کے مرتکب ہوئے

تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے چاہے بخش دے اور چاہے جرم پر سزا دے۔

اس واقعہ نے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا کر دیا اور آہستہ آہستہ ہر ایک خاندان

میں آفتاب اسلام کی ضیاء باری ہونے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اوس وغیرہ ج کی تمام شاخیں

میں سے سلسلہ نبوت کو تہنہ مرد اور دو عورتیں اسی مقام عقبہ پر موسیٰ حج میں شب کی تاریکی

کے اندر آفتاب نبوت کی درخشانی سے فیضیاب ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی

اسنے چچا عباس (رضی اللہ عنہ) کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان کے سامنے اسلام پر ایک

موثر وعظ فرمایا جس سے ان کے قلوب نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد انصار اور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہاس اور گشتگو ہوئی کہ اگر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ

میں نزول اجلال فرمائیں تو اشاعت اسلام کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچے اور ہم کو بھی فیضیاب

ہونے کا بخوبی موقع میسر آئے اور اس سلسلہ میں جانبین سے محبت و وحدت کے قول و قرار

بھی ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر و تاریخ میں مذکور ہیں۔ ان ہی حضرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے بارہ اشخاص کو منتخب فرما کر دعوت و تعلیم اسلام کے لئے اپنا انقیب مقرر فرمایا۔

یثرب (مدینہ) میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح روز افزوں ترقی اختیار
 کر لی تو اب وحی الہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاں نثارانِ اسلام کو اجازت دی
 کہ وہ مشرکین مکہ کی ہولناک اینداز سانی سے محفوظ ہو جانے کے لئے مدینہ ہجرت کر جائیں اور
 خدا کے لئے ترک وطن اختیار کریں، چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت شروع کر دی
 مشرکین مکہ نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لئے مظالم میں اور اضافہ کر دیا اور
 انسدادِ ہجرت کے لئے ممکن مذاہق کو اختیار کیا مگر خدا کا ارادہ اسلام کا جذبہ ہجرت فرو نہ ہوا بلکہ
 وہ کثرت کے ساتھ مال، جان، آہود اور اولاد کی زندگی کو خطرہ میں ڈال کر اللہ کی راہ میں وطن عزیز
 کو خیر باد کہتے رہے اور اکثر ایسا ہو کہ جب اہل مکہ نے ان کے احوال اور اہل و عیال کو ساتھ
 لے جانے سے روک دیا تو ان مردانِ خدا نے صبر آزما زندگی کے ساتھ ہجرت حق کی خاطر ان کو
 بھی وہیں چھوڑا اور تنہا خدا کے بھروسہ پر مدینہ روانہ ہو گئے۔

ہجرت نبوی | اب مکہ میں شاہیر مسلمانوں میں سے صرف ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما ہی باقی
 صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے اور ایک قلیل تعداد باقی مسلمانوں کی تھی تب قریش نے سوچا
 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتر دوسرا کوئی موقع نہیں آئیگا۔
 دارالندوہ | چنانچہ تمام سردارانِ قریش قصی بن کلاب کے قائم کردہ گورنمنٹ ہاؤس دارالندوہ
 میں جمع ہوئے اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے متعلق سازشی مجلس مشاورت
 قائم کی۔ اس مجلس میں عتبہ ثیبیہ، ابو سفیان، طعیمہ بن عدی، جبر بن مطعم، حارث بن عامر
 نصر بن حارث، ابو الجحری، رفیعہ بن اسود، حکیم بن خزام، ابو جہل، نبیہ بن الحجاج، ضبہ بن
 الحجاج، امیہ بن خلف جیسے صنادیدِ قریش مشرک شروع تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا

کہ ایک شیطان شیخ نجدیؒ کو دلا اندوہ کے دوا نہ ہوا اور شرکت مجلس کا خواستگار بنا
قریش مکہ نے ہم مشرب پاکر بخوشی اجازت دی اور اب مشورہ شروع ہوا۔ مختلف ہل لڑائے
نے مختلف رائیں دیں لیکن شیخ نجدیؒ نے ہر ایک رائے کو غلط قرار دیا آخر ایک شخص نے
کہا: تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان لیجئے اور ان سے کہئے کہ وہ بیک وقت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دیں اس سے کام بھی بن جائیگا اور نبو عبد مناف کسی
قصاص لینے کی جرات بھی نہ کر سکیں گے اور صرف خون بہا پر معاملہ طے ہو جائیگا۔ شیخ نجدیؒ
نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پائی۔ ادھر جریر بن لویؓ نے وحی الہی کے ذریعہ
فات اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے
کہ آپ آج کی شب اپنے بستر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر خود مدینہ کو ہجرت کر جائیے
چنانچہ وحی الہی کے مطابق آپ قریش کے نوجوانوں کی حراست کے باوجود سورہ یسین کی چند
آیات "فَاَعْيُنُهُمْ فُهِمَ لَا يَبْصُرُونَ" پڑھتے ہوئے اور شاہت الوجوہ "فَوَاكُرْ مَثْلِي بَمِر"
خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف نکال کر نکل گئے اور حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر جا کر
اور وحی الہی کا خروہ رفاقت سنا کر ان کو ہمراہ لے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔

ہجرت کا یہ واقعہ صبح الاول سئلہ نبوت دو شنبہ کے روز پیش آیا، یہ واقعہ اپنے خصوصی
حالات اور عجرائز اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح احادیث و روایات میں مذکور ہے اور
صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی سفر ہجرت میں رفاقت کی عظمت و جلالت کے لئے رہتی دنیا تک
قرآن عزیز اس طرح ناطق ہے۔

لَا تَأْتِي الْقِبْلَةَ إِلَّا مِنْهَا وَلَا تَبْصُرُونَ
وَسَبَّحْتَ تَحْتَ الْوُجُوهِ فَكَيْفَ تَبْصُرُونَ
وَسَبَّحْتَ تَحْتَ الْوُجُوهِ فَكَيْفَ تَبْصُرُونَ
وَسَبَّحْتَ تَحْتَ الْوُجُوهِ فَكَيْفَ تَبْصُرُونَ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے لا احزن
 فرمایا لا تخف، نہیں فرمایا، یہ اس لئے کہ "خوف" اور "حزن" کے لغوی فروق میں سے ایک
 وقتی فرق یہ بھی ہے کہ عمرنا "خوف" اپنی مصرت کے سلسلہ میں ہوا کرتا ہے بخلاف حزن کے
 کہ وہ اس رنج کو کہتے ہیں جو انکو دوسرے کی مصیبت کی وجہ سے خود کو پیش آتا ہے۔ گویا قرآن میں
 بغیر صریح ناطق ہے۔ اس حقیقت کے لئے کہ ابو بکر کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا،
 بلکہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری اور مشرکین کے ہاتھوں ظلم رسانی کا حزن ملال
 جانتا ہی ہر آدمہ کے ہوئے تھا پس حضور قدسی صفات نے ابو بکر کی اس حالت کا اندازہ
 لگا یا تو لا تخف کی جگہ لا احزن ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی "ان الله معنا" فرما کر ابو بکر کی رفاقت
 کی مقبولیت پہنچی مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ دنیا اپنے بغض و عناد اور زندہ و الحاد سے جو
 چاہے کہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی مصیبت حقہ کے لئے قرآن کے جملہ
 "اللہ معنا" کی ناطقیت کے بقا و دوام کو ساری کائنات بھی مل کر شاکت اٹھا رہے تو نہیں مٹا سکتی
 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

قرآن عزیز اور واقعہ معراج میں گزر چکا ہے کہ حقیقت اسلام تمہید تھی ہجرت کے عظیم نشان
 ہجرت مدینہ واقعہ کی یعنی واقعہ اسلام کے عجائبات اس امر کی تمہید تھے کہ اب آپ کی
 تبلیغی زندگی کا دوسرا ایک دوسرا رخ اختیار کرنے والا ہے جو کامرانیوں اور کامیابیوں سے
 بھر پور ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ پہلے آپ کو قبلتین اور ملا راعلیٰ کے اسرار و غوامض کو
 آگاہ کر دیا جائے تاکہ نئی زندگی جب مدنی حیات میں منقلب ہو تو اس سے قبل نبوت و رسالت
 کے کمالات غایت قصویٰ تک پہنچ چکے ہوں اور آپ کا منصب ہدایت اُس مقام رفیع تک
 جا پہنچا ہو جہاں خدا کی بندہ سے بلند ترین مخلوق کا بھی گزرنہ ہوا ہوتا کہ آپ "أَكْبَرُكُمْ"

اَلَمْ تَلِكُمْ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاعْتَمَدَتْ عَلَیْكُمْ نَفْسِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ؕ كُفْرُكُمْ كُفْرُكُمْ
کو حاصل کر لیں۔

پس سورۃ بنی اسرائیل از ابتدائے انتہاء ہجرت مدینہ کے ہی اسرار و لطائف سے
معمور ہے چنانچہ ابتدائی آیات میں اسرا کا بیان ہے اور پھر ذکر آگیا ہے رشد و ہدایت کے
اصول اسرار و درمیان میں اہم سابقہ احوال کے ہواۃ انبیاء و رسول کے واقعات تبلیغی کا تذکرہ خواہ
و نظائر بن کر سامنے آجائے اور اس ضمن میں معراج کے حکم و اسرا کا بھی ذکر ہوتا جاتا ہے اور
اس کے بعد رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ اَللّٰہ سے مکہ سے خروج اور مدینہ کی ہجرت کا ذکر
شروع ہو جاتا ہے اور یہ ذکر آخر صورت تک جاری رہتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ (رحمۃ اللہ) نے مطوۃ ذیل ہر دو آیات کے سلسلہ مضامین کو
ہجرت مدینہ سے ہی وابستہ قرار دیا ہے۔

وَ اَنۡ کَادُوۡا لَیْسُوۡنَ فِیْہِ وَاَنۡ کَادُوۡا لَیْسُوۡنَ فِیْہِ وَاَنۡ کَادُوۡا لَیْسُوۡنَ فِیْہِ
اَلَا اَرْضٌ یُّخْرِجُوۡنَ مِنْہَا ذَاۡلِکَ ؕ دَکَّھُ سَآکِرٌ مَّجْرُوۡمٌ سَآکِرٌ مَّجْرُوۡمٌ سَآکِرٌ مَّجْرُوۡمٌ
یَلْبَسُوۡنَ حِلَآءَکَ الْاَقْلِیۡلَ (اسری) ان کی ہلاکت بہت قلیل عرصہ میں سامنے آجاتی
یہ مشرکین کے حق میں سخت قسم کی تہدید و تحویف ہے کہ جب بھی تمہارے مظالم کی بدولت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ پیش آئے گی تمہاری اجتماعی زندگی کی ہلاکت قریب
سے قریب تر ہو جائے گی، گویا ہجرت مدینہ، اسلام کی بعد افزوں ترقی اور معاندین اسلام
کی موت و ہلاکت کے لئے تقدیر مبرم ہے۔

وَقُلۡ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِیْ مَخْرَجَ
اور کہئے اے میرے پروردگار مجھ کو داخل کر دینا
میں اچھا داخلہ اور نکال مجھ کو دکھ سے عزت کے

صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِثْرًا سَاحَةً أَوْ مِثْرًا مِثْرًا
 لَدُنْكَ سَاحَةً أَوْ مِثْرًا مِثْرًا

اسی طرح سورۃ انفال میں بعض واقعات کے ضمن میں ہجرت مدینہ کا تذکرہ موجود ہے۔
 كَاذِبُكُمْ بِكَ النَّبِيُّ كُفْرًا ۖ وَكَانَ كُفْرًا
 لَيْسَ بِكُفْرًا ۚ اَوْ يَفْتُلُوْكَ اَوْ
 يَخْرُجُوْكَ ۚ وَبِمَكْمُورٍ ۚ وَ
 يَكْمُرُ اللّٰهُ ۚ وَابْنُ خَيْرٍ ۚ
 الْمَآكِرِيْنَ ۚ

اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب مکہ میں تیرے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تم کو قید کر لیں یا مار ڈالیں یا پھر تم کو نکال دیں اور وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور خدا (اس کے خلاف) تمہارے کچھ کا خدا کا کچھ ہے۔

اور اسی طرح سورۃ توبہ میں صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کی عظمت و جلالِ قدرت کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ہجرت مدینہ کا ذکر اس طرح موجود ہے۔

اَلَا تَتَذَكَّرُوْهُ ۚ فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ
 اِذْ اَخْرَجَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَاَنَّا فِي
 الشُّبُهٰتِ ۚ اِلٰهًا فِي السَّمٰوٰتِ يَقُوْلُ
 لِمَاجِيْهِمْ لَا تَخَافُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
 فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سٰكِنَتًا عَلَیْهِمْ وَاٰیٰتًا
 يَّجُوْزُوْنَ ۚ كَمْ تَرَوْهُمْ جٰعِلٍ لِّكُلِّ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفٰلٰی ۚ وَكَذٰلِكَ
 مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۚ وَابْنُ خَيْرٍ ۚ
 حٰكِمٍ ۚ

اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی جب اُس کو مکہ میں نے (مکہ میں) نکالا جبکہ وہ دونوں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں) کے ساتھ تھے جب وہ رسول اپنے رفیق (لوگوں) کے کہہ رہا تھا، تو غم نہ کھا بلاشبہ اللہ تمہارے ساتھ ہے پس اللہ نے اس پر اپنا سکینہ (طمانیت) اتارا اور اس کو ایسے لشکر کے ذریعہ قوت پہنچائی کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے اور اس طرح خدا نے کافروں کا مکہ بیت کویا اور اللہ کا کھمبہ سب بلند ہے اور بلاشبہ اللہ غالب ہے و کثرت الایمان

ہجرت؟ اسلام میں ہجرت ایک اہم فریضہ ہے، کون نہیں جانتا کہ انسان کے لئے وطن مال اور اہل و عیال کس درجہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ ان ہی متاعِ دنیا پر اپنی دنیوی عیش و راحت اور بقا و حیات کا مدار سمجھتا ہے لیکن اس کی انسانیت اور انسانیت کا ارتقاء ان تمام مقاصدِ حیات سے بھی ایک بلند اور رفیع مقصدِ زندگی کا طالب ہے اور وہ خالقِ کائنات اور رب العالمین کی معرفت ہے جس کی ربوبیت نے اس کو یہ جامہ ہستی عطا کیا، اسی معرفت کا نام "دین" اور "ملت" ہے۔ انسان جب اس مقصدِ حقیقی کو پالیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس درجہ وسعت اور رفعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی ان تمام رنگینوں اور شیرنگیوں کا دامن وسیع بھی اُس کو نظر آتا اور وہ اس تنگ دامن سے عاجز ہو کر آخر کار "حیاتِ روحانی" کی آغوش میں ہی تسکین پاتا ہے اور جب اس مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس حیاتِ باقی "دینِ حق" کی خاطر وہ دنیا کی تمام متاعِ گرامناہِ تن، من، دھن، حتیٰ کہ اہل و عیال کو بھی تھوکتا ہے اور اُس دُربے بہا کو آج تک نہیں آنے دیتا جس کا نام "ایمان" ہے۔ اسی حقیقتِ حال کو اسلام کی مقدس اصطلاح میں "ہجرت" کہا جاتا ہے۔

اسی بنا پر ہجرت ایک صادق الایمان اور مخلص مسلمان کے اور منافق اور کافر ہستی کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے بہترین کسوٹی اور معیار ہیں نیز فضائلِ روحانی کا ٹیپر بھی معلوم کرنے کے لئے "جہاد" اور "ہجرت" ہی ایسے دو معیاسِ الحارثت ہیں جن کو مومنوں کے ایمان کی حرارت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔

قرآنِ عزیز نے "ہجرت" کی اہمیت پر جگہ جگہ توجہ دلائی ہے اور اس کو ایمانِ اسلام کی کسوٹی قرار دیا ہے جس کے لئے یہ مقاماتِ خصوصیت کے ساتھ قابلِ مطالعہ ہیں۔

(۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷،

ابتداء اسلام میں مکہ دار الکفر اور دار الحرب تھا اس لئے وہاں سے مدینہ کو ہجرت کر جانا اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے تھا تا کہ مسلمان مدینہ میں امن و عافیت کے ساتھ احکام اسلام کی پیروی کر سکیں اور نہ وہ اسی قدر پاک اسلام کے مقصد عظیمیٰ لغو المعروف اور نہی عن المنکر کی یا دوسرے اعتنائیں اعلا رکھنے کی صحیح خدمت انجام دے سکیں مگر جب ششہ ہجری میں فتح مین نے مکہ کی اس حالت کو بدل کر دار الاسلام بنا دیا تو اب ہجرت کا یہ خاص فرض ختم ہو گیا اور زبان وحی ترجمان نے "لا ہجرۃ بعد النعم" فرما کر اس حقیقت کا اعلان کر دیا، البتہ اب بھی مرکز توحید کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے جذبہ میں مکہ اور مدینہ ہجرت کر کے جانا اجر و ثواب کا ضرور استحقاق پیدا کرتا ہے۔

اور اگر کسی مقام اور کسی ملک میں بھی مسلمانوں کے لئے حیات ایمانی کے پیش نظر وہی صورت حال پیدا ہو جائے جو اسلام کے ابتدائی دور (مکئی دور) میں تھی تو اُس وقت مسلمانوں کے لئے وہی احکام عائد ہو جائیں گے جو مکئی دور کے متعلق قرآن و حدیث اور اُن سے مستنبط فقہ اسلامی میں پائے جاتے ہیں اور اصولی طور پر اس وقت صرف وہی اسلامی مطالبے سامنے آجائیں گے یا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اس حالت کا انقلاب اور یا ہجر، ہجرت، اور کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ حالت راہنہ (موجودہ حالت) پر قناعت کر کے مطمئن زندگی بسر کی جائے۔

مکہ جب دار الکفر اور دار الحرب تھا تو اُس وقت ہجرت مدینہ کو اسلام نے کس درجہ اہمیت دی اور اس مقصد فہج کے لئے مسلمانوں سے کس درجہ قربانی اور ایثار نفس کا مطالبہ کیا۔ آیات ذیل سے اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

لے فتح مکہ کے بعد مدینہ کی ہجرت فرض نہیں رہی۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے طرق و اسباب ہر وقت کے تقاضے کے پیش نظر ہی عمل واجب ہوگا۔

كَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخَرُوا جَوَارِمَ ۖ جَن لَّهُمْ فِيهِمْ مَوَاقِفُ ۚ
 دِيَارِهِمْ وَأَوْدَادُهُمْ فِي سَبِيلِ ۚ
 قَالُوا وَفُتِلُوا أَكَلْتُمُ الْكِرْبَانَ عَنْهُمْ ۚ
 رَاهِمْ لُطْفًا ۚ وَرَاهِمْ لُطْفًا ۚ
 سَيَاتِهِمْ وَلَا تُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ ۚ
 مَكَانَهُمْ ۚ وَكَانَ لَكُمْ فِي جَنَّتِ ۚ
 كَجَحْيٍ مِنْ تَحْتِهَا أَكَلْتُمُ الْكِرْبَانَ ۚ
 مِثْلَ جَحْيٍ مِنْ تَحْتِهَا أَكَلْتُمُ الْكِرْبَانَ ۚ
 مَنْ عَتِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَتِدَ ۚ
 خُسْنُ الثَّوَابِ (آل عمران)

جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکلے گئے اور میری راہ میں متائے گئے اور میری راہ میں لڑے اور مارے گئے میں مروتان کے گناہ ان سے دور کروں گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے (دفعوں کے) نیچے نہیں جاری ہیں، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 جُولُجُومًا ۚ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَلِلَّهِ
 شَرُّ الْعَالَمِينَ ۚ (انفال)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبہ والے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ لَكُمُ الظَّالِمِينَ
 بِيْشِكْ جَن كَوْفَرْتوں نے ایسی حالت میں موت
 أَنْفُسِهِمْ كَالَّذِينَ قَتَلْتُمْ ۚ قَالُوا
 سَے دوجا کر کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے
 كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ
 اُن سے (فرشتوں نے) پوچھا کہ تم کس حالت میں
 قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً ۚ
 تھے انھوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔
 فَهَاجَرُوا مِنْهَا قَالُوا وَلَوْلَا مَا وَهَبَهُمُ
 فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ
 جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ۚ
 تم اس میں ہجرت کر جاتے سو یہی ہیں جن کا ٹھکانا
 الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ۚ
 جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے مگر وہ کمزور مرداؤ
 النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 عورتیں اور بچے جی ہجرت کے لئے کوئی حیلہ نہیں

جِلَّةٌ وَلَا يَحْتَدُونَ سَيْلًا۔ کر سکتے اور نہ (ہجرت کے لئے) راہ پاتے ہیں تو یہ
 فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمَ ۗ وَهُوَ عَزِيزٌ مُّحِيطٌ۔ وہ ہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اُن کو ممان کر دے
 فَهُمْ ذَرَّكَانَ اللَّهُ عَفْوَاعَهُمْ زُرَّاءَ۔ اور اللہ بے شیبہ ممان کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ختم نبوت | نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم (علیہ السلام) سے شروع ہو کر حضرت
 عیسیٰ (علیہ السلام) تک پہنچا تھا رشد و ہدایت کے اسلوب و شیخ کے لحاظ سے اس معنی میں
 یکسانیت رکھتا ہے کہ اس تمام سلسلہ میں نبوت و رسالت جغرافیائی حدود میں محدود رہی ہے
 اور اس لئے مختلف زبانوں میں ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کی بعثت فرمائی
 رسالت ادا کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے پیغام حق نے اگرچہ گونہ وسعت
 اختیار کی اور بنی اسرائیل کی گم کردہ راہ بھڑوں کے علاوہ بھی حلقہ انسانی اس دعوت
 کی مخاطب بنی، تاہم انھوں نے عالمگیر دعوت و پیغام کا دعویٰ نہیں کیا اور انجیل شاہد ہے
 کہ خود ذات قدسی نے بصراحت کہہ دیا کہ ان کی بعثت کا مخاطب محدود ہے۔

لیکن یہ سلسلہ آخر تک ایک اسی طرح محدودہ سکتا تھا اور جو حلقہ دعوت و ارشاد
 آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا جا رہا تھا وہ قانون قدرت کے عام اصول کے خلاف
 کس طرح ہمیشہ کے لئے معصورہ ہو سکتا تھا۔

البتہ انتظار تھا تو اس کا کہ وہ وقت قریب آجائے جبکہ دنیا کی وسیع پہنائیوں اور
 عالمگیر دستوں کے درمیان ایسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ نہ ایک کے مفاد و مضار دوسرے
 حصوں سے اوجھل ہو سکیں اور نہ بیگانہ و بے تعلق رہ سکیں بلکہ خدا کی یہ وسیع کائنات
 مادی اسباب کی ہمہ گیری کی بدولت ایک کنبہ بن جائے اور انسان کبیر (عالم) کے تمام
 جوارح (مالک و امصار) ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائیں کہ ایک کا

نفع و ضرر دوسروں کے نفع و ضرر پر مشروط ہونے لگے۔ بلکہ قانونِ فطرت اپنا مظاہرہ کرے اور مادی دنیا کی ہمہ گیر جم اسٹی کے دونا ہونے سے قبل روحانی پیغامِ سعادت کو عالم گیر وسعت اور ہمہ گیر عظمت عطا فرمائے۔ چنانچہ عالم اسباب میں فطرت کے عام قانون کی طرح رشد و ہدایت کا جو آغاز پہلے انسان کے ذریعہ ہوا تھا اس کا انجام اس مقدس سہی تک پہنچ کر کامل و مکمل ہو گیا جس کا نام محمد اور احمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا

مسئلہ کے اس پہلو کی تعبیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اس عالم رنگ و بو میں دو زندگیاں توام اور ہم رشتہ نظر آتی ہیں، ایک مادی اور دوسری روحانی اور خدائے برتر کی ربوبیت کاملہ نے عالم کی ان ہر رو حیات کی رہ گد کے لئے روشنی کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی کی شو کروں، لغزشوں اور تاریک راہوں سے محفوظ رہا جاسکے، چنانچہ اسی مقصد کے لئے اس نے مادی دنیا کے لئے آگ کا درخت لگایا۔ اَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ اِذَا بَلَغَتُ مِقْدَرًا اَنَارَتْ اَوْ اَسْنَانُهَا تَجْجُرُ بِهَا اَمْ تُخْفِى الْمُنْتَشِثُونَ۔ جہنم میں آگ پیدا کی اور تیل کو ذریعہ بنا کر دیئے کو روشنی بخشی۔ يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ مِّمَّا سَمِيَ بِنُحْشَا اور انجام بھی اور فطری اور مصنوعی دونوں طریقوں سے اس کی ابتداء کو انتہا تک پہنچا کر کامل و مکمل کر دیا کہ اس کے بعد نہ روشنی کی طلب باقی رہے نہ انتظار۔

غرض جو روشنی صنعت کے ہاتھوں دیئے کی شکل میں نمود پذیر ہوئی اور شمع کا فوہی لالین، روشن گیس اور بجلی کے قوتوں کی شکل میں ترقی کرتی رہی اور جو روشنی براہ راست فطرت کے ہاتھوں چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں جلی اور بڑے بڑے روشن ستاروں اور بدو القمر کی شکل میں دوبارہ ترقی نظر آتی رہی وہ آخر کار ایک ایسی روشنی پر جا کر رک گئی جس کے بعد

سی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی اور طلب و انتظار کی تمام فرمتیں اس روشنی پہ جا کر
تم ہو گئیں، دنیا نے جس کو آفتاب کہہ کر بکا رہا۔

اسی طرح اس کی رحمت عام اور بے بیت کامل نے روحانی روشنی کا آغاز پہلے
نسان حضرت آدم (علیہ السلام) کے ذریعہ کیا اور مادی دنیا کی وسعتوں کے ساتھ ساتھ
س کو نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسمعیل، اسحق، موسیٰ، عیسیٰ (علیہم السلام) جیسے نبیوں اور
یہولوں کے ذریعہ روحانی ستارے اور قمر و بد بنا کر وسعت عطا فرمائی اور آہستہ آہستہ ترقی دے کر
س درجہ پر پہنچا دیا کہ مناسب وقت آنے پر وہ روشنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغامِ رُخسودِ ہدایت
ن شکل میں آفتابِ روحانیت بن کر سارے عالم پر چھا گئی۔

یہی وجہ ہے کہ اگر قرآنِ عزیز نے سورہ قمر میں مادی آفتاب کے لئے "سراج" کی
تشبیہ دے کر اس کی عالمگیر درخشانی کا ذکر فرمایا تو سورہ احزاب میں روحانی آفتاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو "سراجا منیر" کہہ کر دونوں آفتاب ہائے درخشاں کی ہم آہنگی کا اعلان فرمایا
بر مادی و روحانی ہر دو آفتاب عالمتاب کو "سراج (جہازِ غار)" سے تشبیہ دے کر ساتھ ہی اس
نیقت کو بھی واضح کر دیا کہ گو یہ روشنیاں اپنی ہمہ گیر وسعت کے لحاظ سے آفتاب کہلانے کی
تحت میں تاسم یہ بات کسی طرح فراموش نہیں ہونی چاہئے کہ یہ انجامِ اہل کے اعتبار سے اسی
ناز کا کامل و مکمل نمونہ ہے جس کی ابتدائی نمود روحانی اور مادی دیئے (سراج) سے ہوئی اور
جانی وسعت و عظمت کے لحاظ سے بعض کو بعض پر اور ایک کو سب پر فضیلت و برتری
اہلِ علی مگر اہل اور دنیا کے پیش نظر سب کی نہاد ایک ہی روشنی "وحی الہی" سے وابستہ و
یوستہ ہے۔

الانبياء اخوة من علات امہات محمد شتی و دینہ محمد واحد۔

ان ہر دو حقائق کے پیش نظر لانے کے بعد یہ حقیقت بھی لائق توجہ ہے کہ فطرت ہم کو روز و شب یہ تماشا دکھلا رہی ہے کہ اس کا مدار حیات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زیر و بم، نشیب و فراز، عروج و زوال اور زوال و کمال کے دائرہ میں محدود و محصور ہے یعنی جب کسی امر کے متعلق کہا جائے کہ یہ عروج و کمال کو پہنچ رہا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اب سے قبل اس میں جو کمی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور اسی طرح جب یہ سنا جاتا ہے کہ فلاں شے ابھی ابتدائی درجہ میں ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کو ابھی بہ حد کمال پہنچنا ہے۔

غرض آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا ان ہی دو نقطوں سے کارناریتی کا دائرہ بنتا ہے اور یہی دونوں زوال و عروج، نقص و کمال اور نشیب و فراز کی پیکار بناتے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نبوت کا آغاز تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آخری انجام۔

پس جو شخص بھی دلیل یا وجدان کی ہدایت سے یہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات بہت بڑا ہے سب کچھ اسی کی مخلوق ہے تو گویا وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب شانازی ہیں نہ ابدی بلکہ اُن کیلئے آغاز بھی ہے اور انجام بھی اور اس لئے انسانی تخلیق نے کوئی بھی روپ اختیار کیا ہو بہر حال پہلا انسان اپنے ساتھ ہی مادی و روحانی ہدایت لے کر آیا ہے اور یہی وہ آغاز تھا جس کو ادیانِ سماوی نے نبوتِ آدم کے نام سے یاد کیا ہے اور جس کا سلسلہ برابر اس دنیا میں قائم رہا تا آنکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ظہور ہوا اور ذاتِ قدسی صفات نے بعثتِ عام کا اعلان فرمایا تو اب اس روحانی رشد و ہدایت یا پیغامِ الہی کے نشو و ارتقاء کے لئے اگر ذاتِ اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختمِ نبوت کو وابستہ نہ سمجھا جائے تب تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی وقوع پذیر تسلیم کی جاسکتی ہے۔ ایک یہ کہ سلسلہ نبوت و رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس سے آگے ترقی و تکمیل کی راہ پر

کا مزن ہے تا آنکہ اس حد کمال تک پہنچ جائے جس کے بعد کسی تکمیل کی حاجت باقی نہ رہے
 دوسری صورت یہ کہ اس سلسلہ کے آغاز نے جو ترقی کی راہ اختیار کی ہے وہ منزل کی جانب مائل
 ہو جائے اور یہ پیغام کسی طرح بھی شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جو سلسلہ ایک
 خاص حیثیت میں رو بہ ترقی ہے وہ جب حد تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر کمال صورتِ زوال
 اختیار کر لے یا یوں کہہ دیجئے کہ حد کمال آغاز کی جانب لوٹ جائے اور تحصیل حاصل کا
 نمونہ پیش کر دے۔

لیکن آخری دو شکلیں غیر معقول بلکہ فطری تقاضا کے خلاف ہیں، پہلی صورت تو
 اس لئے کہ اس سے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ اور صفتِ رحمت و قدرت کا نقص لائے
 آتا ہے کہ جس مقصد سے اُس نے ایک آغاز کیا تھا اسی مرضی و مشیت کے باوجود اس کو درجہ
 تکمیل نہ دے سکا۔ تعالیٰ اللہ علو اکبر۔

اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا یہ مان لیتا ہو گا کہ کائنات بہت دیر میں نقص
 نشیب، زوال اور ابتداء کے علاوہ کمال، فراز، عروج اور انتہاء کا وجود ہی نہیں ہے
 گویا دوکانِ فطرت میں عیب کے سوا ہنر کا کوئی سودا موجود ہی نہیں۔ اسی طرح دوسری شکل
 اس لئے جب کہ تکمیل ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے بعد اس سلسلہ کی ضرورت باقی رہے نہ
 طلب تو پھر رشد و ہدایت اور پیغام حق جیسی روشن شے کے پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے بعد
 اس کو ابتداء سے پھر دہرائے معنی بات ہے۔ اور تحصیل حاصل نہ عقل کا کام ہے نہ حکمت و
 دانائی کا۔ چہ جائے کہ ایسے فعل کی نسبت اس ذات کی جانب ہو جس کے لئے کہا گیا ہے
 إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

ہیں اگر مومن الذکر دونوں صورتیں غیر معقول اور ناقابلِ توجہ ہیں تو اب پہلی شکل ہی

لایح غورہ جاتی ہے مگر جب اس کی تحلیل کی جائے تو یہ سوال خود بخود سامنے آجاتا ہے کہ جب کہ تاریخ ادیان و مل نے بلکہ واقعات و حقائق نے یہ ثابت کر دیا اور دوشن دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ قرآن عزیز ایک ایسا روحانی قانون، دستور آئین اور پیغام رشد و ہدایت ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تمام سابق ادیان اور موجودہ دینی و اہام عاجز و دراندہ رہے ہیں اور میں تو پھر علم و عقل اور حکمت و دانش کا وہ کون سا ناقصا ہے جس کے پیش نظر اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَعْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی کا انکار کیا جاسکے اور جو تکمیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہو چکی اُس کو جھٹلا کر اور تاریخ ادیان کی صاف اور صادق شہادت کا منکر بن کر اس سلسلہ کی آخری کڑی بنی مقررہ کے لئے چشم براہ ہوا جاسکے۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے "وَلَکِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ" کہہ کر روشن کیا ہے اور جس کی شہادت خود ذاتِ قدسی صفات نے یہ کہہ کر دی ہے۔
 قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میری اور میرے انبیاء علیہم السلام کی مثال اس شخص
 مثل ومثل النہین مکمل وجل غی دارا کی طرح ہے جس نے مکان بنایا اور اس کو مکمل کر لیا مگر
 فاتمھا الا لنبی واحد فنجنت انا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہیں جس سے نبوت کی
 فاتممت تلك اللبنة۔ (مسلم) وہی اینٹ ہوں جس نے اگر اس قصر کی تکمیل کر دی۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو مان لینے میں کیا حرج ہے کہ قصر نبوت کی تکمیل آپ ہی کی ذات سے ہوئی لیکن پھر آپ کے کمالِ نبوت کے مختلف اطوار و احوال میں سے یہ بہا تمازی شان بھی منصفہ شہد پر آئی کہ جو شخص بھی جدید نبی یا رسول بنے اس کا انتساب آپ ہی کے فیضِ نبوت کے ساتھ واجبہ ہو یعنی آئندہ بھی نبی اور رسول آتے رہیں مگر وہ مستقل نہ ہوں بلکہ آپ کے ماتحت اور قرآن ہی کے زیرِ نگیں ہوں لیکن یہ کہنا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ جو بات

ابھی گئی اس کو خواہ کسی خوبصورت سے خوبصورت عنوان سے کہئے سب کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد نبی اور رسول کی احتیاج باقی ہے اور اس کے بغیر دین الہی اور پیغام ربانی تشنہ تکمیل ہے ورنہ تو تکمیل نبوت کے بعد نبی اور رسول کی جگہ خاتم النبیین کے صرف نائب اور جانشین ہونے چاہئیں تاکہ اُن کے ذریعہ پیغام کامل اور تمام کی یاد دہانی ہوتی رہے اور یہی وہ نیابت و وراثت ہے جس کا حق خدمت علماء ہست و علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اور العلماء و رثۃ الانبیاء کے مصداق بن کر ادا کرتے چلے آئے ہیں اور تاقیام حشر کرتے رہیں گے۔

اس اہم مسئلہ کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ کتاب کائنات کے وہ صفحات جن پر مہذب و ملل کی تاریخ ثبت ہے شاہد ہیں کہ اقطار عالم کے دریاں رسل و رسلان اور دیگر مسائل کے منقود ہونے کی وجہ سے جبکہ فطرت نے رشد و ہدایت کے پیغام کو عرصہ مدید تک جغرافیائی حدود میں محدود رکھا اور اس لئے ایک ہی دور میں متعدد مقامات پر متعدد انبیاء و رسل کا ظہور ہوتا رہا اور پھر جب کائنات پر وہ زمانہ برپا ہوا تو ڈالنے لگا جس کے قریبی عرصہ میں ساری کائنات کے باہم روابط نے ہم آہنگی اور تعارف کی بنیاد ڈال دی اور فطرت تقاضا کی بنا پر روحانی پیغام نے بھی بعثت خاص کی جگہ بعثت عام کی شکل اختیار کر لی اور ایک ایسے پیغام آگیا جو تمام عالم کے لئے یکساں طور پر یک وقت رشد و ہدایت کا آفتاب بن کر درخشاں ہے تو اس کے بعد راتو رات ہونا چاہئے کہ وہی پیغام رشتی دنیا ملک کے لئے رشد و ہدایت کا پیغام بنے اور جس پیغمبر کی معرفت وہ پیغام آیا ہے اس کی ذات اقدس کو اس پیغام کا مکمل و متمم مان کر خاتم الانبیاء و الرسل تسلیم کیا جائے، ورنہ غور کیا جائے کہ محدود و پیغام و دعوت حق کے بعد جب بعثت عام نے ساری کائنات کی راہنمائی کا فرض انجام دید

تو اس کے بعد ضرورت و طلب کا کوئی عنوان باقی رہا جس کی تکمیل کے لئے اس سلسلہ کو پھر بھی جاری رکھا جائے اور بالبعثت خاص کو دہرایا جائے جس کا حاصل عروج سے انحطاط کی شکل میں ظاہر ہو اور بالبعثت عام کی تحصیل حاصل کی غیر معقولیت معقولیت کی شکل اختیار کرے اور آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ کی بشارت کو بے حقیقت بنا دیا جائے۔

ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کے بعد ایسی حیثیت سے اس سلسلہ کا اجرا تحصیل حاصل اور غیر مقبول اس لئے ہے کہ فطرت کے مادی اور روحانی تقاضا کے خلاف اگر قدرت حق کو یہ منظور تھا کہ پیغام و دعوت اور نظام رشد و ہدایت تدریجی طور پر ترقی پذیر نہ ہو اور مادی دنیائے محدود حالات سے بے نیاز ہو کر انجام پائے تو بلاشبہ آغاز ہی میں وحی الہی و بعثت عام کی شکل اختیار کرتی اور پھر رہتی دنیا تک وہی بروئے کار ہوتی اور اس کا سلسلہ کسی تکمیل کا محتاج نہ ہو کر رہتی دنیا تک تجدید کی شکل میں جاری رہتا۔

مگر واقعات اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں اور اول محدود پیغامات کا سلسلہ اور ان کے درمیان ترقی پذیر وسعت کا دائرہ اور پھر دعوت عام کی شکل میں اس ترقی کی انتہا یہ پوری تدریجی کیفیت صاف بتا رہی ہے کہ فطرت الہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دوسرے امور کی طرح رشد و ہدایت الہی یہ پیغام بھی آغاز کی نمود کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی پذیر اور وسعت گیر ہوتا رہے تا آنکہ وہ وقت آجائے کہ یہ وسعت عالمگیر دعوت بن کر پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور یہ سلسلہ اس حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے اور آئندہ نبی و رسول کی جگہ نائین رسول و علماء و تاقیم ساعت اس مکمل قانون دعوت کی روشنی میں تبلیغ حق کا فرض انجام دیں تا کہ ایک جانب ”وحدت امت“ کا وہ نظام جو بعثت عام اور دعوت عام سے وابستہ ہو چکا ہے پارہ پارہ نہ ہو سکے اور دوسری جانب حیات عالم کے ساتھ اس پیغام حق کا

فرض بھی مسلل ہوا ہوتا ہے اور اس طرح خدا نے برتر کا یہ اعلان "بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" جدید نبی منتظر اور رسول مطلوب کے نظریہ کی شکل
میں بے رعب ہو کر نہ جائے۔

سطور بالا میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام حق کی وحدت کا تذکرہ آچکا ہے مسئلہ ختم نبوت
کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس سلسلہ کی دلیل روشن کیلئے تمہید و توطیہ بننے کی
حیثیت رکھتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم اس خاکدانِ سستی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت
ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر کثرت کے لئے کوئی نقطہ وحدت ضرور ہے چنانچہ افراد کے لئے
فروع، انواع کے لئے جنس، اجناس کے لئے جوہر، جوہر کے لئے وجود اور وجودات کے لئے
وجودِ بحیث (خالص) محدود مرکب ہے۔ اسی طرح اجسام کے لئے سطح، سطحات کے لئے خط اور
خطوط کیلئے نقطہ مرکب و مدار ہے، نیز اعداء و خواہ اپنی کثرت میں کسی حد تک کیوں نہ پہنچ جائیں
ان کا محدود مرکب ہر حالت میں اکائی ہے۔

غرض جب بھی کسی کثرت کا تصور کیجئے اس کے ساتھ وحدت کا تصور لازم و ضروری
ہے اور اگر وحدت کو پیش نظر لائیے تو وہ کسی نہ کسی کثرت کے لئے موردِ مرکب ہونے کا ضروریہ
دیتی ہے پس وحدت و کثرت کا یہی رابطہ ہے جس نے حدود و عدم سے گذر کر بہت کے ساتھ
تعلق پیدا کیا اور اس کو عالمِ بہت و وجود کا نام دیا۔

تو اس حقیقت کو پیش نظر لا کر جب ہم سلسلہ نبوت و رسالت پر نظر ڈالتے ہیں اور
سیح سموات کی طرح سطحِ عالم پر مختلف ادوار میں ہزاروں یارگانِ رشد و ہدایت کو ضوفاں
ہانے ہیں تب مطوہ بالا حقیقت کی بنیاد پر فطرتِ نقاضا کہتی ہے کہ اس کثرت کا بھی کوئی

طہ وحدت ضرور ہونا چاہیے جو کثرت کے لیے غور و فکرِ بین سکے اور جس طرح ”اکائی“ کے بعد
رت کے لیے کوئی اور مبدؤ و منتہا نہیں ہو اسی طرح انبیاء و رسل کے سلسلہ کثرت کے
ہے بھی ایک ہی مبدؤ و منتہا ہونا از بس ضروری ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جو ”ختم نبوت“ کے نام سے موسوم ہے اور اسی کو قرآن حکیم نے
”وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) مردوں میں سے کسی کے صلیی باپ نہیں ہیں
ہم وہ خدا کے پیغمبر اور آخر الانبیاء ہیں“

نبوت ”قبائسے“ ماخوذ ہے جس کے معنی ”خبر دینا“ ہے اور رسالت کے معنی ”پیغام ہیں اور
سلام کی اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و
راہت کے لیے کسی مخصوص انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کے لئے ہوئے پیغام کو وحی کہتے
ہیں۔ کیونکہ یہ پیغام درحقیقت پیغامبر کا اپنا کلام نہیں ہوتا۔ بلکہ خدا کے برحق فرمان ہوتا ہے جس
بر خطا و قصور یا سہو و نسیان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اس (وحی الہی) کے سلسلے اور ناس کے پیچھے سے باطل کا گزربھی نہیں ہوتا۔

كَذَٰلِكَ يُزِيلُ الَّذِينَ فِي سُلْطَانِهِمْ بِطَانِهِمْ

یہ تو امانت ہے حکمت والے ہر طرح قابل کشا (مسمومہ)

ملائی جانب سے (یعنی خدا کی جانب سے)

لویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا کے برحق کسی شخصیت کو نبوت و رسالت یعنی پیغام حق
سے سرفراز کر دیتا ہے تو تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک خدا کے فرمان
وحی الہی کے سلسلے بے چون و چرا تسلیم و خیر کر دیں وہ شخصیت کی صداقت اور خدا کی جانب سے

اس کے دعویٰ وحی کی حقیقت کا تو یہ حیثیت سے حق لکھتے ہیں لیکن اگر اس کے دونوں کی تصدیق و تائید عقل کی راہ سے دلائل و براہین کے ساتھ ہو جائے اور کوئی پراس کی بے لوث اور صاف روشن ہو جائے تب اس کے دیے ہوئے پیغام خدا کو ماننے نہ مانے میں وہ آزاد نہیں رہ سکتے اور بلاشبہ اس کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لینا اور اس سامنے سرنیزاجھکا دینا فرض اولین ہو گا۔ ہاں چونکہ وہ پیغام کسی بڑے سے بڑے عاقل و فہم انسان کا پیغام نہیں بلکہ پیغام الہی ہے اس لیے وہ خود یہ ضروری سمجھتا ہو کہ جو کچھ کہے عقل کی دکان سے خواہ کتنا ہی بالا تر ہو لیکن عقل کی نگاہ میں اور دلائل و براہین کی ترازو میں ناممکن و محال نہ ہو کیونکہ فطرت اور عقل کے درمیان بے نیس ہے بلکہ عقل، فطرت کے قوانین کے سمجھنے اور سمجھ کر قبول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اور آلہ ہے اور وحی الہی درحقیقت فطرت کے قوانین کی ترجمان ہے۔

بہر حال کسی نبی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق بشرہ اپنی روحانی سعادت اور اخلاق و کردار کی بلندی کے لیے اپنے عقل و دماغ کے اختراع کی بجائے پیغام حق کو راہنما بنائے تاکہ وہی عقل کا ثبات الہی اس راہ میں رتیباً تضاد و تصادم سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قوانین پر عمل پیرا اجتماعی وحدت عالم گیر اخوت و مساوات کی قدروں کو حاصل کر سکیں اور ایک دوسرے حاکم و محکوم اور آقا و غلام بننے کے بجائے سب ہی یکساں طور پر صرف اپنے پیدا کرنے والے کے محکوم و غلام بن جائیں۔

دوسری جانب اس خاکدانِ عالم کا یہ حال ہے کہ اُس کی ہر ایک شے نشو و نما کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مادی اور روحانی قوا

دنوا پس کی خالق ایک ہی ذات ہر تو بلاشبہ دونوں کے قوانین میں ہم آہنگی اور وحدت
ہر نما نظر آتی چلتی ہے ورنہ العباد باللہ وحدت و اکائی کی جگہ دوئی کو محور و مرکز ماننا بڑی بگاڑ و فتنہ
ناممکن اور عقلاً محال ہے۔

تب از بس ضروری ہے کہ رشد و ہدایت کے اس منصب "نبوت و رسالت" کا
سلسلہ بھی قانون ارتقا سے اسی طرح جکڑا ہوا ہونا چاہیے جس طرح مادیات کا اور اس لیے
تسلیم کرنا ہوگا کہ رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ ارتقائی بنیادوں پر اس طرح ترقی پذیر ہو کہ کائنات انسانی
اپنے بقا و وجود تک کسی وقت بھی اس راہ میں نشو و ارتقا سے محروم نہ رہے۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب رشد و ہدایت کے اس نظام کو جو
منصب نبوت و رسالت کے نام سے معنون ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ قانون قدرت نے
ایک جانب انسان کی مادی نشو و ارتقا کا یہ سامان حتمی کیا کہ اس کی عقل و دانش اور اس
کے شعور و داعی کو آہستہ آہستہ ترقی پذیر کرنا شروع کیا اور دوسری جانب اسی معیار پر انسان
کو روحانی و اخلاقی تربیت کا ساز و سامان بھی اختیار و رسل کے ذریعہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر
شکل میں عطا فرمایا اور آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انسان عقل و شعور کی ابتدائی اور متوسط منازل
سے گذر کر بلوغ و کمال کی اس حد پہنچ گئے جس کو ان کے لیے حد کمال کہا جاسکتا ہے اور جس
معرج کمال پر پہنچ کر انسان "انسان کامل" کہلانے کا بجا طور پر مستحق ہو جاتا ہے۔ تاہم حد بلوغ
کی اس معراج ارتقا پر پہنچ جانے پر بھی اس کی جلا و اور عیقل کے لیے رہتی دنیا تک نت
نئے سامان ہوتے رہینگے اور خالق کائنات کی ربوبیت کا ملکہ ان کے کمال کو نقص سے محفوظ
رکھنے کے لیے اپنی تربیت حق کا ملکہ ان سے نہ اٹھائیگی۔

ٹھیک اسی طرح نبوت و رسالت کی شمع رشد و ہدایت کا یہی حال رہا ہے کہ وہ ہزاروں

ہزار سال تک اپنے ابتدائی اور متوسط منازل ارتقا سے گذرتی رہی اور آخر کار وہ وقت بھی آ
 پہنچا کہ اس کی ترقی اور نشو و ارتقا نے مکمل و تمام کی شکل اختیار کر لی اور اس حد کمال پر پہنچ
 گئی جہاں اس کے ذریعہ کائنات ہست و بود کے سامنے ایسا قانونِ مکمل اور دستورِ کامل
 آگیا جو ہر طرح عقل و شعورِ انسانی کے حدود و موع کے مناسب حال ہے اور جس کی راہنمائی اور
 روشنی ”عروج کمال“ کی ضامن و کفیل ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ چمک بھی موجود ہے کہ گو قانونِ
 رشد و ہدایت اپنے بنیادی اصول کے لحاظ سے اٹل اور غیر متبدل ہے مگر عقل و شعور کے کمال
 و بلوغ کے تحفظ کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیتِ کاملہ نے راہیں مسدود نہیں کیں بلکہ
 رہتی دنیا تک اس کی تربیت کے سامان مہیا کیے ہیں اسی طرح اس منصبِ نبوتِ درست
 کی تکمیل اور نقطہ ارتقا کے حد کمال پر پہنچ جانے کے بعد اس کی عطا کردہ رشد و ہدایت
 کے تحفظ کی راہیں بھی بند نہیں کیں اور تاقیام قیامت اس کے جلا و صیقل کے لیے ”علماء امتی
 کا نبیاء بنی اسرائیل“ کا سلسلہ قائم و دائم رکھا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کی
 تعبیر کو ایک روشن مثال کے ذریعہ سمجھایا اور ”ختم نبوت“ کی حقیقی روح کو مادی شکل میں پیش
 کر کے حرف آخر قرار دیا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

علیہ وسلم قال ان مثلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میری جگہ

مثلی الانبیاء من قبلی مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی مثال یہی

مکشل رجل بنی بیتا فاحسن ہر میرے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمد

واجملہ الاموضع لبنة من آراستہ پیرستی مگر اس کے ایک گوشہ میں
 زاوینہ مجعل الناس یطوفون ایک اینٹ کی جگہ تعمیر میں چھوڑ دی تو اب
 بہو یعجبون له ویقولون لوگ اس کو دیکھنے جوق جوق آتے ہیں اور خون
 ہلا وضعت هذه اللبنة ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک
 وانا خاتم البین (رواہ النجاشی) اینٹ بھی کیوں نہ بھر دی گئی نہ تاکہ تعمیر کی تکمیل
 فی کتاب الانبیاء وسلم، وفی بعض ہوجاتی، چنانچہ میں نے اسی جگہ کو پرکھ لیا
 الفاطمہ فکنت اناسدات اور میں وہی نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس
 موضع اللبنة وختم لی البینا سے قعر مکمل ہو گیا اور میں ہی آخری الانبیاء
 وختم لی الرسل کنز العمال من ہوں۔

ابن عساکر

حاصل کلام یہ ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت کاملہ نے کائنات ہست بود
 میں قانون ارتقاء کو جس طرح نافذ فرمایا ہے اُس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل و شعور انسانی
 کے حد بلوغ پر پہنچ جانے کے باوجود اس کی ترقی کا سلسلہ نا ابد جاری رہے۔ اس میں
 ایسی پابندی یا روک نہ ہوئی چاہیے جس سے اس کی صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کا سیر
 باب ہو جائے اور دوسری جانب پیغام حق کا جو سلسلہ نبوت و رسالت (بذریعہ وحی
 الہی) عالم کی رشد و ہدایت کے لیے عطا ہوا ہے وہ بھی حد کمال و تمام پر پہنچ جانے کے
 باوجود فطرت کے قانون ارتقاء کے مطابق نہ کمال سے نقص کی جانب رجوع کرے کہ
 حقیقت، ظل اور بروئے کے پردہ میں مستور ہو کر رہ جائے اور نہ ربوبیت حق کے اس عطاء و
 نوال اور بخشش کا ہی سد باب ہو جائے جو رشد و ہدایت کے عنوان سے معنوں اور عالم

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ اور میری جانب اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ
 لَا تَذِیْرًا كَذِبًا وَمَنْ يَكْفُرْ اس کے ذریعہ میں تم کو رہی باتوں سے ڈھکوں
 (انعام) اور ان تمام لوگوں کو بھی جن کو رہتی دنیا تک یہ
 قرآن پہنچے۔

اور دوسری جگہ ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر تمام جہاں و لوگوں
 کے لیے رحمت بنا کر۔ (انبیاء)
 اور ایک جگہ ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ مُّطَهَّرٍ اشد وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول (محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہدایت اور دین حق
 عَلَی الدِّیْنِ الْکَلِیْمِ وَکَفَىٰ بِاللّٰهِ
 شَهِیدًا (رفع) کہے اور اشد اس کے لیے بطور گواہ کافی ہو
 اور ایک جگہ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء) جو تم میں سے اعلیٰ الامر ہیں۔

اس آیت میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب انسانی رشد و ہدایت کے لیے
 صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اشد کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کسی نبی و رسول کی اطاعت کا سوال نہیں ہے بلکہ اشد اور

اس کے رسول کی اطاعت کا آخری طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو صاحبِ علم ہوں (علماء، مجتہدین، خلفاء حق) اُن کی پیروی کرو۔

ان آیاتِ بینات کے علاوہ قرآن حکیم نے جن آیات میں خدا کی کتابوں یا رسولوں پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہے وہاں یہ کہہ کر ”مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ“ اُفْتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور قرآن اور اس سے قبل کی کتابوں پر ایمان لاؤ اس حقیقت کو نمایاں کیا اور ابھارا ہے کہ جہاں تک پیغمبر اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا تعلق ذاتِ اقدس، قرآن حکیم اور اس سے قبل کے نبیوں، رسولوں اور کتابوں کا ہے اور یہ صرف اس لیے کہ یہ سلسلہ آگے بٹکل نبوت و رسالت اور وحی الہی نہیں چلیگا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی بہ صد کمال پہنچ کر قیامت تک بلا فصل باقی اور جاری رہیگی اور قرآن حکیم کامل و مکمل دستورِ ہدایت بن کر ہمیشہ اس کے لیے زندہ شہادت دیگا۔

حق تعالیٰ کی جانب سے ”خاتم النبیین“ کا جو منصب ^{صلی اللہ علیہ وسلم} میل ذاتِ اقدس ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کو عطا ہوا ہے عقل و نقل دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

تاج العروس میں ہے (و الخاتم من کل شیء عاقبتہ و آخرتہ کخاتمہ و الخاتمہ و الخاتمہ القوم کا الخاتمہ و منه قوله تعالى و خاتم النبیین ای آخرهم الخ (فصل الخاء من باب المیم)

تاج العروس کے علاوہ تمام معتبر و مشہور عربی لغات ناظرین ہیں کہ ”خاتم“ بفتح تاء ہوا یکسرہ تاء ”آخر شیء“ اس کے حقیقی معنی ہیں اور جب کسی شخصیت کے لیے بولا جائے تو وہ آخر القوم

مُراد ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر الانبیاء والرسول ہونا ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جس میں دوسرا کوئی شریک و ہم نہیں۔

یہ درست ہے کہ خاتمِ بمعنی ”ہم“ بھی حقیقی معنی میں اور یہی نہیں ان دونوں کے ماسوا اس لفظ کے چند اور معانی بھی حقیقی ہیں لیکن اطلاقات ہی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ ان ہر دو حقیقی معنی میں سے کون سے معنی پر عمل ہیں مثلاً جب آپ ہاتھ میں انگشتری پہنے ہوئے ہوں اور اس پر آپ کا نام کندہ ہو، اُس وقت اگر کہا جائے کہ ”خاتمک فی الخلق“ تو اس وقت خاتمِ بمعنی ”ہم“ حقیقی معنی ہونگے لیکن اس لفظ خاتم کو اگر کسی انسان پر اطلاق کریں تو اس وقت خاتمِ بمعنی ”آخر“ حقیقی معنی ہونگے اور خاتمِ القوم یا خاتمِ الانبیاء تب ہی صحیح ہوگا کہ آنے والا شخص قوم کا آخری فرد یا نبیوں کا آخری نبی ہو اور اس حقیقی اطلاق کی موجودگی میں مجازی معنی تب ہی قابلِ اعتنا ہونگے کہ یا حقیقی معنی اس مقام پر ناممکن الاستعمال ہوں اور یا مجازی معنی حقیقی معنی سے متضاد نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتے ہوں۔

تب یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اگر کوئی شخص بلاغتِ قرآن اور اعجازِ نظمِ قرآنی کے خلاف بلکہ عربیت کے عام اصول کے خلاف آیتِ کریمہ ”خاتم النبیین“ میں خاتم کے حقیقی معنی ترک کر کے بلحاظِ اطلاق مجازی معنی ”ہم“ کے لیتا ہے تب بھی مجازی معنی اور مضمون وہی صحیح اور لائقِ توجہ ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی ”آخر“ سے متبائن اور متخالف نہ ہوں اور ”نبیوں کی ہم“ کا یہ مطلب ہوگا کہ جس طرح کسی تحریر یا کسی شے کے ختم پر ”ہم“ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اُس پر تحریرِ شے کا اختتام ہو گیا اور اب کسی بھی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین کے سلسلہ کے لیے

”مہر“ میں کہ آپ کے بعد اب فرست انبیاء و رسل میں کسی اضافہ کی تلاش نہیں ہے اور اس سلسلہ پر ہر لگ گئی اور جس طرح کا غذا یا لفاظ پر مہر ثبت ہے اس امر کا کہ اب اس کے بعد کسی مضمون یا لفظ و جملہ کی توقع عبث ہے اسی طرح نبیوں کی مہر اس کے لیے کھلی دلیل ہے کہ اب کسی اضافہ کی توقع محال ہے۔

پس ”مہر“ بہ اطلاق مجاز کے اس مفہوم کو چھوڑ کر اگر کسی خاص مزعومہ کی بنا پر یہ معنی مراد ہوں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہیں کہ جس طرح کوئی کا غذا یا تحریر جب ہی مستند ہوتی ہے کہ اس پر ذمہ دار شخصیت کی مہر ثبت ہو اس طرح کوئی نبی ”نبی یا رسول“ نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کے لیے مہر تصدیق نہ بن جائیں تو یہ مراد دو وجہ سے باطل ہے اول اس لیے کہ یہ مفہوم حقیقی معنی ”آخر“ کے متضاد و متبائن ہیں۔ دوم اس لیے کہ ہزاروں یا لاکھوں انبیاء علیہم السلام جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے قبل اس کائنات ارضی پر مبعوث ہو چکے اپنی اپنی امت کے زمانہ میں ان کی نبوت غیر مستند اور ناقابل قبول رہی اس لیے کہ ان کی نبوت تصدیق کنندہ مہر ان کی بعثت سے ہزاروں یا سیکڑوں برس کے بعد آئی جبکہ وہ اپنے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو چکے تو اب بے سود و بے فائدہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان کے لیے آپ ”مہر“ ہیں تو یہ ترجیح بلامرج کیوں؟ کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء و رسل کے لیے تو مہر نہ بنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ”مہر“ قرار پائے۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ انگوں اور پچھلوں سب ہی انبیاء و رسل کے لیے مہر تصدیق ہیں تب بھی انگوں کے لیے مہر ہونا بے کار رہا کہ ان کے وقت نبوت گزر جانے کے بعد مہر تصدیق پہنچی علاوہ ازیں یا احتمالات خود ساختہ اور ظنی ہیں اور کسی ایک احتمال کے یقینی ہونے

کی بھی قرآن میں صراحت موجود نہیں ہے تو پھر حقیقی اطلاق کو ترک کر حقیقی و مطابقی معانی دونوں سے روگردانی کے بعد ایسے احتمالات جو حقیقی مفہوم کا حق نہ ادا کرتے ہوں باطل نہیں تو اور کیا ہیں؟

پھر یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ قرآن کا حکیمانہ طریق استدلال یہ ہے کہ وہ ایک مقام پر جو بات کہنا چاہتا ہے اس کو متعدد جگہ مختلف اسالیب بیان کے ساتھ اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی خود ہی تفسیر بن جاتی اور حقیقت حال روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس حقیقت کو مفسرین نے اس طرح ادا کیا ہے کہ "القرآن یفسر بعضہ بعضاً" یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کی خود تفسیر کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال یہاں بھی موجود ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے۔

الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ دَرَسْتُ لَكُمْ دِيْنَ السَّلَامِ وَ نِيَا
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا
اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے
اسلام کو دین کی حیثیت میں پسند کر لیا۔

آیت کریمہ کو ایک مرتبہ خوب غور سے پھر پڑھیے اور دیکھیے کہ اس جگہ نہ "خاتم" ہے اور نہ "خاتم" کہ اس کو معرضِ بحث میں لا کر خود ساختہ احتمالات پیدا کر لیے جائیں۔ بلکہ یہاں صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو دین اسلام وجود انسانی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے اُس کو آج کامل "اور اس نعمتِ دین کو تمام کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ کامل کا مقابل ناقص "اور تمام" کا متوازی "تمام" اور "صورتا" ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز اہستہ آہستہ ترقی پذیر رہتی اور رفتہ رفتہ اس حد پر پہنچ گئی جس کے بعد اب ترقی کا خاتمہ ہر

اس لیے کہ وہ کامل و مکمل ہو کر سلسلے آگئی جس کے بعد ناقص یا ناتمام کے دہرائے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

سوا اگر یہ صحیح ہے کہ اسلام، دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ہی کامل اور تمام ہوا ہے تو بلاشبہ آیت کریمہ ”ولکن رسول اللہ و خاتہ النبین“ کے یہی معنی صحیح ہو سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے پیغامبر ہیں جو کائناتِ انسان کی ابتدا سے ہی رشد و ہدایت انسانی کا فرض انجام دے رہا ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے ”ولکن رسول اللہ“ اور انسانیت الٰہی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی روحانی مدارج ارتقا طے کرتے ہوئے آج ”کامل“ اور تمام ہو گیا، اور اب کسی جدید پیغام کی حاجت نہیں رہی اور جب جدید پیغام کی ضرورت نہیں ہے تو اب نئے پیغامبر کی بھی ضرورت خود بخود باقی نہیں رہی اور رہتی دنیا تک یہی کامل پیغام اور پیغامبر انسانی دنیا کے لیے کافی اور بس ہے ”و خاتہ النبین“

لہذا حقیقی اطلاق یحییٰ یا مجازی ”خاتم“ کے معنی اور مفہوم میں ”آخر“ ہونے کا تصور غیر منطقی اور لازم ہے اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔
آیت کریمہ کا شانِ تکرار اگرچہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے مفہوم و معنی کے لحاظ سے ہمہ گیر اور غیر موقت ہے اور عربیت اور نقل و روایات دونوں لحاظ سے ایک ٹھوس حقیقت کا اظہار کرتی ہے۔

اس آیت کے تین حصے ہیں ایک میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لیے کہ آپ کی اولاد و ذکور حیاتِ مستعار کو پورا کر چکی اور آپ صلیبی بیٹا نہیں رکھتے اور اسلام میں لے پالک ”یعنی بے معنی رسم ہے اور اس سے دوسرے کا بیٹا گود لینے والے کا بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کے احکام حاصل نہیں کر لیتا تو ایسی شکل میں

نید (رضی اللہ عنہ) کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا ہر طرح غلط ہے۔ "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ" مگر اس سے یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ مردوں میں سے کسی کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو امت کے ساتھ کس طرح آپ کو شفقتِ پوری ہو سکتی ہے حالانکہ ائمہ سابقہ و سالف میں انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے بیشتر صلیبی باپ بھی رہے ہیں اور روحانی باپ بھی۔ یہ احساس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگرچہ آپ امتِ مرحومہ کے صلیبی باپ نہیں ہیں تو نہ ہوں مگر روحانی باپ تو ہیں جیسا کہ ہمیشہ انبیاء و رسل اپنی اپنی امتوں کے روحانی باپ ہوتے ہیں بلکہ روحانی باپ کا رشتہ و رابطہ تو صلیبی باپ سے بھی ہزار بار درجہ بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ وہ مادی و روحانی دونوں تربیتوں کا کفیل اور مربی ہے اس لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرح آپ بھی خدا کے رسول ہیں "ولکن رسول اللہ" یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔

پھر بات اسی حد پر پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ امتِ مرحومہ کے لیے اس سے بھی بلند و بالا یہ بشارت ہے کہ آپ سے قبل جس قدر بھی روحانی باپ (انبیاء و رسل) گزرے ہیں علیٰ قدر مراتب ان میں امت کے لیے شفقت و رحمت کا جذبہ محدود رہا ہے کیونکہ وہ جلتے تھے کمان کے گزر جانے کے بعد دوسرا روحانی باپ (نبی یا رسول) مبعوث ہو کر امت پر میری ہی طرح یا مجھ سے زیادہ شفقت و تربیت کا حق ادا کرنے والا ہے لیکن ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان رفیع ہے کہ آپ صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ آخر الانبیاء و الرسل ہیں جن کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ دین کامل ہو گیا اور خدا کی نعمت پوری ہو گئی ایسی صورت میں تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس کی شفقت و رحمت کا کیا ٹھکانا ہو پھر جوتی یہ سمجھتا ہو کہ اب انگوں کی طرح اس کے بعد

دوسرا کوئی مرتبی آنے والا نہیں ہے کہ اُمت پر اپنی رحمت نچھاور کرے، اب تو رہتی دنیا تک اُسی کی آغوشِ تربیت و ارہیلگی اور اسی کی نبوت و رسالت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہیگا۔
”و خاتم النبیین“

خلاصہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مبارک اس خصوصی امتیاز کی حامل ہے کہ اس کی بعثت کے بعد کسی نبی یا رسول کی بعثت کی حاجت باقی نہیں رہی اور اس طرح یہ حقیقت بھی روشن ہو گئی کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے باعث نہیں ہیں کہ انہوں نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا بلکہ جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت اس ارتقائی منزل پہنچ گیا ہے کہ آخری پیغام بن کر کامل و تمام ہو جائے تو ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس نے اس کے لیے چُن لیا اور بلا شرکتِ غیرے اُن کو یہ منصبِ عظمیٰ عطا فرمایا و ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم پھر کسی نادان کا یہ کہنا کہ اگر آپ آخرا لانبیاء والرسل ہیں تو یہ آپ کی منقبت نہیں بلکہ نقص ہے کہ آپ اس رحمت کے لیے سیدِ باب ثابت ہوئے جو نبوت و رسالت کے عنوان سے جاری تھی۔

اس نادان کا یہ خیال اسی طرح فاسد ہے جس طرح اس شخص کا خیال جس نے ایک محفل میں شرکت کی اور دیکھا کہ جو معزز مہمان بھی آتا ہے اُس کا پرچوش استقبال ہوتا ہے اور اس سے محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر جب اُس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی آپہنچا جس کو سب نے حاصلِ محفل سمجھ کر نہ صرف پرچوش استقبال ہی کیا بلکہ تمام محفل کا سترِ تاج کھنکھایا اور اس کے بعد محفل اپنا کام کر کے ختم ہو گئی تو یہ نادان بہت گڑھا اور پچھانے لگا کہ کاش یہ حاصلِ محفل نہ بنتا اور محفل اسی طرح سچی سجائی رہتی اور مسانوں کی آمد کا سلسلہ

یونہی جاری رہتا۔

ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء والرسول ہونے پر یہ نادان اپنے فساد خیال کا اظہار کر رہا اور باطل تاویلات کے درپے ہو رہا ہے۔ یضلل بہ من یشاء و یھدی بہ من یشاء۔

قرآن عزیز نے اکثر مقامات پر نبیؐ اور رسولؐ کے ایک ہی معنی لیے ہیں جس کو اردو میں پیغمبر سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن خاص خاص مقامات پر وہ نبی اور رسول میں فرق بھی کرتے ہیں۔ اس فرق کو علماء اسلام نے یوں ظاہر کیلے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ یعنی خدا نے تعالیٰ جس شخصیت کو ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں وہ ”نبی“ کہلاتا ہے کیونکہ لغت میں نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ گویا جو شخص خدا سے براہ راست لے کر بندگان خدا کو اس کے احکام کی خبر دے وہ نبی ہے قطع نظر اس امر کے کہ اُس کو جدید کتاب یا جدید شریعت عطا کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو لیکن جب خدا نے ہم کلامی کے منصب کے ساتھ اس شخصیت کو ”کتاب جدید“ یا ”شریعت جدیدہ“ بھی عطا کی ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مقلّم پر قرآن حکیم نے اسی فرق و امتیاز کو معجزانہ اسلوب کے ساتھ ظاہر کیلے کہ جہاں تک گزشتہ انبیاء و رسول کی ذرست کا تعلق ہے اس ذرست میں آپ کا منصب صرف ”نبی“ ہی نہیں بلکہ ”رسول“ ہے اور خود قرآن اس کے لیے شہادت جاوید ہے اور جبکہ وہ پیغام الہی کے سلسلہ میں آخری پیغامبر ہیں تو اس جگہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ صرف مصطلح رسولوں کے ہی آخر نہیں ہیں بلکہ سرتاسر سلسلہ نبوت کے لیے آخر ہیں۔ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خاتم الانبیاء ہیں تو خاتم الرسل بدرجہ اولیٰ و اتم ہیں کیونکہ جب عام ہی کا وجود مفقود ہے تو خاص کا وجود کس طرح کتم عدم سے ظاہر ہو سکتا ہے ”و خاتم النبیین“ اور اسی نمایاں حقیقت کو خود

ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل صحیح حدیث میں برہان قاطع کے طور پر ظاہر کیا ہے "لا نبی بعدی" میرے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہے۔ "ان الوسائل والنہو قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ بلاشبہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئے پس میرے بعد رسول ہے اور نہ نبی۔" ختم بی الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ مجھ پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سلسلہ کا خاتمہ ہو گیا۔ "انا العاقب الذی لیس بعدی نبی۔ میرا نام عاقب ہے جس کے بعد نبی کی بعثت نہیں ہے۔" وختم بی النبیون۔ اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

سے عاقب: انجام کو پہنچانے والا۔ مٹے مسند احمد، ترمذی، مسلم، بخاری وغیرہ۔

غزوات

غزوہ بدر

غزوہ بدر باب سیر و حدیث نے یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں جس لشکر کیساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں اس کو سریہ اور جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں اس کو "غزوہ" کہتے ہیں۔

بدر قرآن عزیز نے جن اہم غزوات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت "غزوہ بدر" کو حاصل ہے۔ بدر دراصل ایک کنوئیں کا نام ہے جس کی نسبت سے یہ وادی بھی بدر ہی کہلاتی ہے۔ یہ وادی مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینہ سے قریب سلطانی راستہ پر واقع ہے، اسی جگہ وہ اہم غزوہ پیش آیا جس نے دنیا کی تاریخ ادیان و ملل ہی کا نہیں بلکہ ہر شعبہ حیات کا رخ پلٹ کر ظلم سے عدل کی جانب پھیر دیا۔

واقعہ یہ واقعہ چونکہ ادیان و ملل کی تاریخ انقلاب میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اس لئے راویان حدیث و سیرت نے اس کے ہر ایک جز کی تفصیل کو واضح طور پر بیان کیا ہے، تاکہ اس تاریخی واقعہ کا کوئی گوشہ بھی تشہیم نہیں رہے، لیکن ہم اس مقام پر مختصر مگر جامع الفاظ میں اس کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں

اسے حکومت عثمانی کے عہد شباب میں مکہ مدینہ جانے کیلئے جو راہ مقرر ہوئی وہ سلطانی راہ کہلاتی ہے

ہجرت مدینہ مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنی ناقابل برداشت انہاد سانی سے محفوظ دیکھ کر کچھ اس درجہ برا فروختہ ہوئے کہ اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیئے، چنانچہ اس کے لئے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی محرکہ اسے جنگ کی ابتدا کر دی اور غزوہ بواط اور غزوہ عسیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے غزوات اسی سلسلہ میں پیش آئے مگر مشرکین کہہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے۔

اس مادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ضروری سمجھا کہ سامان حرب ضرب بافراط میسر آئے اور اس کے لئے بہترین طریقہ یہ سوچا کہ ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں جائے اور نفع کثیر حاصل کر کے اس سے سامان جنگ جمایا جائے۔ اور اس جذبہ نے جوش و خروش کی یہ کیفیت پیدا کر دی کہ جب قافلہ تجارت کی طیاری شروع ہوئی تو مکہ کے ہر شخص نے اپنے سرمایہ کا کچھ حصہ اس تجارت کیلئے پیش کیا، حتیٰ کہ ایک بڑھیا (عجوز) نے بھی اپنی محنت کی معمولی پونجی اس خدمت کے لئے پیش کر دی اور تقریباً ستر قبیلوں پر مشتمل یہ قافلہ ابوسفیان کی قیادت میں شام کو روانہ ہو گیا۔

مشہور محدث و مفسر ابن جریر طبری اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک میں قریش کی اس کیفیت کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں۔

وقد كانت الحماب بينهم قبل ذلك اور قافلہ کی روانگی سے قبل مسلمانوں میں قریش

قتلت قتلی و قتل ابن الحضرمی کہ در میان جنگ پھر کئی تھی اولان لڑائی نہیں
 بنی ناس بنحله و اصمت اُسامی لوگ مارے جا چکے تھے اور دشمنوں میں بہن
 من قریش و کانت تلک حضرمی مارا جا چکا تھا اور قریش کے لوگ قیدی بھی
 الواقعة حاجت الحباب بین بنائی جا چکی تھی اور یہ واقعہ قریش کے مسلمانوں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در میان جنگ میں متسل ہو جائیکا باعث بن
 و بین قریش و ذلک قبل گیا اور یہ سب کچھ ابوسفیان اور اس کے رفقاء کے
 مخرج ابی سفیان و اصحابہ الی شام کی جانب کا فلاح تجارت کی شکل میں نکلتے
 الشام لہ قبل پیش آچکا تھا۔

اور جلیل القدر محدث و مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ البدایہ و النہایہ
 تحریر فرماتے ہیں۔

باب صیۃ عبد اللہ بن جمش اب سریرہ عبد اللہ بن جمش رضی اللہ عنہ جو سبب
 الہی کان سبباً لظفر و تبدلہ لظلی بنا بکبریٰ کو غزوہ کا اور جبکہ متعلق قرآن نے
 و ذلک یوم الفحمان یوم النتی یہ کہا اور یہی جو حق و باطل کو نکھر جانیکا وہ
 الجحمان واللہ علی کل شئی دن جبکہ حق و باطل کی جنگ کیلئے و جماعتیں
 قد یرونہ آپس میں ملیں اور اللہ بڑی پرقادس ہے

قریش کا تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ
 رہا تھا، پھر سے قریب ہو کر گذر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے
 راہکاروں کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، تب بعض حضرات نے تو بخوشی اُس کو مقابلے

کیلئے آمادگی ظاہر کی اور بعض نے یہ کہہ کر کہ کسی اہم جنگ کا معاملہ نہیں ہے
اس کے تعاقب پر آمادگی کا ثبوت نہیں دیا، چنانچہ ابن کثیر نے بروایت محمد بن سنان
اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا ہے۔

بقال تھذیرۃ یش فیہا	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قریش کا
اموالہم فاخرجوا الیہا العن	جاریہ جو جس میں نکال تجارت ہو اس کا قتل
اللہ ینفککمہا فان تدب اللہ	کرو کیا عجیب کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری لڑائی
نفقت بعضہم و قتل بعض و	غیرت بنا دی پس لوگوں کو اس کیلئے پکارا گیا تو
ذلک انہم لم یظنوا ان رسول	بعض نے اس کو نہ کیا اور جس نکلنے میں گرانی
اللہ یلفی حذرہا	محسوس کی اور یہ عدل حکمی کو پیش نظر نہیں بلکہ

اس لئے تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادہ کو نہیں جاری ہیں
مسلمانوں کا یہ لشکر جو قافلہ کے تعاقب میں نکلا، سامان حرب سے بے پروا
ہو کر مدینہ سے نکلا، مشہور روایت کے مطابق ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی
جبکہ سجد اللہ مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کی آبادی ہزاروں بالغ نفوس پر مشتمل تھی اور چند
ٹلواریں، دو تین گھوڑے ساٹھ زرہ اور صرف ساٹھ اونٹ ان کا متاع جنگ
تھا، درآنحالیکہ مسلمانوں کے پاس بلکہ خود نکلنے والے مجاہدین کو پاس مدینہ میں
میش از بیش سامان جنگ اور اونٹ گھوڑے موجود تھے، غرض یہ لشکر جنگی لشکر
نہیں تھا، بلکہ فداکاران توحید کا ایک مختصر سا قافلہ تھا، جو قریش کے حرب ضرب
کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔

ابوسفیان کو مسلمانوں کے تعاقب کا حال معلوم ہوا تو گھبرا یا اور فوراً مضمغم نامی

ایک شخص کو اجیر بنا کر مکہ روانہ کیا کہ وہ قریش کو اس معاملہ کی خبر دے اور مدد طلب کرے، قریش نے جب حقیقت حال کو سنا تو ان میں بہت زیادہ جوش پیدا ہو گیا اور تمام سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور اس کروفر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے، نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں، سات سوزہ، ستر گھوڑے اور بے تعداد اونٹ تھے وہ اونچی بنے، نیزے اور تلواریں سجے، ڈھالیں اور بکتر لگائے نشتر غور میں بھومتے ہوئے بدار کی جانب بڑھے۔

ادھر مسلمان آگے بڑھتے ہوئے جب وادی صفراء کو قریب پہنچے تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسبس بن عمرو اور عدی بن الزبیر کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ قافلہ کا حال معلوم کر کے آئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ دونوں بدر پہنچے تو وہاں کنویں کے قریب قبیلہ جہنہ کا ایک شخص محمدی بن عمرو موجود تھا، اور نزدیک ہی دو لڑکیاں آپس میں بات چیت کر رہی تھیں۔

ایک نے دوسری سے کہا کہ کل یا پرسوں یہاں قریشی قافلہ آیا ہوا ہے میں اُس میں کام کر دنگی اور تیرا قرض اتار دوں گی اور پھر محمدی نے اُس لڑکی کی تصدیق کی۔ بسبس نے یہ سنا تو وہ اور عدی اونٹوں کو پانی پلا، فوراً روانہ ہو گئے دوسری جانب ابوسفیان ڈرتا اور پھپھاتا قافلہ سے آگے بڑھ کر محبس حال کے لئے بدر پہنچا، محمدی وہاں موجود تھا، ابوسفیان نے دریافت کیا، تو نے کسی

لے ابولہب کے علاوہ سب ہی تھے، ابولہب بجا رہا اس لئے اُس نے اپنا قائم مقام دیدیا تھا۔
 ۱۲۶۵ھ میں ابوسفیان نے ہشام بن عبدالمطلب سے ملاقات کی۔

اجنبی کو تو یہاں نہیں دیکھا ؟

مجھ ہی نے کہا اور تو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی البتہ تھوڑی دیر ہوئی کہ غیر متعارف دو آدمی ضرور یہاں آئے تھے اور اونٹوں کو پانی پلا کر واپس ہو گئے۔ ابو سفیان کنویں کے پاس گیا تو اونٹوں کی ییدڑی دیکھی، اُس نے لید کو کریدنا تو کھجور کی گھٹلیاں نکلیں، ابو سفیان نے یہ دیکھ کر کہا بلاشبہ یہ اونٹ یثرب کے تھے اور تیزی کے ساتھ قافلہ تک پہنچا اور حالات سے باخبر کر کے قافلہ کا رخ ساحل کی جانب پھیر دیا اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑتا ہوا، مکہ کو چل دیا۔

اس مدت میں مسلمان وادی صفزار سے گذر کر وادی ذقران تک پہنچ چکے تھے یہاں اُترے تو ایک جانب لبیس اور عدی سے یہ معلوم ہوا کہ عتریب ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچنے والا ہے، دوسری جانب یہ پتہ لگا کہ مکہ سے قریش کی جمعیت لیکر کروفر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کی غرض سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔

ابو سفیان نے جب ساحلی جانب اختیار کر لی اور اُس کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر مسلمان میرے تعاقب کے لئے بدر کی جانب آئیں گے تو میں اُن کی زد سے محفوظ رہوں گا، اس لئے اُس نے مکہ کی جانب دوسرا قاصد روانہ کیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی زد سے بچ کر جلدی مکہ پہنچ جائیگا ہوں، قریش بدر کے قریب آپ کے تھے کہ قاصد نے ابو سفیان کا پیغام سنا اور ابو جہل نے واپسی کے لئے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ بدر ضرور پہنچنا ہے۔

اور مسلمانوں کا قلع قمع کر کے اس کاٹنے کو ہمیشہ کے لئے نکال دینا ہے لہ

بہر حال مسلمانوں کو جب مادی و قرآن میں یہ دونوں خبریں ملیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دوبارہ مشورہ ضروری سمجھا کیونکہ اب معاملہ کھٹن تھا، مسلمان بے سرو سامان اور پھر تھوڑی تعداد میں تھو اور دشمن ہر طرح وقت کے ہتھیاروں سے مسلح، کثیر سامان جنگ کے مالک تھے اور تعداد میں تین گنے سے بھی زیادہ اور بقول ارباب سیرت انصار اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سفر کو صد ہزار باعث نازش و مباہات سمجھتے اور ہر کام رہتے تھے لیکن عقبہ ثانیہ کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ جب تک یشیعہ قریش اپنی جانب سے مدینہ پر حملہ آور نہ ہوں، انصار مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کے لئے مجبور نہیں ہوں گے لہ مشورہ کے لئے یہ اہم وجوہ تھیں جن کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سر پر ہے اور قافلہ قریب! اب تباؤ کیا چاہتے ہو! جنگ کر کے حق و باطل کا فیصلہ یا بغیر کاٹنا لگے قافلہ پر قبضہ؟

مسلمانوں نے جب یہ سنا تو بعض نے طبعی طور پر جنگ کی مخالفت کی اور اس بارے میں گرانی محسوس کی، انہوں نے کہا: یہاں رسول اللہ ہم جنگ کی ارادے سے نہیں نکلے تھے، اس لئے بے سرو سامان ہیں، ہم تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ قافلہ پر قبضہ کر کے واپس چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۶۶ سیرت قاریخ کی کتابوں میں عموماً یہ قول مذکور ہے۔

کر دو رائے کو ناپسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قافلہ کو چھوڑو، اب اُس قوم کے متعلق رائے دو، جو تمہارے مقابلہ کے لئے مکہ سے نکل آئی، بعض لوگوں نے جب دوبارہ غدر کیا، تو آپ نے پھر پہلی بات لوٹا دی، تب جلیل القدر صحابہ ابو بکرؓ، عمرؓ، علیؓ رضی اللہ عنہم، سمجھ گئے کہ مرضی مبارک حق و باطل کی جنگ سے وابستہ ہے، اس لئے انہوں نے جذبہ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم ہر طرح جنگ کے لئے تیار ہیں اور اسلام کی خاطر آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کو حاضر ہیں اور حضرت مقدادؓ نے تو اس شد و مد کے ساتھ خدا کا نام جذبات کا اظہار کیا کہ صحابہؓ کو ان کی تقریر پر رشک ہونے لگا۔ مگر آپ اب بھی ٹھکانہ مبارک سے کسی بات کے طالب نظر آرہے تھے یہ دیکھ کر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذؓ (رضی اللہ عنہ) کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم انصار کی جانب اشارہ ہے کہ ہم کچھ عرض کریں اور پھر انصار کی جانب سے پوری وفاداری اور فداکاری کا یقین دلاتے ہوئے نہایت موثر تقریر فرمائی۔

ہاجرین و انصار کی یہ تقاریر سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مسرت سے تمنا اٹھا اور آپ نے ارشاد فرمایا:-

اب اللہ کے نام پر آگے بڑھو اور بشارت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو گروہ دفاقہ اور مشرکین مکہ کا لشکر، میں سے ایک کو تمہارے قبضہ میں دید ونگا اور قافلہ نہیں بلکہ مشرکین کا لشکر تمہارے قبضہ میں دید ونگا اور خدا کا وعدہ بلاشبہ سچا ہے اور قسم بخدا میں جنگ سے قبل ابھی سو قوم

لے بخاری و مسلم، نسائی، عاتق کتب سیرت تاریخ۔

کے سرداروں کی قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں لہٰذا اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپؐ نے
بدلتے پہنچ کر زمین پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس جگہ فلاں قریشی مارا جائیگا اور یہاں
فلاں قتل ہوگا۔

سلف سے خلف تک تمام مفسرین، محدثین اور اصحاب سیر و تاریخ
اس پر متفق ہیں کہ یہی وہ مشورہ ہے جس کے متعلق سورہ انفال کی یہ آیات
نازل ہوئی ہیں۔

کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ	اِنَّفَالَ اللّٰہ اور رسول کیلئے ہیں ۱۱ ایسے کرتی
بِأُحْتِ وَ اِنْ فِرَیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ	پروردگار نے تجھ کو حق کیلئے تیری گھر سے نکالا اور
لَكَ دُهُوْنٌ یُّمَجِّدُوْنَكَ فِی الْحَقِّ	یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک نئی اس بھگت پر گرائی گئی
بَعْدَ مَا بَیَّنَ کَانَ مَا یَسْتَوْفِنُ اِلٰی	کر رہا تھا اور وہ تجھے حق کو بار میں حق کے ظاہر
الْمَوْتِ وَهُمْ یَنْظُرُوْنَ وَ اَدْعٰی کُ	ہو جائیکے بعد بھگت کر رہے تھے گویا وہ آنکھوں کی
اللّٰہ اَحْدٰی الطَّافَتِیْنِ	موت کو مڑ میں بھگت کو جاری ہیں اور رہہ واقعہ
اِنَّہَا لَکُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنْ	اُس وقت پیش آیا جبکہ اللہ تمکو وعدہ دے رہا تھا
غَیْرَ ذٰلِکَ الشُّوْکَہِ تَسْکُوْنُ	دونوں فریق رفاقاؤں و مشرکین کہ کا لشکر میں سے
لَکُمْ وَ یُرِیْدُ اللّٰہُ اَنْ یُّجِیْعَ الْمُحْتِ	ایک فریق کو تمہارے قبضہ میں دیدیگا اور تم یہ شبہ
بِکَلِمَاتِہِ وَ یَقْطَعُ ذَا اَبْرَ	کرتے تھے کہ تمکو وہ گروہ جسے مقابلہ میں لائے
الْکَافِرِیْنَ یُجِیْعُ الْمُحْتِ وَ	بھی نہ لگے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی حد تک
یُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَ	کلمات حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ

تَوَكَّلْ عَلَى الْمَجِيدِ الْمُؤْنِ ۔ کاتھے اور اس طرح حق کو حق کہہ دو اور باطل

کو باطل، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ آئے۔

اب مسلمان آگے بڑھے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب واپس لوٹے۔
 ”عدۃ الدنیا“ پر خیر زن ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور
 مکہ کی جانب واپس لوٹے۔ ”عدۃ القصویٰ“ پر اتارے اور محاذ جنگ کا نقشہ اس طرح
 بنا کہ مسلمان اور مشرکین بالمتقابل تھے اور ابوسفیان کا قافلہ اس وقت ساحل
 کی جانب نیچے نیچے مشرکین کے لشکر کی پشت پر سے گزر رہا تھا کہ جب وہ چاہیں
 تو مشرکین مکہ کی نصرت و مدد کے لئے بے روک ٹوک آ سکتے اور ملک کا کام فے
 سکتے ہیں اور پھر یہ عجیب صورت حال تھی کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ اس درجہ تنگ
 تھا کہ انسانوں اور چوہاؤں دونوں کے قدم ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور
 چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ مگر مشرکین کا محاذ جنگ ہموار اور سچے فرش کی طرح تھا۔ غرض کہ
 تعداد میں تین گنے سے زیادہ سامان جنگ میں پوری طرح مکمل ذرائع رسل و
 رسائل میں ہر طرح مطمئن، جائے وقوع نہایت عمدہ، اور ان تمام باتوں کو سامان
 قافلہ کی کمک متوقع تھی، اور خود اپنی حالت یہ کہ تعداد میں بہت کم، اسلحہ جنگ براؤ
 نام، سامان حرب نہ ہونے کے برابر، سوار یوں کا شمار برائے بیت جائے وقوع
 حد درجہ خراب اور ان تمام ناسازگار حالات کے ساتھ کمک قطعاً غیر متوقع، اور
 حد یہ کہ دشمن پانی پر قابض اور مسلمان اس سے محروم۔

ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو ان کی ذاتی دلائے پر چھوڑ دیا جاتا
 تو ان کی عقل و خرد بہ اسباب ظاہر اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ اس

وقت کو ٹال دیں اور دشمن سے کسی ایسے دوسرے وقت کے لئے جنگ قول
و قرار کریں کہ وہ دشمن کی طرح ہر حیثیت سے جنگ کے لئے تیار ہوں، چنانچہ
اسی بنا پر مسلمانوں نے وادی دفران میں شوری کے وقت ابتداء ہی کہا بھی مگر
وحی الہی کے ذریعہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خدا کا وعدہ
کہ تم کو غیر اور غیر دونوں میں سے ایک پر مسلط کر دیا جائیگا، صرف اس شکل میں پورا
ہو نہیو لا ہو مسلمان شریکین کے لشکر و غیر کا مقابلہ کریں اور حق و باطل کے اس محرکہ
میں مسلمان کامیاب ہوں اور مشرکین ناکام و خاسر اس لئے مسلمانوں نے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاکر ہر قسم کی باسر مسامانی کے باوجود خود کو حق و باطل
کی محرکہ آرائی کے لئے دالہانہ و فداکارانہ جذبہ پاک کے ساتھ پیش کر دیا۔
ایسی صورت حال کو قرآن عزیز نے اس معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ
ظاہر کیا ہے۔

اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَاقِلْنَا	اگر تم اللہ پر اور اس دینی نہ پر یقین رکھو ہو چکے
عَلٰی عٰثِرِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ	فیصلہ کردینے والوں کی بنیاد پر نازل کی تھی جبکہ
التّٰمِي الْيَمْحُورِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ	لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چلیے
قَدِيْرٌ اِذَا اُنْتُمْ بِالْعُدُوِّ	کہ اس تقسیم پر یعنی مال غنیمت کی مقررہ تقسیم پر کاربند ہو
الدّٰثِرِ الْيَاسِرِ الْغَدُوِّ الْغَصُوِّ	اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یہ وہ دہر کا دن تھا
وَالرّٰكِبِ الْمُسْتَقِلِّ مِنْكُمْ وَلَوْ	تم اور قریب کے تاکہ پر تھے اور دشمن دور کو تاکہ
تَوَاعَدْتُمْ لَوْ خَلَفْتُمْ فِي الْمِصْعَادِ	پروا غلط تھے بچے حد میں تھا یعنی عمرہ کی کناری
وَلٰكِنْ يَخْضِبِي اللّٰهُ اَمْرًا كَاَنَّ	سناری گذر رہا تھا اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات پھرتا

مَقْعُودًا ۛ لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَغُبَىٰ مَنْ حُبِيَ عَنْ بَيِّنَةٍ ۛ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلِيمٌ ۛ (انفال)

تو ضرور بچ کر موت کو بارہ میں تم خدا کی طرف سے
تم چاہتے ہو کہ کسی حالت میں جنگ ہو اور دشمن جاننا ضرور
جنگ ہو یعنی تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی کمزوری سے
کا اندیشہ تھا اور قافلہ پر تسلط آسان نظر آتا اور دشمن اپنی

کثرت اور ساز و سامان کے بل پر گھمٹ گئے ہوئے تھا، لیکن اللہ نے دونوں
لشکروں کو بھرا دیا تاکہ جرات ہو نیوالی تھی اسے کڑکھائے، نیز اسلئے کہ جسے
ہلاک ہونا ہے اتمام محبت کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ ہو دلا ہی اتمام محبت کے
بعد زندہ رہے اور بلاشبہ اللہ سب کی سزا اور سب کچھ جانتا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۚ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۚ
أَوْ تَقُولُ الْكَاذِبِينَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ ۚ لَوْلَا فَتَنَّا لَكُمْ
أَنْ تَقُولُوا لَكُمْ رَبُّكُمْ يَنْزِلُ إِلَيْنَا مِنْ السَّمَاءِ ۚ بَلَىٰ ۚ
إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ۚ وَيَا آلَ آدَمَ ۚ خُذُوا زِينَتَكُمْ
مِثْلَ مَا كُنْتُمْ عَادِينَ ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا يَلْسَنُ لَكُمْ
الْأَلْسِنَةُ ۚ قُلُوبُكُمْ هِيَ السَّيِّئَاتُ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ وَمَا جَعَلَ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ قُلُوبُكُمْ هِيَ
الْأَلْسِنَةُ ۚ قُلُوبُكُمْ هِيَ السَّيِّئَاتُ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۚ

اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدھ کی لڑائی میں ادا تم
کمزور حالت میں تھے، پس اللہ کو مدد دے رہو تاکہ تم
شکر گزار ہو جاؤ، اگر تو مسلمانوں سے کہہ لے کہ تمہارا
کیا تم کو کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کو
آسمان سے اتارے دے تین ہزار فرشتے بھیجے، ہاں بلا
شبہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو اور پھر
ایسا ہو کہ دشمن اسی دم تم پر چڑھیں تو تمہارا پروردگار
دبھی، پانچ ہزار فرشتے ان رکھنے والوں کو تمہاری مدد
کرے گا، اللہ نے صرف یہ اسلئے کیا کہ تمہاری مدد
خوشخبری ہو اور اسکی وجہ سے تمہارے دل مطمئن
ہو جائیں اللہ دو نصرت جو کچھ بھی ہو اللہ کی ہی

عَنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَيُطْعَمَ
طَوَافِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَتْهُمْ
فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝
رآل عمران

طرف سے ہر کسی طاقت سب پر غالب ہے اور
وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت کھنے والا ہوا دین
اس لئے تاکہ منکرین حق کی جمعیت طاقت کا ایک
صدر بنا کر رکھے انھیں اس قدر جہیل و خوار کرے
کر دے نامراد ہو کر اسے پاؤں پھر جائیں۔

و عاصی نصرت | غرض اس حالت میں دونوں فریق جنگ کے لئے صف
آرا ہوئے تو اول آپ نے مسلمانوں کی صفوف کو درست فرمایا اور پھر اس
عریشِ رخس پوش جھونپڑی کے نیچے جا کر جو آپ کے لئے میدان جنگ میں بنا دی
گئی تھی، درگاہِ الہی میں الحاح و تضرع کے ساتھ دعا شروع کی اور عرض کیا:-

اللَّهُمَّ اجْزِلِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ
ان تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ
۱. هل الاسلام لا تعبد في
الاسراض له
خدا یا! تو نے مجھ سے جو وعدہ نصرت فرمایا اسکو
پورا کر۔ خدا یا! اگر میٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو
پھر خطہ زمین پر کوئی تیرا عبادت گزار باقی نہیں
رہے گا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو قریب آئے اور عرض کیا: خدا کے
رسول! بس کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔

غیبی نصرت و امداد | اور آخر یہی ہوا بھی کہ ہر قسم کے ناسازگار حالات اور اس
درجہ کمزوری کے باوجود کہ کسی مسلمان کا اس معرکہ سے صحیح و سالم بچ کر نکل جانا خود
ایک معجزہ ہوتا مسلمانوں کو غیبی نصرت و امداد نے بامراد و کامیاب کیا، فتح اور
نصرت نے قدم چومے اور تاریخِ عالم کا ایک بے نظیر اور حیرت زا انقلاب پیش

کر دیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور نبی و آرماء ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ شرک و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔

یہ بھی نصرت کیا تھی؟ قرآن حکم اس کا جواب متعدد آیات میں دیتا ہے۔

(۱) مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان ٹہی بھر معلوم ہوئے تاکہ یہ جنگ سے جی نہ چڑھیں اور معرکہ حق و باطل ٹل نہ جائے۔ "إِذْ يَرْكَبُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا" (الہی) "وَاللَّهُ تَوَجَّعَ الْأُمُورَ" (انفال) اور ایک وقت میں دو گئے معلوم ہوئے تاکہ مسلمانوں سے مرعوب ہو کر رہ جائیں۔ "قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فُتُوتِ الْمُؤْتَفَقَةِ تَهَاجَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَجَ الْفِرْعَوْنَ بِرُحْمَةٍ يُنْفِخُهُمْ رَايَ

العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار" (آل عمران) (۲) مسلمانوں کی دعا پر اول ان کی مدد ایک ہزار فرشتوں سے کی گئی، "إِذْ تَسْتَفِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَخَرَفَ فِينِ" اور پھر یہ تعداد بڑھا کر تین ہزار کر دی گئی۔ "الَّذِينَ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ" اور اگر دشمن تم پر یک لخت حملہ کر دے تو ہم تین ہزار کی بجائے پانچ ہزار سے مدد کریں گے۔ "يُمِدُّوْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَوَلِّينَ"

(۳) مسلمانوں پر عین معرکہ کے وقت اونگھ طاری کر دی جس کے چند منٹ

بعد ان کی بیداری تھی ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی اور بیشک

النَّعَاسِ اَمْتَمْتَهُمْ

۴۴۷ ، آسمان سے پانی برسا کر مسلمانوں کے لئے زمینی زمین کو پختہ فرش کی طرح بنادیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھے میں پانی جیا کر دیا اور دشمنوں کی زمین کو کچر کی طرح دلدل بنا ڈالا ”وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُطَهَّرُ بِهٖ وَيُؤْتِي بِهٖ سَبَّحَ عَلَيْكُمْ رِجْزًا الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ“

نیچر جنگ | بہر حال معرکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے نبو آزا مایک

دوسرے کے مقابل ہو کر ”هَلْ مِنْ مَّبَارَئِیْ“ پکارنے اور داد و شجاعت دینے لگے اور پھر ایک ہجومی جنگ شروع ہو گئی، مسلمان اول تو جنگ مغلوبہ لڑے مگر فراغت دما کے بعد جب میدان جنگ میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الوجہ: چہرے رو سیاہ ہوں پڑھتے ہوئے مٹی بھرنا کہ کفر یا دشمنوں کی جانب پھینکیں تو خدا نے برحق کی معجزانہ قدرت نے ہوا کے ذریعہ اس کے ذرات تمام مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیے اور وہ اس ناگہانی پریشانی سے مضطرب ہو کر آنکھیں ملنے لگے اور جنگ مغلوبہ ”جنگ غالبہ کی شکل میں مل گئی۔

وَمَا دَمِیْتُ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور تو نے جب کفر کیا پھینکیں تو

اِذْ دَمِیْتُ حقیقت تو نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں کیونکہ انسانی ہاتھ

وَلَا یَسْنُ ایک مٹی میں لاتے بڑے لشکر کو ہر آدمی پر مٹی نہیں کر سکتا تھا یہ جو

اللہ رَحْمٰی۔ کچھ ہونہی کے (تم پر خدا کا معجزہ ہوا)

اور دیر نہیں لگی کہ مشرکین کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے اور دشمنوں کے پیرا گھر گئے وہ بھاگتے تھے مگر بھاگنے کا موقع نہ پاتے تھے چنانچہ ان کے سر آدمی قتل ہوئے اور سر گرفتار اور بانی نے راہ فرار اختیار کی۔

مسلمان اگر خدا کی نصرت اور اُس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فتح و کامرانی کے مالک بنے، تاہم بائیس مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا جنگ بدستے تاریخِ عالم بدر کا معرکہ مورخین اور اصحاب سیر سے بھی اگرچہ کائنات بدل دیا اپنی تاریخی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ معرکہ بدر ایک ہنگامی معرکہ نہیں تھا بلکہ اُس ذفرِ شمشیر

مکہ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور مسلمانوں کو اعلامِ گلہ اللہ کے لئے راہیں کھول دیں، لیکن وہ بھی اس حقیقتِ حال سے شاید بے خبر ہیں کہ معرکہ بدر صرف مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی آویزشِ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا بلکہ جس زمانہ میں واقعہ پیش آیا اُس وقت دنیا ایک موڑ پر کھڑی تھی اور تاریخِ عالم کا شہباز تیز گام اُس موڑ پر حیران و سرگرداں کھڑا تھا کہ کس جانب رخ کرے، اس لئے بدر کا انقلاب عالمگیر انقلاب تھا۔

صفحہ عالم پر اگر بدر کا معرکہ پیش نہ آتا اور مشرکین مکہ کی طاقت شکست و خیرت نہ ہوتی تو بلاشبہ نہ صرف حجاز، نہ صرف عرب و عجم بلکہ کائنات ہستی کا ہر ایک بحر و ظلم، سرکشی اور باطل سے دوچار رہتا، آزادیِ ضمیر فنا ہو جاتی، جذباتِ حق مٹ کر رہ جاتے اور یہ سب قوتِ جبریل پر اپنے لئے آپ جگہ پیدا کر لیتے، اب جبکہ بدر کا معرکہ پیش آگیا اور مشرکین مکہ کی قوت ٹوٹ گئی تو دنیا نے موڑ سے اُگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی جو آزادیِ ضمیر، عدل و نصفت، حق پرستی اور نیکوکاری کی راہ تھی، جہاں ضعیفوں کی نصرت فرض اور بیچاروں کے لئے چارہ کار مہیا تھا، اسلئے خدا کا یہ عظیم انشان احسان کہ بدر میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی صرف مسلمانوں

ہی کے لئے نہیں تھا بلکہ تمام کائنات انسانی پر احسان عظیم تھا۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا خوب فرمایا۔

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی فتنہ و شکست کا
فیصلہ کر دیتا ہے جنگ وائرل لو کے تمام مورخین متفق ہیں کہ اگر اراورہ اور جونی
کی درمیانی رات میں بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا کیونکہ
اس صورت میں پولین کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار کرنا پڑتا
سویرے ہی لڑائی شروع کر دیتا یہ نتیجہ نکلتا کہ بوشہر کے پیچھے سے پہلے یونگٹن
کو شکست ہو جاتی، وائرل لو میں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ
بدل جاتا، لیکن اگر ہمیں یونٹی ہوئی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارضی کی ہدایت و سعادت
کا نقشہ اٹھ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں اشارہ کیا تھا: اللہم
ان تھلك هذا العصاة فلا تعبد في الارض = خدایا! اگر خدام حق کی
یہ چھوٹی سی جماعت کج ہلاک ہو گئی تو کرۂ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہے گا

فسرآن عزیز کی روشنی میں | غزوہ بدر سے متعلق بیان کردہ تفصیلات جمہور
غزوہ بدر پر دوبارہ نظر علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں، خصوصاً اس مسئلہ

میں تو سلف و خلف میں سے کسی کی بھی دور ائے نہیں ہیں کہ مسلمان جب مدینہ
سے نکلے تو صرف قافلہ پر حملہ مقصود تھا لیکن وادی ذفران میں پہنچ کر قدرتی حادثہ
نے ایک دوسرے مقابلہ سے دوچار کر دیا اور یہ مشرکین مکہ کی وہ پورش تھی جو
مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ظہور میں آئی اور اب مسلمانوں کو غیر مؤید و کمزور
ساتھ واسطہ پڑ گیا۔ اس لئے یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں کو بندہ یحییٰ بشارت

لے کر جان بڑھاتا ہے۔ ۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵

سنائی گئی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائیگا اور بعض مسلمانوں نے اگرچہ انسانی کمزوری کی بنا پر "نغیر" کے مقابلہ میں عیتر کو ترجیح دینے کا خیال ظاہر کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نے اطلاع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ "نغیر" کے مقابلہ کو مقدر کر چکا ہے اور اس کا وعدہ اسی شکل میں پورا ہو گا، اس لئے ذات اقدس کا رجحان اسی جانب ہوا، اور مشورہ کے بعد آخر وہی فیصلہ ہوا جو خدا اور خدا کے رسول کی مرضی تھی، چنانچہ قرآن عزیز کی آیات "کما اخرجناک ربک من بیتک بالحق الایہ" اور "اذا نتم بالعدۃ الدنیا وھم بالعدۃ القاصیۃ والمکاب اسفل منکم الایہ" اسی حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں۔

مگر جمہور کے ان مسلمات کے خلاف مولانا شبلی (مرحوم و مغفور) نے سیرۃ النبی جلد اول میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان شروع ہی میں مدینہ سے صرف "نغیر" کیلئے نکلے تھے اور خدا کے وعدہ غیر و نغیر کا حال مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر و نغیر کے متعلق جو کچھ مشورہ کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کتب سیر میں مذکور زبردست تقاریر فرمائیں وہ سب وادیٰ ذفران میں نہیں بلکہ مدینہ ہی میں ہو چکا تھا۔

مولانا نے مرحوم نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کیلئے طویل بحث فرمائی ہے اور احادیث و سیر میں مذکور واقعات کی ترتیب کا اسلئے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس ترتیب کو قرآن کی تصریحات کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ کہ بعض صحیح احادیث و روایات بھی ان کے خیال کی ہی تائید کرتی ہیں۔

چونکہ یہ مسئلہ علمی نظر و فکر سے تعلق رکھتا ہے اس لئے از بس ضروری ہے کہ قرآن

عزیز ہی کی روشنی میں مناظرانہ اسلوب سے بیچ کر خالص تحقیقی رنگ میں اس پر
محاکمہ کیا جائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کی تفصیلات دیتے ہوئے دو جگہ
بصراحت اس حقیقت کا اعلان کیا کہ ”نفر“ کا معاملہ مدینہ سے غیر کی خاطر کلچر
کے بعد اچانک سامنے آیا اور اس لئے بعض مسلمانوں نے نفیر کے مقابلہ کو
ابتداً خطرہ کی نگاہ سے دیکھا اور گراں محسوس کیا۔

۱۱ پہلا مقام سورہ انفال کی وہ چند آیات ہیں جو کما اخرجك ربك
من بیتك بالحق سے شروع ہو کر ”وانصروا منہم کل بیان تک مسلسل
چلی گئی ہیں جو تقریبات یا آٹھ آیات ہیں۔

قرآن عزیز نے ان آیات میں اُس پورے واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان
کر دیا ہے جو معرکہ بدر میں از اول تا آخر پیش آیا، یعنی مدینہ سے نکلنے پر مسلمانوں
کے سامنے کیا گیا صورتیں پیش آئیں وہ سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ
مربوط کر کے بیان کی گئی ہیں۔ پس جس طرح کما اخرجك ربك من بیتك کو
ساتھ ”وان فراقنا من المؤمنین لکامرہون“ کا تعلق ہے اسی طرح ”واذ
بعدکم اللہ احدی الطائفین“ اور ”اذ تستغیثون ربکم“ اور ”اذ یغشیکم
الغاس“ ”وینزل علیکم من السماء ماء“ وغیرہ واقعات کا بھی تعلق ہوا اور یہ
ظاہر ہے کہ مولانا شبلی مرحوم بھی جمہور کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کا درگاہ الہی میں استغاثہ پیش کرنا، ملائکہ کی مدد کا آنا، مسلمانوں پر
دنگم طاری کر کے تازہ دم کر دینا، آسمان سے پانی کا برس کر مسلمانوں کو حق

میں رحمت ثابت ہونا، یہ نکل معاملات اُس آن ہی نہیں پیش آئے تھے، جس آن میں مسلمان مدینہ سے نکلے تھے بلکہ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو ایک مدت کے اندر وقوع پذیر ہوتا رہا ہے۔

پس اگر بقول مولانا سے مرحوم آیتؒ گمما اخوجك ربكؑ میں اُس آن کے ماسوا جو مدینہ سے خروج کے ساتھ مربوط ہے اور کچھ مراد نہیں ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ باقی وہ تمام واقعات جو اس آیت کے ساتھ مربوط کر کے بیان ہوئے ہیں گو کلام متناف ہی کی حیثیت میں کیوں نہ ہوں، وہ سب بھی اسی ایک آن سے متعلق ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ قطعاً باطل اور خلاف واقعہ ہے۔ اس لئے اس آیت کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ قرآن عزیز عام بول چال اور محاورہ کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ذرا اس واقعہ کی جانب بھی نظر کرنی چاہیئے۔

جب پروردگار نے تم کو ایک مرتبہ مدینہ سے باہر حجتی خاطر نکالا تھا اور تمہارے سامنے ایسی صورت حال پیش آگئی تھی کہ تم پر بیگراں گزرنے لگا تھا کہ کیوں ہم مدینہ سے باہر نکلے کہ آخر کار ہمارے سامنے یہ صورت گراں پائیگا، اور یہ وہ وقت تھا جبکہ خدا نے تم سے ”غیر و غیر“ میں سے ایک کا وعدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔

یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین آیت ”وان فراقا من المؤمنین لکاسرور“ کے متعلق عربیت کے قاعدہ سے یہ فرما رہے ہیں۔

واجملہ فی موضع اور یہ عملہ حال واقع ہو رہا ہو اور یہ حال مقدمہ ہو اسلئے کہ جس کراہت

الحال وہی سال کاتیت میں گر ہو رہا ہو وہ مدینہ سے نکلنے کے بعد پیش آئی تھی جیسا کہ
مقدمہ تلک ان الکواہتہ انتشار اللہ ابھی تجھ کو معلوم ہو جائیگا، یا یوں کہیں کہ یہ اُس پوری
وقت بعد از خروج حالت کا نقشہ بیان ہو رہا ہو جو مدینہ سے نکلنے کے وقت ہو معرکہ
کا تو ان شاء اللہ کے ختم تک پیش آؤ، یعنی ”اُخْرَجْتُ“ میں اخراج سے زمانہ ممتد
تعالیٰ ویتبذلک ممتد مراد ہے آئی مراد نہیں ہے)

تو اب صورت حال یہ بنی کہ جو شخص ”لکاس ہون“ میں مذکورہ واقعہ کراہت کو اتنی
قرار دیتا ہے اور اس پورے واقعہ کو مدینہ کے اندر ہونا ثابت کرتا ہے اس کے پاس
تو صرف ایک ایسا تخمینہ احتمال ہے جس کا ثبوت اُن قرائن سے قطعاً نہیں ملتا جو مابعد
آیات میں موجود ہیں اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ آیت ”اُخْرَجْتُ“ میں اخراج اتنی نہیں
ہے بلکہ وہ ممتد مدت مراد ہے، جس میں یہ معرکہ پیش آیا تو بعد کی تمام آیات بلاشبہ
اُس کے دعوے کے لئے واضح قرینہ بنتی اور دعوے کی تصویب کرتی نظر آتی ہیں
(۲) دوسرا مقام سورۃ انفال ہی کی وہ آیات ہیں جو لیسما انزلنا علی عبدنا
یوم الفرقان یوم النقی الجمعان سے شروع ہو کر والی اللہ ترجع الامور بہ ختم ہوتی
ہیں، ان آیات میں قرآن حکیم نے اول مسلمانوں اور مشرکوں کے محاذ جنگ کا
کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ مسلمانوں کا محاذ جنگ مدینہ سے قریب وادی میں تھا
اور مشرکین مکہ ان کے بالمقابل جانب بعید کی وادی میں خیمہ زن تھے اور اس
وقت ابوسفیان کا قافلہ مسلمانوں کی وادی سے نیچے نیچے سمندر کے کنارے
اس طرح گزر رہا تھا کہ وہ کی فوج کی پشت پر تھا کہ اگر وہ چاہے تو مسلمانوں کی زد

سے محفوظ ہو کر بے خوف اپنی فوج کی مدد کر سکتا ہو" واذ انتم بالعدۃ الدنیا
 وھم بالعدۃ القصویٰ والربک اسفل منکم اور اس کے بعد کہتا ہے کہ
 یہ صورت حال مسلمانوں کے لئے اس درجہ ناسازگار تھی کہ اگر تقدیر الہی یہ
 فیصلہ نہ کر لیتی کہ بدر کا معرکہ ضرور پیش آئے گا اور اس کا انجام مسلمانوں کو حق
 میں ہو گا اور جنگ کے معاملہ کو مسلمانوں اور مشرکوں کے باہمی عہد و پیمان پر چھوڑ
 دیا جاتا تو مسلمان آپس میں بھی مختلف المیعا د ہو جاتے، بعض کہتے کہ اس میدان
 میں حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے اور بعض کہتے کہ ہم ان ناسازگار حالات
 میں ہرگز جنگ کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے دوسرے وقت کے لئے
 اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے اور نفیر کی جگہ "غیر کو قبضہ میں کر لینا چاہیے
 جیسا کہ پیش آیا، اور بعض کو جنگ کا معاملہ سخت گراں گذرا اور ہو سکتا تھا کہ سب
 ہی مسلمان یہ چاہتے کہ اس وقت معرکہ جنگ بپا نہ ہو، اور مشرکین اپنی ساز و
 سامان کے زعم پر یہ اصرار کرتے کہ اسی وقت اور اسی جگہ معرکہ ہو جانا ابس ضروری
 ہے اور یہ نقشہ سامنے آجاتا "لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد" مگر ہوا یہ "لکن
 لیقضی اللہ امرًا کان مفعولاً"

ان آیات میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ کی فوج کشی کا حال
 مسلمانوں کو مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
 سے مدینہ ہی میں وہ مشورہ فرمایا تھا جس کا ذکر تمام کتب حدیث و سیرت میں موجود
 ہے اور اسی مقام پر خدا نے احد الطائفین کا وعدہ فرما کر اپنے نبی کو وحی کو ذریعہ
 یہ بھی بتا دیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے، قافلہ پر تسلط کی نہیں ہے تو پھر

عقل حیلان ہے کہ ان تمام امور کے معلوم ہو جانے کے بعد مسلمان خود کو کس لئے
 بے سرو سامان سمجھ رہے تھے اور کس وجہ سے بعض مجاہدین اسلام جنگ سے
 جی چڑا رہے تھے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہزاروں اونٹ موجود تھے
 گھوڑے بھی کم نہیں تھے، پچاس گھوڑوں کا جہیز ہونا معمولی بات تھی تلواروں
 اور نیزوں کی بھی کچھ کمی نہیں تھی اور ان سب باتوں پر مستزاد یہ کہ جب ان کو دشمنوں
 کی عددی طاقت کا بھی صحیح اندازہ تھا تو آخر وہ کیا سبب تھا کہ مسلمان جن میں نصار
 بھی ہیں اور مہاجرین بھی صرف تین سو تیرہ ہی کی تعداد میں کیوں نکلے؟ اور کون
 بھی اس بے سرو سامانی کے ساتھ کہ نیزے اور تلواریں تک بھی ہر ایک کو پاس
 موجود نہیں، چہ جائیکہ باقی سامان حرب و ضرب مکمل ہوتا اور کیا بدر کے اس واقعہ
 کے علاوہ کسی بھی ایسے غزوہ یا سریہ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس کے لئے مدینہ میں بیٹھ کر تیاری فرمائی ہو اور مسلمانوں میں دشمن
 کے مقابلہ کے لئے وہ ہر اسائی اور گرائی پیدا ہوئی ہو جس کا ذکر قرآن ان جملوں
 میں کرتا نظر آتا ہے ”وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ مجاہد لونك في الحق
 بعد ما تبين كاشا يساقون الى الموت ”ولو لو اعد تعداختلفتم في اليعاذ
 کیا ہمارے سامنے غزوہ تبوک دغزوہ عسرت، کا نقشہ موجود نہیں، بلکہ
 دشمن کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے اور مشرکین مکہ جیسے غیر متدن نہیں بلکہ
 متدن عیسائی طاقت سے معاملہ ہے جو ہر قسم کے متدن ساز سامان جنگ کو
 مسلح ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں مدینہ کے قرب و جوار میں
 نہیں بلکہ خود دشمن کے گھر پر جا کر معرکہ حق و باطل گرم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام

باتوں کے باوجود ایک مسلمان بھی ہراساں نہیں، مگر ان خاطر نہیں بلکہ پروانہ دار
نثار ہونے کو، ایک دوسرے پر بازی لیجانے کے لئے مدینے سے ہتھک کی جانب
قدم بڑھا رہے ہیں۔

بات بالکل صاف ہے کہ مسلمان درحقیقت اس بے سرو سامانی کے ساتھ
لڑنے کے لئے نہیں بلکہ قافلہ پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے تھے اور اُس کے لئے
یہ جمعیت اور یہ صورت حال کافی تھی لیکن بدر کے قریب پہنچ کر اچانک صور حال
تبدیل ہو گئی اور مسلمانوں کو دو باتوں کا ایک ساتھ علم ہوا، ابوجہل مکہ سے لشکر
کشی کر کے آرہا ہے اور ابوسفیان کا قافلہ بدر سے گزر کر مکہ جا رہا ہے، تب وہ سب
کچھ پیش آیا جس کو تفصیل کے ساتھ سن آئے ہو اور یہی وہ حالت تھی جس کا ذکر
قرآن نے اس طرح کیا: ”وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ اور ”لَوْ قَاعَدُوا
فَمَا لَخَفَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ“۔

بہر حال ان ہردو مقامات کا تبادلاً کلام الہی کا سیاق و سباق اور آیات کو
اندہ موجود قرائن و دلائل کے سامنے مصنف سیرت النبی کا کھما اخرجك دبك من
بيتك کے اجمال سے بے دلیل ایک دعویٰ کر دینا کسی طرح صحیح نہیں ہوا اور آیت
”وَإِنْ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ“ میں ”وَ“ حالیہ کے لئے بقاعدہ عربیت
ہرگز یہ ضروری نہیں کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ اس طرح ایک ہو کہ دونوں ان
واحد سے وابستہ ہوں بلکہ زمانہ کا امتداد نہ صرف ممکن الوقوع بلکہ اکثر الوقوع ہوتا ہے نیز حال مقدور
کی مثالیں کلام عرب میں بیشتر موجود ہیں اور حال مقدور کا حاصل یہ ہے کہ جو
واقعہ کسی ایک بات کی بنا پر آئندہ قریبی زمانہ میں پیش آئیو والا ہے اُس کو سبیل تقدیر

و ادو حالیہ کے ساتھ اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ اسی آن میں پیش آیا ہو
 "کیونکہ اُس کا پیش آنا یقینی ہے اور اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے
 کہ مدینہ سے خروج اس حالت میں ہوا کہ جب صورت حال نازک بن کر سامنی
 آئی تو مسلمانوں کے ایک گروہ پر گراں گزرنے لگا کہ اے کاش مدینہ سے کیوں
 نکلے جو اس صورت کے ساتھ دو چار ہونا پڑا۔

(۲) یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کاروان تجارت مسلمانوں کے ہاتھ سو اس
 طرح بچ کر نکل گیا تھا کہ مسلمان اُس کا تعاقب نہ کر سکیں اور اس کو قابو میں نہ
 لاسکیں، چنانچہ آیت "واللہ کب اسفل منککم" اس پر صاف دلالت کر رہی ہے
 البتہ مسلمانوں کو اپنے جاسوسوں کے ذریعہ جو کچھ قافلہ کے متعلق معلوم ہوا تھا
 اُس کے پیش نظریہ خیال اب بھی تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ بدرہی کے راستہ سے
 گزرے گا اور اس لئے وہ داد دہی ذفران میں مشورہ کے وقت کاروان تجارت کو
 طالب تھے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک گروہ
 پر تم کو ضرور مسلط کر دیں گے اور حقیقت حال کے پیش نظر یہ بھی اپنے رسول کو بتلا
 دیا کہ "عیر" سے نہیں بلکہ "نغیر" سے تم کو واسطہ پڑیگا اور تم کامیاب ہو گے۔

اس صورت حال کو اگرچہ بعض اصحاب سیرت نے واضح نہیں کیا، مگر
 محققین ارباب سیرت نے اس حقیقت کو مستند روایات سے ثابت کیا ہے۔

چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری
 اور شیخ بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری میں اسناد اس واقعہ کو حضرت ابوایوب انصاری
 رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مدنيون تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم
 علیہ وسلم ونحن بالمدينة ابھی معلوم ہوا کہ ابی سفیان کا کاروان تجارت شام
 انی اخبرت عن عبدی بن سفیان سے آیا ہوا کیا تم تیار ہو کہ اس سے قبل اس کی راہ گھیر لو
 انما مقبلہ فحل لکم ان کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس بہانہ ہم کو ابی غنیمت عطا
 متخرج قبل هذه العلیل کرے۔ ہم سب نے عرض کیا ہاں پس آپ بھی بھلے
 الله يغفرنا ما فعلنا فخرج اور ہم بھی نکلے، ابھی ایک یا دو دن کی مسافت پر
 وخرجنا فلما سنا يوم او ہی پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ اہل مکہ
 يومين قال لنا ماتون في فوج کشی کے ارادہ سے آرہے ہیں، اب کیا ارادہ ہے؟
 قتال القوم فانهم قد اجبر تب ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قسم سچا
 مجروحہ جکہ فعلنا لا والله ما اس حالت میں ہم میں دشمن کے مقابلہ کی طاقت
 لنا طاقه لقتال العدو ولكنا نہیں ہے، ابستہ قافلہ پر حملہ کا ارادہ ضرور ہے۔
 امرنا العیور الحدیث، لے

یہ اور اسی قسم کی روایات بکثرت موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ مسلمان
 وادی ذفران میں کاروان تجارت پر حملہ آور ہونے کے متوقع تھے اور وہ یہی تھی
 کہ ان کے جاسوسوں نے بدر میں اُس کے آنے کی خبر دی تھی۔

(۳) آیت "وَدُونَ اَنْ غِيَا ت الشُّوْكَه تَكُوْن لِّكُم (الایہ) میں جمہور کو نزدیک
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب ہیں جس جانب خدا ہے اور جب بعض مسلمانوں نے
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رُخ کو پہچان لیا تو پھر بھی خدا اور خدا کے رسول کی مٹنی

لے تفسیر ابن کثیر بر جاشیخ ابی ہریرہ جلد ۲ ص ۲۶۱۔

کے ساتھ ہو گئے، اس لئے اس حقیقت کو ان جذباتی الفاظ سے بے حقیقت نہیں بنایا جاسکتا۔

ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافہ تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خدا پر دھچکا تھا، جو کہ حق کو قائم کرنے اور کافروں کی جڑ کاٹنے اب سوال یہ کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام رعایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہو گا، میں اس تصور سے کانپ اٹھتا ہوں ۱۵

(۴) واقعہ کی نوعیت دراصل وہ نہیں ہے جس کو برعم خود مصنف سیر النبی نے گڑھے کر بیان کر دیا اور پھر اس پر سوالات قائم کر دیے بلکہ نوعیت واقعہ وہ ہے جس کو ہم بصراحت و بدلائل ابھی بیان کر آئے ہیں اور جس کو تسلیم کرنے کے بعد شبہ اور اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

۱۵ ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَهُمْ أُولِي الْقِمَارِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ۔ مسلمانوں میں جو لوگ صحیح و متدرست ہو تو ہوئے بھی گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو اپنی جان و مال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں“

بیشک صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو بدر میں نہیں شریک ہوئے اور وہ جو شریک ہو کر دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یہ صحیح ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ پہلے آیت میں غیر اولی القمار کا جملہ نہیں نازل ہوا تھا تو آیت سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ

خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے نابینا بوجے کا عذر کیا، اس پر وہیں یہ جملہ نازل ہوا ”غیر اولى الفضا“

لیکن اس کے باوجود مصنف سیرت النبیؐ کا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ صاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ پر حملہ کرنا نہیں بلکہ لڑنا اور جان دینا ہے۔

یہ نتیجہ اخذ کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق تین صحابیوں سے روایات منقول ہیں ان میں سے دو صحابہ بن ثابت اور ہر ابن عازب رضی اللہ عنہما تو غزوہ بدر سے جدا اس کا نزول بیان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) بدر کے ساتھ اس کو وابستہ فرماتے ہیں لہذا اس اختلاف کو دیکھ کر مشہور و محقق محدثین اور شارحین بخاری ابن تین اور بدر الدین عینی (رحمہما اللہ) یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کا یہ عام قاعدہ ہو کہ اگر کسی آیت کا تاریخی اور حقیقی شان نزول ایک خاص واقعہ سے متعلق ہو لیکن اس آیت کے مفہوم و مصداق میں جس قدر واقعات و جزئیات داخل ہو سکتی ہیں ان سب کے متعلق یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے لہ

لہذا جبکہ تمام علماء تفسیر اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا تاریخی شان نزول بدر کا واقعہ نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد اسی مضمون کے اعتبار سے ہے کہ جبکہ بدر کے معرکہ میں بھی مسلمان و وحشوں میں منقسم تھے، ایک شریک جنگ اور دوسرے مدینہ میں مقیم تو بلاشبہ فضیلت درجات میں دونوں برابر تھے

ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بطریق تفسیر فرمایا ہے
 ”لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدَلِ الْخَاسِرُونَ إِلَى بَدَلِ الْبَاطِلِ“
 واقعہ اس کو نقل نہیں کیا اور اسی لئے حضرت عبداللہ بن مکتوم کے واقعہ کا بھی
 ذکر نہیں فرمایا اور ترمذی میں اس قسم کی تفصیل اگر منقول ہے تو خود ترمذی نے
 یہ کہہ کر اس تفصیل کو کمزور کر دیا ہے ”ہذا حدیث حسن غریب من ہذا الوجه من حدیث
 ابن عباس“ یہ حدیث اس تفصیلی طریقہ پر ابن عباس سے بسند حسن غریب ثابت ہوئی
 یعنی اس ایک راوی کے علاوہ دوسرا کوئی طریق سند موجود نہیں ہے جس میں حضرت
 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا
 واقعہ منقول ہو اور اسی لئے امام بخاری نے اس تفصیل کو قابل ترک کچھ کر فقط
 تفسیر کو ہی لیا ہے۔

پس اس آیت کو بھی اپنے دعوے کے لئے سند بنانا کسی طرح صحیح نہیں
 ہو سکتا۔

(۶) کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لئے بدر میں آئے اُن کی نسبت قرآن
 مجید میں ہے ”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِطَرَاوِيلِهِمْ أُولَٰئِكَ
 دُيُّمُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اُن لوگوں کی طرح نہ جو اپنے گھروں سے
 معزورانہ نمائش اور خدا کی راہ سے روکے ہوئے نکلے۔ اگر قریش صرف قافلہ
 تجارت کے بچانے کے لئے نکلتے تو خدا کیوں کہتا کہ وہ اہلارشان اور دکھاؤ
 کے لئے خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہوئے نکلے۔ الخ

یہ بھی مصنف سیرت النبی کا ایک انوکھا استدلال ہے اس لئے کہ جن روایات

میں یہ ہے کہ کفار قریش قافلہ تجارت کے بچانے کے لئے نکلے، ان ہی میں یہ بھی
بمراحت موجود ہے کہ جب ابوسفیان نے قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی زد
سے بچ گئے ہیں۔ تم اب واپس نہ چلے جاؤ تو ابوجہل نے صاف انکار کر دیا اور
کہا کہ اب تو ہم مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے اور یہی وہ جذبہ تھا جس
نے کفار قریش کو بدر کی جانب اُس سخت کے ساتھ پیش قدمی کیلئے ابھارا جس کا
ذکر قرآن حکیم اس آیت میں کر رہا ہے،

اس کے بعد مولانا نے مرحوم نے احادیث سے اپنے مقصد کی تائید چاہی،
اور اس سلسلہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام ذخیرہ حدیث میں کعب بن مالک کی روایت
کے علاوہ کہیں یہ مذکور نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قریش کے قافلہ
تجارت پر حملہ آوری کے لئے نکلے نیز کعب بن مالک کی روایت مولانا کا نزدیک
ستعدد وجوہ سے قابل بحث ہے۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں اس طرح منقول ہے،

عن عبد الله بن كعب قال	كعب بن مالك رضى الله عنه فرأى في يومئذ من صلى الله
كعب لم يتخلف عن رسول الله	صلى الله عليه وسلم كوهجر ذكر کسی غزوہ میں بھی نہیں
صلى الله عليه وسلم في غزوة	راہ ہجر غزوہ تبوک کا اور ہاں غزوہ بدر میں بھی
غزاهما الا غزوة تبوك غيان	شریک نہیں تھا اور جو اس میں شریک نہیں
كنت متخلف في غزوة بدر ولم	ہوا اُس پر کچھ قباب نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
لعا تب احد تخلف عنها انما	علیہ وسلم قریش کے قافلہ کے لئے نکلے تھے
خرج النبي صلى الله عليه وسلم	کر جانے دونوں فریق کو اچانک مقابل کر دیا

یدید عیترائش حتی جمع الله
بینہ و بینہم علی غیابہ

حضرت کعب کی اس روایت کی تائید ذخیرہ حدیث میں دیگر روایات کو بھی
ہوتی ہے چنانچہ گذشتہ صفحات میں ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جس کو
ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم سے تمام محدثین وارباب سیر نے نقل کیا ہے گذر چکی ہے
اس میں مراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول مدینہ سے
ابوسفیان کے قافلہ کے لئے نکلے اور جب ایک یا دو دن کی مسافت پہنچے تو معلوم
ہوا کہ کفار مکہ کا لشکر مقابلہ کے لئے آ رہا ہے تب آپؐ نے پھر مشورہ کیا اور اسی مشورہ
میں بعض مسلمانوں نے جنگ کے حق میں گرائی کا اظہار کیا اس لئے یہ کہنا صحیح
نہیں ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کعب کی روایت کے علاوہ کوئی روایت اس کو ظاہر
نہیں کرتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ابوسفیان کے قافلے کے لئے
نکلے تھے۔

بہا کعب کی حدیث کا معرض بحث ہونا تو یہ دعویٰ خود محل نظر ہے جو حسب
ترتیب لائق توجہ ہے۔

۱۱) فرماتے ہیں کہ حضرت کعب چونکہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اس لئے
انکی روایت اس موقع پر مشاہدہ و واقفیت کی روایت نہیں،

میدان استدلال میں یہ عجیب دلیل ہے اس لئے کہ جب مصنف سیرۃ ابنی
کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شروع ہی میں کفار قریش سے جنگ

لے چلتا تھا کتاب الخزوات۔

کے ارادے سے نکلے تھے اور مدینہ میں ہی مشہور تاریخی مشورہ فرمایا تھا کہ کعب بن مالک خواہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے ہوں، لیکن مدینہ میں بہر حال موجود تھے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین پر مشورہ فرمائیں اور موجودہ صحابہ شرکت نہ کریں لہذا، حضرت کعب کی روایت کو مشاہدہ و واقعیت کی روایت تسلیم نہ کرنا قطعاً بے سند ہے البتہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جنگ کے متعلق مشورہ مدینہ سے باہر کسی وادی میں ہوا تھا، تب یہ بیشک کہا جاسکتا ہے کہ کعب اگر اس مشورہ کے متعلق کچھ فرمائیں تو وہ مشاہدہ و واقعیت کی روایت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔

۱۲) اس واقعہ کی روایت سے ان کا مقصود یہ ہے کہ غزوہ بدر کی اہمیت کم ہو جائے تاکہ عدم شرکت سے ان کا وزن کم نہ ہو اور مولانا کا ایک صحابی کے متعلق یہ سو بظن بھی قطعاً بے سند ہے دلیل پر اسلئے کہ حضرت کعب بدر کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس ہی ان کو اس پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی عدم شرکت کے لئے یہ معذرت پیش کریں کہ ان کو یہ سعادت اس لئے نصیب نہ ہو سکی کہ حبیب مسلمان مدینہ سے نکلے تھے تو چونکہ کاروان تجارت کے لئے نکلے تھے اس لیے سب کی شرکت ضروری نہیں تھی تاہم جو نکلے ان کو وہ بے نظیر شرف ہاتھ آگیا، جس سے ہم جیسے محروم رہ گئے۔

کعب بن مالک کی اس روایت میں ایک اور باریک نکتہ مستور ہے جو مولانا کے دعوے کو کبیر باد رہوا بنا دیتا ہے وہ یہ کہ حضرت کعب اس جانب بھی توجہ

دار ہے ہیں کہ اگر بدر کا معرکہ غزوہ تبوک کی طرح مدینہ کے اندر ہی طے شدہ ہوتا اور
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس ہی غرض کے لئے نکلے تو یہ ناممکن تھا کہ
 اس قدر اہم اور عظیم الشان غزوہ کے لئے "غیر عام" نہ ہوتا اور جو لوگ جی چڑا کر یہاں
 بیٹھ رہتے واپسی پر ان سے باز پرس نہ کی جاتی، جبکہ غزوہ تبوک میں انہی کعب اور
 زن کے دور فقہ سے عدم شرکت پر اس قدر سخت باز پرس ہوئی تھی کہ ذاتِ اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ کا حکم صادر فرما دیا تھا اور جب تک ان کی توبہ
 کے قبول پر دجی الہی کا نزول نہیں ہوا تقریباً پچاس دن مقابلہ کا سلسلہ جاری رہا
 اس لئے یہ یقین کرنا چاہیے کہ غزوہ تبوک میں مجھ پر ناراضی کا اظہار اور مقابلہ کا
 اعلان اور بدر میں ان امور کا فقدان بلاشبہ اس لئے تھا کہ معرکہ بدر ارادی نہیں تھا
 بلکہ حسب اتفاق بالکل اچانک پیش آگیا اور درحقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 مسلمان مدینہ سے "غیر" کے ہی لئے نکلے تھے۔ غرض حضرت کعبؓ غزوہ بدر کی حیثیت
 کو کم کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنے عذر عدم شرکت کی معقولیت کو ظاہر کرنا اور واقعہ کی
 نوعیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

بہرہ عجیب بات ہے کہ مصنف سیرت النبیؐ تو یہ معلوم کر سکیں کہ قرآن ناطق
 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہی کفار قریش کے مقابلہ میں نکلے اور ان کو
 بقول احادیث بھی یہی صراحت کر رہی ہیں، لیکن کعب بن مالک پر ساری عمر حقیقت
 آشکارا نہ ہو سکی۔ اس لیے حقیقت جہاں ہے کہ مولانا کے نزدیک کعب بن مالک اپنی اہمیت
 کو برقرار رکھنے کے لئے جان بوجھ کر کذب بیانی تک پر آمادہ ہو گئے، مگر میں تو اس کو تصور
 سے بھی کانپ اٹھتا ہوں۔

۳، مولانا کے نزدیک بخاری میں مذکور کتب بن مالک کی روایت حضرت انسؓ کی اس روایت کے بھی خلاف ہے جو مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے

عن انس ان رسول الله صلعم	حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
شاور حین بلغه اقبال ابی	علیہ السلام کو جب ابوسفیان کے آئینے خبر معلوم ہوئی تو
سفیان قال فكلهم ابو بكر	آپؐ مشورہ طلب کیا حضرت ابو بکرؓ کو لے کر آپؐ کو
فاعرض عنه فكلهم عمو فاعراض	مذہبی پھر حضرت عمرؓ کو لے کر آپؐ نے انکی طرف بھی
عنه فقام سعد بن عبادہ فقال	توجہ نہ کی، پھر سعد بن عبادہؓ کھڑے ہو کر دعا دے کر کہا
ایانا تريد يا رسول الله والذي	رسول اللہ کیا آپؐ کا رومے خطاب ہم نصاریٰ کی
لفسی بیدار امرتنا ان تخيضا	طرف ہو خدا کی قسم اگر دیا میں سواری ڈالوں گا آپؐ
البحر لا خضنا ها الخ	حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے الخ۔

یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو اسی وقت آپؐ نے مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا اور انصار سے اعانت کی خواہش کی اور ابوسفیان کی آمد کا حال مدینہ ہی میں معلوم ہو چکا ہے، اس بنا پر یحییٰؓ کی طور پر ثابت ہو گیا کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپؐ نے انصار سے مدینہ ہی میں خواہش کی تھی۔

مگر مولانا کا یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس روایت میں راوی نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ یہ کہ اس نے انصار مقررین میں سعد بن عبادہؓ کا نام لیا ہے، حالانکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سعد بن عبادہؓ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور تمام ذخیرہ حدیث میں اس تقریر کو حضرت مقدادؓ کی جانب

منسوب کیا گیا ہے اور یہی صحیح و درست ہے، البتہ سعد بن عبادہ نے اسی قسم کی تقریر
 حدیبیہ کے موقع پر کی تھی جس کا ذکر روایات میں بکثرت موجود ہے تو ثابت ہوا کہ اس
 روایت میں راوی نے واقعہ کو خلط ملط کر دیا ہے، پس حدیث انس کے ابتدائی
 جملوں میں بھی یا تو ابہام و اجمال ہے اور یا راوی کے وہم کی وجہ سے مدینہ کو ابتدائی
 مشورہ اور راوی ذفران کے مشہور تاریخی مشورہ کے درمیان خلط ہو گیا ہو چنانچہ
 مشہور حدیث اور بخاری کے شایع حافظ ابن حجر بھی روایت انس کا ذکر کرتے ہوئے
 یہ فرماتے ہیں۔

ووقع فی مسلم ان سعد بن عبادہ	اور مسلم میں ہے کہ سعد بن عبادہ نے جو تقریر کی جو مقدار
هو الذی قال ذلك وکلذا اخوجه	کیا ثابت منسوب ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی منصفاً
ابن ابی شیبہ من مرسل عکرمہ	میں سید طرح مکرر کے مرسل کے ذریعہ نقل کیا ہے
وفیه نظر لان سعد بن عبادہ	اور اس پر اعتراض واقع ہوتا ہے اس لئے کہ سعد
لہ شہد بدرا ویمکن الجمع	بن عبادہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ہاں
بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	حدیث مسلم کو اس مضمون کو دوسری صحیح احادیث
استشامہ ہع فی غزوۃ بدر	کیساتھ اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ وہ اصل ہجرت
موتین الاولی وھو بالمدينة اول	معاشرہ میں دو مشورے ہوئے ہیں، ایک مدینہ کا آمد
ما بلغہ خیل العیر مع ابی سفیان	ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کے
وذلك صبتن فی سواۃ مسلم	تافہ کا حال معلوم ہوا مسلم کی روایت میں شاید اس
وقع عند الطبرانی ان سعد	کا ذکر ہے اور دوسرا مشورہ راستہ میں ہی ذفران میں
بن عبادہ قال ذلك بالحقیقہ	جیسا کہ فتح الباری میں بھرتا ہے کہ وہ ہے اور طبرانی

وہنا ادنیٰ میں ہر کردار اصل سعد بن جبادہؓ کی یہ تقریر حدیث کے موافق پہنچی تھی
 بالصواب اور راوی نے اس جگہ غلط کر دیا ہے اور یہی صحیح اور درست ہے
 غرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مولانا کا استدلال صحیح
 نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ انصار جب قافلہ کے لئے مدینہ سے نکل چکے تھے تو پھر اس بہت
 کے ساتھ راوی ذفران میں ان کی رائے معلوم کرنیکی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی تھی
 تو یہ شبہ بھی نادرست ہے، کیونکہ سابق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مدینہ سے نکلنے کے وقت بھی ابوسفیان کے قافلہ پر قابض ہونے کیلئے مہاجرین
 و انصار سے مشورہ کیا تھا، وہ غالباً اس لئے کیا ہو گا کہ انصار بھی شریک ہونا چاہتے
 ہیں اور جب اچانک جنگ کا یہ معاملہ بہت ہی شدید پیش آگیا اور صورت حال انتہائی
 تازک ہو گئی تو انصار سے دریافت کرنا از بس ضروری تھا کہ اس حالت میں بھی وہ مدینہ سے
 باہر معرکہ آرائی کیلئے تیار ہیں یا نہیں؟

بہر حال بخاری، نسائی، ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور غزوہ بدر سے
 متعلق روایات کے خلاف مسلم کی روایت انس کے آخری ٹکڑوں میں جو کچھ بھی مذکور ہے
 وہ سب اسی مشورہ سے متعلق ہے جو راوی ذفران میں مدینہ سے باہر ہوا تھا اور تمام
 صحیح روایات کے خلاف یہ راوی کا وہم ہے کہ اس نے پہلے ٹکڑے کے ساتھ دوسرے
 ٹکڑوں کو اس طرح غلط ملط کر دیا ہے کہ گویا یہ سب کچھ ابوسفیان کے قافلہ کے وقت
 ہی پیش آیا تھا اور اس پر بھی مستزاد یہ کہ اس روایت میں کفار قریش سے جنگ کا اشارہ
 تک بھی نہیں ہے کہ مولانا کے لئے دلیل ہو سکے، بلکہ ابوسفیان کے قافلہ ہی کا ذکر
 ہے اس لئے مولانا کو پھر اس روایت کے ٹکڑوں کو بھی اپنے موافق بنانے میں تعلقا

کرنے پڑتے ہیں۔

اسی طرح مولانا مے مرحوم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی
استناد بھی صحیح نہیں جس میں بدر کے واقعہ کا ان الفاظ میں ذکر ہے :-

عن علی قال لما قدمنا المدينة حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آؤ تو وہاں
اصبنا من ثمارها فاجتويتا و پھل کھا نیکوٹے جو ہماری ناموافق مزاج تھے۔
اصابنا بها وعك وكان النبي صلى اس لئے ہم بیمار ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
الله عليه وسلم يتخبر عن بدئنا بدر کو پوچھا کرتے تھے جب ہم کو خبر ملی مشرکین
بلغنا ان المشركين قلا قبادا کہ ہے میں تو رسول اللہ بدر کو پہلے ہذا ایک کوئی
مسار رسول صلعم الی بدئ و بدئ کا نام ہے جہاں ہم مشرکین سے پہلے پہنچے گئے
بأنفسنا علی المشركين البها۔ (الحديث)

یہ روایت طویل ہے مگر اس میں ابتدائی واقعات کو نظر انداز کر کے صرف
معرکے کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے چنانچہ اس میں نہ مدینہ کے اندر مشورہ کا ذکر ہے
نہ بعض مسلمانوں کی گمراہی اور گمراہی کا تذکرہ ہے اور نہ ہاجرو انصار کی دولت و گنتی
تقاریر مذکور ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد اور بے سرو سامانی تک بھی ذکر نہیں ہے
اور اس پر طرہ یہ کہ مدینہ کی آمد کے وقت ہاجرین کی ناموافق آب و ہوا کے بعد ہی
متصل بدر کے واقعہ کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس درمیان میں کتنی سہولت
اور دوسرے اہم واقعات پیش آچکے تھے جو کتب احادیث میں بسند صحیح منقول
ہیں۔

پس اگر حضرت علی کی یہ روایت اس بات کے لئے سند ہو سکتی ہے کہ اس میں

قافلہ کے لئے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ سے جنگ کا ہی ذکر ہے تو بلا شبہ یہ روایت اس شخص کے لئے ہی سند ہو سکتی ہے جو بدر کے معرکے سے متعلق ان تمام ابتدائی واقعات کا انکار کرے جس کا اس روایت میں ذکر موجود نہیں ہی حالانکہ قرآن اور دوسری روایات میں بصر احت و واقعات مذکور ہیں۔

روایت و درایت کا مسئلہ اصول ہے کہ جب ایک ہی واقعہ سے متعلق مفصل و مجمل دونوں قسم کی روایات بسند صحیح موجود ہوں تو ہمیشہ مجمل کی تفصیل و تشریح مفصل ہی کے ذریعہ کی جائیگی اور اگرچہ بہت سے مقامات پر مولانا بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں، مگر یہاں نہ معلوم کیوں نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔

تفصیل و اجمال کی اس حقیقت کے پیش نظر ابن جریر نے اپنی تاریخ میں امام احمد نے مسند میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور بیہقی نے دلائل میں بدر کی مفصل و مجمل روایات کے ضمن میں اس روایت کو بھی نقل کر دیا ہے اور جن روایات میں قافلہ کا تذکرہ ہے اور جن میں نہیں ہے ان سب کو بیان کر کے ایک دوسرے کے متضاد نہیں سمجھا ہے۔

مصنف سیرۃ النبی قرآن اور احادیث سے استشہاد کے بعد واقعہ کو بعض پہلوؤں سے عقلی استشہاد کرنا چاہتے ہیں جو قابل توجہ ہیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے قبل جس قدر سراپا بھی بھیجے ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی انصار کو نہیں بھیجا، پس اگر مدینہ میں ہی مشورہ نہ ہوا تو کاروان تجارت کے مقابلہ میں بھی انصار نہ نکلتے حالانکہ وہ ہاجرین سے زیادہ تعداد میں نکلتے، یعنی کل فوج ۳۰۵۰ تھی جن میں ۷۵۰ ہاجرین تھے باقی سب انصار

لیکن یہ استشہاد بھی اس لئے درست نہیں ہے کہ کاروان تجارت کا یہ معاملہ چونکہ زیادہ اہم نہیں تھا اور دشمن میں مقابلہ کی طاقت نہیں تھی، اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس سلسلہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آئے اسمیں انصار کا بھی حصہ ہو، مگر عقیقہ میں انصار کے معاہدہ کے پیش نظر ضرورت تھی اس بات کی کہ ان سے مشورہ لیا جائے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں، چنانچہ کاروان تجارت کے سلسلہ میں مدینہ کے اندر ہی مشورہ کیا گیا تھا جس میں انصار نے بخوشی رفا کو منظور کیا تھا، چنانچہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں ابن اسحق سے بسند یہ روایت کی ہے۔

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح بوسفیان کفنا
عليه وسلم بابي سفيان مقبلاً	سوا مکہ مال منا تو مسلمانوں کو کاروان بوسفیان
من الشام ندب للسليلين اليهم	کیسے پکارا اور فرمایا: یہ قریش کا کاروان اس
وقال هذه غير قريش فيها الموء	میں اسکا مال تجارت ہے پس اس کے لئے نکلو
فاخرجوا اليها لعل الله يفلکموها	کیا تعجب ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مال غنیمت تمہاری
فانتدب الناس فحلف بعضهم	ہاتھ لگا دے، پس لوگ تیار ہو گئے بعض نے
ثقل بعض ذلك انهم لم يظنوا	تو اس مقابلہ کو پسند کیا اور بعض کو نکلنا شاق لگتا
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم	کیونکہ انکو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ
وسلوهم يلقى حوثاً	صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جنگ دہ چار ہوئے

اس روایت کا جملہ ”لعل الله يفلکموها“ اور لم يظنوا ان رسول الله لہم يلقى حوثاً صاف پتہ دے رہے ہیں کہ انصار اس مرتبہ اسلئے مدینہ نہ نکلے کہ جنگ اندیشہ

نہیں تھا اور کثیر مال غنیمت کی توقع تھی اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس مرتبہ ان کو ہمراہ لینے کا ارادہ فرمایا۔

(۲) ابوسفیان کا کاروان تجارت جب شام سے روانہ ہو کر حدود مدینہ و شام سے نکل گیا اور مکہ کی راہ پر پڑ گیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے اطلاع دی اس سے قبل اطلاع نہ ہو سکی، لہذا مولانا مے مرحوم کا یہ عقلی استدلال واقعہ کی اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتا کہ مکہ سے شام کو جو قافلہ تجارت جاتا تھا وہ مدینہ کو پاس سے ہو کر گذرتا تھا، اس لئے شام سے آنے والے قافلے کے لئے آپ کو شام کی جانب بڑھنا چاہیے تھا نہ کہ مکہ کی جانب جہاں قریش کے اثرات زیادہ تھے۔

جب ارادہ الہی یہ ہو چکا تھا کہ بدر میں معرکہ حق و باطل اس طرح بپا ہو کر بظاہر اسباب مسلمانوں کے سامنے اچانک بے سرو سامانی کی حالت میں ٹھمن ساز و سامان کے ساتھ آدھمکے اور پھر خدا کی محجرا نہ نصرت و یاری ظہور میں آئے تو پھر اس پر تعجب کیسیا کہ مسلمانوں کو اس وقت تک قافلہ کا علم نہ ہو سکا جب تک کہ وہ مکہ کی راہ پر نہ پہنچ گیا۔

اس کے بعد مولانا نے جہور کے مسلک کو پیش نظر رکھ کر پانچ وفات قبل پنی جانب سے واقعہ بدر کے اسباب کی ایسی ترتیب دی ہے کہ جس پر مولانا کو آخر میں یہ کہنے کا موقع مل سکا۔

کیا واقعات کا یہ نقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے موافق ہے ؟

مولانا نے مرحوم بہترین ادیب ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی اچھے سے اچھے واقعہ کو بھی اگر مخالفانہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کو افراط کی تعبیر میں بھیانک سے بھیانک رنگ میں پیش کیا جاسکتا ہے، مسئلہ طلاق نکاح بیوگان تعداد ازدواج جیسے مسائل کے متعلق عیسائی پادریوں اور ہندو آریہ سماجیوں نے جن توہین آمیز اور مضحکہ خیز تعبیرات میں تنگ کر اپنے معتقدین کے سامنے پیش کیا ہے وہ نکاحوں سے اوجھل نہیں ہیں، مگر آج کی دنیا، تہذیب و تمدن میں جب انہی عیسائیوں اور ہندوؤں نے سیکڑوں اور ہزاروں سال کے تجربہ کے بعد یہ یقین کر لیا کہ سوسائٹی کا ”معاشرتی نظام“ رحمۃ للعالمین کے لائے ہوئے قانون کو اختیار کئے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا تو آج وہ پارلیمنٹ، کونسل اور اسمبلیوں کو ذریعہ ان ہی قوانین طلاق، نکاح، بیوگان وغیرہ کو اپنی معاشرت میں شامل اور ان امور کو جاری رکھنے بہتر سے بہتر عقلی دلائل و ادبی تعبیرات اختیار کر رہے ہیں۔

پس غزوہ بدر کیوں پیش آیا؟ اس کے لئے جمہور نے باتفاق تاریخ و سیرت یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کا مدینہ میں محفوظ رہ کر تبلیغ اسلام کرنا مشرکین کو کسی طرح برداشت نہ ہو سکا اور انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع کر دیں تھیں کہ اس اثناء میں ”سریرہ“ عبد اللہ بن جحش پیش آگیا، جس میں انکا مشہور سردار عمرو بن حزمی قتل ہو گیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان جیسے بہادر سردار قید ہو گئے، اس بنا پر کفار مکہ کو اشتعال آجانا ایک فطری بات تھی، چنانچہ مشہور محدث ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس سریرہ کا عنوان ہی یہ قائم کر دیا ہے: ”باب سریرہ عبد اللہ بن جحش الی کانت سببا لفروہ بدر العظمیٰ و ذلک یوم الفرتان“

یوم النقی الجمان واللہ علی کل شیء قدیر۔ ابھی یہ اشتعال بڑھ ہی رہا تھا کہ ابوسفیانؑ کے کاروان تجارت کا قصہ مزید پیش آگیا جو دراصل کاروان تجارت نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے استیصال کا وہ سرمایہ تھا جس کے گھمنڈ پر قریش یقین کے بیٹھے تھے کہ جو نبی وہ مکہ میں بحفاظت تمام پہنچ جائیگا، سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے خاتمہ کا سامان ہاتھ آگیا۔

تو اب خود ہی انصاف کیجیے کہ اس میں کونسی بات ایسی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف اور قریش کے جوش عداوت کے منافی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ مولانا شبلی مرحوم نے آرنلڈ کی راہنمائی کے لئے یا مکی تقلید میں اس واقعہ کے تمام نقشہ کو جمہور کے خلاف اس لئے پلٹنے کی سعی فرمائی ہے کہ وہ وقت کے عیسائی مستشرقین کے اس اعتراض سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ مگر قافیہ کا لڑنا انتہائی معیوب بات ہے، لہذا جو شخص نبوت کا مدعی ہو وہ کیسے ایسا فعل کر سکتا ہے، حالانکہ یہ بات مرعوب ہونے کی نہیں تھی بلکہ ضرورت تھی اس امر کی کہ ان تاریخی اسباب و وسائل کو روشنی میں لایا جائے جن کے پیش نظر مشرکین مکہ کے کاروان تجارت کو روکنا اور ان پر قابض ہونا لوٹ کھسوٹ نہیں، بلکہ جنگی نقطہ نظر اور مسلمانوں کی جماعتی بقا و حفاظت کے اعتبار سے از بس ضروری تھا۔ صورت حال یہ تھی کہ مکہ کے قیام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تیرہ سال مسلسل مشرکین مکہ نے جو مظالم کئے ان پر صبر و ضبط کے بعد جب مدینہ کو لے آرنلڈ نے بھی عزوہ بدر کے متعلق بن ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہجرت کر گئے تب بھی ان مشرکین نے مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور جنگ و جدل اور سازشی مکر و فریب میں لگے رہے چنانچہ ابوداؤد میں ہے۔

ان کفار قریش کتبوا الی ابن ابی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نشرینے لگے
ومن کان یبیدا معہ الا وثان من تھے کہ بیکہ و دواقہ سے بہت پہلے کفار قریش نے
الاوس و اخذ رج و رسول اللہ صلی عبد اللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں
اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینۃ کو جو اوس و خزرج میں باقی رہ گئے تھے یہ کھا کرم
قبل وقتہ بذلکم و یتع صاحبنا نے ہمارے صاحب کو پناہ دی جو آدم خدا کی
وانا نقسم باللہ لتقتلنا و قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اُسے لڑو یا اُن کو کھال
لتخرجن اوسین الیکم باجمعینا دو ورنہ تو ہم سب تم پر چڑھ آئیں گے اور تمہاری
حتی نقتل مقاتلتکم و نستبیم جو انور کو قتل کرینگے اور تمہاری عورتوں کو باندیا
نساء کم (المحدث) بنا لیں گے۔

پھر معاملہ و حکمیوں تک ہی نہیں رہا بلکہ کاروان تجارت کی آمد و رفت کی پڑھ
میں منافقین اور یہود مدینہ سے برابر مسلمانوں کے استیصال کے لئے مختلف تدابیر پر
خط و کتابت کا سلسلہ برابر جاری رہا اور صرف یہی نہیں بلکہ اب کاروان تجارت کا مقصد
محض تجارتی کاروبار تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ نفع کے حصول کو مسلمانوں کے مقابلہ کی
لیاریوں پر صرف کرنا نصب العین بنالیا گیا۔

ایسی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دشمن کو اپنے خلاف اودھائی
استیصال کیلئے سازش کرنے، مقابلہ کی تیاریوں میں مشغول رہنے، کاروان تجارت

لہ باب فی خبر النضیر

کے ذریعہ مدینہ میں مقیم دشمنوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو معاندانہ خط و کتابت جاری رکھو اور خود کاروان تجارت کے ذریعہ اپنے استیصال کے لئے سرمایہ فراہم کرنے دینے کیلئے آزاد چھوڑ دینا اور اس طرح ہمیشہ کیلئے اپنا خاتمہ کرا لینا یا ان تمام ذرائع کا سد باب کرکے فتنہ کا سرکھل دینے کی کوشش کرنا؟

ہذا مسلمانوں نے وہی کیا جو عقل، تدبیر، سیاست، اخلاقی مدن کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب اور ضروری تھا۔ یہی وہ امور تھے جن کی جانب ارباب سیر و تاریخ نے بھی توجہ دلائی ہے چنانچہ سب سے پہلے سریہ "سریہ حمزہ" کے متعلق رجو کہ مشرکین کے کاروان تجارت کے روکنے کے لئے نکلا تھا، زرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”فخرجوا ليعترضون عيوان القريش“ ”پس وہ نکلے کہ قریش کے کاروان تجارت کو روکے
جاءت من الشام تريد مكة“ ”تھے جو شام سے مکہ جا رہے تھے
ای يتعترضون لها ليمنعوها من“ ”کہ جس مقصد کیلئے یہ کاروان تجارت آ جا رہے ہیں
مقصدها باستيلائهم“ ”ان پر غلبہ کر کے اس مقصد کو پورا نہ ہونے دیں

اور ابوسفیان کے جس کاروان تجارت کے واقعہ سے بدر کے معرکہ کا تعلق ہے اس کے متعلق تو تمام ارباب سیر و تاریخ متفق ہیں کہ قریش کے اندر مسلمانوں کو استیصال کا جوش و خروش اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ جب ابوسفیان کا کاروان تجارت مکہ سے چلا ہے تو کوئی قریشی اور قریشیہ باقی نہیں رہی تھی جس کے پاس ایک شتغال بھی موجود تھا کہ اس نے اپنا اس المال کاروان کے حوالہ نہ کر دیا ہو۔ زرقانی میں ہے :-

کان فیہا خمسون الف دینار کم کاروان تجارت کے ساتھ چاس ہزار دینار مخ
 کان لم یبق قرشی ولا قرشیتہ تھے اور کوئی قرشی و قرشیہ کے پاس ایک مشعل
 مشعل الاہبت بد فی العیالہ بھی موجود تھا ایسے نہیں تھے کہ جس نے قافلہ
 میں اپنا راس المال نہ لگایا ہو،

ابوسفیان کا یہ کاروان صرف کاروان تجارت ہی نہ تھا بلکہ سامان حرب و ضرب
 کے لئے بنیاد رکھتا تھا اس کا اندازہ ابو جہل کے اُس قول سے بھی ہوتا ہے جو قافلہ
 کے گھر جانے پر اُس نے قرشیوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا:-

النجاء النجاء علی کل صعب و نجات حاصل کرو، انتہائی مصیبت و ذلت ہی نجات
 ذلول عیس کم اموالکم ان صلیا موصول کرو، کاروان تجارت کاروان نہیں بنتا
 محمد لم تفلحوا بعد ہا ابدا مال و دولت کا ذخیرہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپر
 قابض ہو گا تو بھرتہ ہمیشہ کیلئے ناکام امر ہو کر رہ جاوے گا

کیا ابو جہل کا یہ خطرہ محض کاروان تجارت کے ٹٹ جانے پر ہو سکتا تھا؟ ہرگز
 نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا یہ تجارت کا کاروان نہیں ہے بلکہ سامان جنگ کی وہ ریڑھ
 کی ہڈی ہے جس کی حفاظت کی خاطر آج کی حبیب جنگوں میں فیصلہ کن لڑائیاں
 لڑی جاتی ہیں۔

تو اب انصاف فرمائیے کہ اس قسم کے کاروان تجارت پر حملہ کر کے دشمن کی
 تجارت کا سد باب کرنا کونسا گناہ تھا جس کے لئے ہم دوسروں کی ہرزہ سرائی سے
 مرعوب ہو کر حقائق کا انکار کرنے لگیں۔

مولانا کو یہ بات بھی کشمکش ہے کہ زرو مال کے حاجتمند انصار سے زیادہ ہاجم

تھے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفاقت میں مہاجرین کے مقابلہ میں نصیب کیوں زیادہ تعداد میں تھے، سو ان احتمالات عقلی کا باب تو اس درجہ وسیع ہے کہ جس قدر جی چاہے وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جائے ورنہ بات صاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان طبع نے صورت ہی ایسی پیدا کر دی کہ انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ ہو گئی ورنہ شاید حالت برعکس ہوتی، البتہ مولانا کی توجہ یہ کہ خلاف یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر مدینہ ہی میں جنگ کے لئے مشورہ ہوا تھا تو پھر وہ جہاں جو انصار کے بغیر بھی اتنی مختلف غزوات و سرایا میں سرکھ میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ آج اس عظیم الشان غزوہ میں انصار کے مقابلہ میں کیوں پیچھے رہے اس موقع پر بار بار حضرت سعد بن عبادہ کی تقریر کا حوالہ دینا بھی اس لحاظ سے موزوں ہے جبکہ ہم محدثین سے یہ نقل کر چکے کہ مسلم کی حدیث میں حضرت سعد بن عبادہ کا نام راوی کا وہم ہے اور دراصل اُن کی یہ تقریر حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی نہ کہ بدر کے موقع پر۔

مولانا نے مرحوم نے سیرۃ النبی میں طبری کے حوالے سے اُس روایت کو نقل کرتے ہوئے ”جس کو ہم گزشتہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں اور جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مدینہ میں اہلوسفیان کے قافلہ سے متعلق جو مشورہ ہوا تھا اُس میں بعض مسلمان اس لئے نکلتے ہوئے کسماتے رہے کہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے صرف قافلہ کا۔“ ہے یہ تنقید فرمائی ہے۔

لیکن یہ واقعات صریح آیات قرآن کے خلاف ہیں، قرآن مجید میں یہ تصریح موجود ہے کہ جو لوگ مدینہ سے نکلتے ہوئے کسماتے تھے وہ عدم ضرورت کی

وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ نظر آتا تھا کہ موت کے لمحہ میں جا رہے ہیں۔
 مگر تنقید فرماتے ہوئے مولانا کو یہ بات فراموش ہو گئی کہ انھوں نے جمہور
 کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش فرمائی بلکہ جو دعویٰ تھا وہی دلیل بنا کر پیش کر دیا گیا
 اس لئے کہ جمہور کا دعویٰ مع دلیل تو یہ ہے کہ قرآن عزیز کی زیر بحث آیات مدینہ کو مشرور
 سے متعلق ہی نہیں ہیں بلکہ وادی دفران کے مشورہ سے متعلق ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات
 میں مل لیا۔ قرآن سے ہی ثابت کیا جا چکا ہے اور اس روایت میں جس مشورہ کا ذکر ہے
 وہ قرآن میں مذکور نہیں ہے البتہ احادیث و روایات سیر میں بسند صحیح منقول ہے لہذا
 دونوں مواقع پر کسمائے کی وجوہ جداجدا تھیں اور قرآن نے اس پورے واقعہ کے
 ان ہی خاص اجزاء کو بیان کرنا مناسب سمجھا جو مسلمانوں کی بے سرو سامانی اور
 دشمن کی قوت اور پھر مسلمانوں پر خدا کی نصرت کے نزول سے تعلق رکھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک میل پر
 پہنچے تو لشکر کا جائزہ لیا۔ ابن عمر اُس زمانہ میں کمن تھے لہذا ان کو واپس کر دیا۔
 اس سے بھی مولانا یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قافلہ کے مقابلے
 کے لئے نہیں بلکہ کفار مکہ سے جنگ کے لئے ہی نکلے تھے ورنہ تو ایسے نوخیز لڑکے قافلہ
 کو لوٹنے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے مگر یہ بھی مولانا کا محض قیاس ہی قیاس ہے
 اس لئے کہ قافلہ کے مقابلہ میں اگرچہ کسی بڑی جنگ کی توقع نہیں تھی، مگر بہر حال معمولی
 جنگ کا خطرہ تو موجود ہی تھا، کیا ابوسفیان اور اُس کے تیس چالیس بہادر قرشی
 ایک ہزار اونٹ پر لدا ہوا سامان آسانی سے حوالہ کر دیتے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟

پس اگر معمولی جنگ کا خطرہ بھی تھا تو نوعمر لڑکوں کو واپس کر دینا اس کے لئے کس طرح دلیل بن جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں قافلہ کو مقابلہ کو نہیں بلکہ کفار مکہ سے فیصلہ کن جنگ کے لئے نکلے تھے !

اسی طرح استیعاب میں سعد بن خثیمہ کا جو واقعہ مذکور ہے اُس سے بھی گولانا کا مقصد صل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اگر باپ کی فرمائش پر بیٹے نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی بجائے باپ کو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس اس کی یہ کیسے لازم آگیا کہ اگر مسلمان نہ یہ سے قافلہ پر حملہ کے لئے نکلے تو اس یقین کے ساتھ نکلے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی چشم زخم نہیں پہنچے گا اور سب ہی صحیح سالم واپس آجائیں گے یہ تو بد قسمتی سے عیسائی مستشرقین سے مرعوب ہو کر ہم نے بزعیم خود یہ تصور کر لیا کہ قافلہ پر حملہ کے معنی گویا ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹنے کے مرادف ہے۔

مسلمان تو جب بھی دشمنوں کے مقابلہ کو نکلے خواہ وہ براہ راست جنگ کو ارادے سے نکلے ہوں یا دشمن کو دوسرے معاملات میں رُک دینے، ہمیشہ جہاد اور شہادت ہی کے نقطہ نظر سے نکلے تھے اور مال غنیمت تو ان کے لئے خدا کا مزید فضل و احسان تھا، جو کبھی بغیر جنگ ہی ہاتھ آگیا، اور کبھی خون میں نہانے کے بعد حاصل ہوا۔

اب ہم مصنف سیرۃ النبی کے غزوہ بدر کے متعلق ان تمام دعاوی و شبہات تحقیقی نظر ڈالنے کے بعد جو جمہور کے خلاف ان کی جانب سے پیش کئے گئے ہیں صرف ایک سوال پر اس بحث کو ختم کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر معرکہ بدر میں ابتدائی

سے یہ بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ خدا کی مرضی معرکہ حق و باطل کی ہے اور قافلہ پر حملہ کرنے یا بقول مولانا کے ”قافلہ لوٹنے“ کا تصور تخیل گناہ عظیم اور شان اسلام کے خلاف ہے، تو آخر جلیل القدر صحابہؓ نے ایسا تصور قائم ہی کیوں کیا اور اگر کیا بھی تھا تو قرآن نے ”احد الطائفتین“ کا وعدہ کر کے اس گناہ عظیم کے تصور کی جو صلہ افزائی کیوں کی اور کیوں صاف صاف یہ نہیں کہہ دیا کہ خدا اے تعالیٰ ایک لمحہ کے لئے بھی تم کو قافلہ پر قابو پانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تصور بھی گناہ عظیم ہے، البتہ اس کا وعدہ کرتا ہے کہ تم کو دشمنوں پر قابو دے گا اور تم کا میاب ہو گے تو کیا پھر قرآن عزیز کا ”احد الطائفتین“ کا اس طرح ذکر نا اس امر کی صاف شہادت نہیں ہے کہ معرکہ بدر سے قبل ضرور چند اکابر ان اسلام کی یہ مٹھی بھر چکا تھا قافلہ کے لئے نکلے تھے مگر اپنا تک جب کفار مکہ سے سابقہ پڑ گیا اور مسلمانوں نے بے سرو سامانی تو دیکھ کر قافلہ پر قبضہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اول یہ وعدہ دیا کہ ان دونوں ”عیر و غیر“ میں سے ایک تم کو ضرور دیں گے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع کر دی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب قافلہ کی بجائے معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کر کے ہمیشہ کے لئے تاریخ ظلم کا بیخ عدل کی جانب بھر دینے والا ہے،

الحاصل قرآن وحدیث اور تاریخی حقائق کی روشنی میں معرکہ حق و باطل غزوہ بدر کے متعلق جمہور علماء اسلام کا مسلک ہی صحیح ہے اور بلاشبہ واقعات کی صحیح و مستند تفصیلات کسی طرح بھی شان نبوت کے خلاف نہیں اور نہ علم الاخلاق و علم الاجتماع اور حق و صدق پر مبنی سیاسیات مدن کے منافی ہیں۔ ”ہذا هو المحی و الممیت احی ان میتہ“

غزوہ اُحُد

اُحُد اُحُد مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے جانب جنوب تقریباً دو میل (ایک فرسخ) پر واقع ہے۔

غزوہ اُحُد یہی وہ مقام ہے جہاں شوال سنہ ۶۲۵ء مطابق جنوری سنہ ۶۲۵ء میں مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں معرکہ حق و باطل گرم ہوا، اس لئے اس کا نام غزوہ ”اُحُد“ ہے۔

غزوہ اُحُد بھی بہت اہم غزوہ ہے اور اپنی تفصیلات و جزئیات کے اعتبار سے اپنے دامن میں عبرت و موعظت کا بے شمار ذخیرہ رکھتا ہے، اس غزوہ کی تفصیلی حالات کتب حدیث و سیرت اور تفاسیر قرآن حکیم میں مکمل طور پر مذکور ہیں۔
 ابن حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدر میں جو زعم قریش کو لگ چکا تھا اس نے ناسو کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ بدر کے واقعہ مانگہ سے قریش کا ہر گھرماتم گسار اور عرب کے مشرک قبائل نوحہ خواں تھے، ابوسفیان نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لے لوں گا نہ غسل کروں گا، نہ تبدیل لباس، نہ کمر مہ بن ابو جہل اور دوسری نوجوانوں کی تقریریں اور عورتوں کی نوحہ خوانی قریشیوں اور قبائل عرب کو غیرت اور اشتعال لاکر جنگ کے لئے آمادہ کر رہی تھیں اور اسلحہ ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار بزدل آزماسور ماؤں کا لشکر جہار مکہ سے مسلمانوں کو مٹانے کے لئے نکلا اور اُحُد کیساتھ آکر خمیہ زن ہو گیا۔

لے ہم نے زیادہ حصہ فتح الباری جلد ۱ سے لیا ہے اور باقی سیرت حلبیہ اور فتاویٰ اور تاریخ کبیر سے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کو جب ابوسفیان کی تیاریوں کا حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا، عمر رسیدہ اور تجربہ کا صحابہ ذی رائے دی کہ ہیکو باہر نکل کر جنگ کر نیکی ضرورت نہیں، بلکہ مفید طریقہ یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر ہی دشمن کا انتظار کریں اور جب وہ مدینہ پر حملہ آور ہو تو اس کا پیرزور مقابلہ کریں، ہمارے اس طرز عمل سے اول تو دشمن کو جرات ہی نہ ہوگی کہ مدینہ پر حملہ آور ہو، اور اگر اسے اقدام کیا تو بلاشبہ شکست فاش اٹھا کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ مگر ان صحابہ کو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بدر کی فضیلت کو اس وقت حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ رائے پسند نہیں آئی اور نوجوانوں نے بھی انکا ساتھ دیا اور اکثریت کی رائے یہ قرار پائی کہ ہیکو دشمنوں کا مقابلہ میدان میں نکل کر ہی کرنا چاہیئے، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریت کا رجحان یہ پایا تھا اس پر صاف فرما کر ہجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو نوجوان اور اکابر صحابہ نے اپنے اصاع کو انکی رائے پر ملامت کی کہ انھوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجحان خلاف کیوں اپنی آزادانہ رائے سے آپ کو پریشان کیا، چنانچہ جب آپ باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں اور شیعہ اسلام کے پروانوں نے اپنی راہ کو پر اٹھار نہامت کیا اور عرض کیا کہ آپ مدینہ ہی کے اندر دشمن کا مقابلہ کریں یہی مناسب ہے۔ یہ منکر حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، "بنی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار رنج کر لیا ہو جائے تو پھر معرکہ حق و باطل کے بغیر ہی ان کو اتار دیا جائے خدا کا نام لیکر میدان میں نکلے۔"

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ایک ہزار کا لشکر جلو میں تھا اس لشکر میں تین سو منافقین عبداللہ بن ابی بنی سرکردگی میں مہر کاہ تھے، یہ مدینہ ہی میں

مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر چکے تھے کہ غلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کیلئے یہ طرعیہ اختیار کرینگے کہ اول مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ٹھٹھکے اور راہ سے ہی اُنسے کٹ کر مدینہ واپس آجائینگے، چنانچہ اُس منافقین یہ بہانہ کر کے لشکر اسلام سوکٹ کر چُدا ہو گیا اور مدینہ واپس آ گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے تجربہ کاروں کی بات نہ مان کر اھڑنوجوانوں کی رائے کو ترجیح دی تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ خود مخواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔

مگر منافقین کا مقصد پورا نہ ہوا اور اُن خدا کاران اسلام پر اپنی مراحت کا مطلق کوئی اثر نہ پڑا اور ایسے جانتا ز اور نثاران اسلام پر اثر نہ کیا پڑتا جن کے بچو بچی جان بازی اور اسلام پر خدا کاری کا جذبہ اور ولولہ یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آیا جب لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور صغیر السن لڑکوں کو واپسی کا حکم دیا تو رافع بن خدیج جو ابھی نو عمر ہی تھے یہ دیکھ کر بچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ دراز قد بن کر جنگ کے سپاہی رہ سکیں، چنانچہ اُن کی تدبیر کارگر ہو گئی، اسی طرح جب سمرہ بن جندب صغیر سن شمار کر لئے گئے تو رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر رافع شریک جنگ ہو سکتا ہو تو میں کیوں خارج کیا جا رہا ہوں جبکہ میں رافع کو کشتی میں پھنسا دیا کرتا ہوں، آخر دونوں کی کشتی کرائی گئی اور سمرہ نے رافع کو پھنسا دیا اور وہ مجاہدین میں شامل کر لئے گئے، ابنہ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ میں کچھ بد دلی سی پیدا ہو چلی تھی مگر خدا کار مسلمانوں کے جوش و ولولہ کو دیکھ کر ان کی مہمت بھی بلند ہو گئی۔

غرض اس ولولہ اور جذبہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر اُحد ہنچا اور دونوں صفین یک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہو گئیں :-

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو اس طرح صف آرا کیا کہ آحد کو پس پشت لے لیا اور پچاس تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر فرما دیا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔

اب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں صفیں بالمتقابل نبوآزما ہیکھ ہر شجاعت دکھانے لگیں، ابھی جنگ کو کچھ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین مکہ کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگا، نبوآزما مسلمانوں نے جب مال غنیمت جمع کر نیکا ارادہ کیا تو تیر اندازوں سے صبر نہ ہو سکا اور وہ گھائی ٹھوٹنے پر آمادہ ہو گئے، کمان افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ہر چند روکا اور فرمایا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، مگر انھوں نے یہ کہہ کر جگہ چھوڑ دی کہ آپ کا حکم جنگ تک محدود تھا اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی تو خلاف ورزی کیسی؟ حصول غنیمت کے شوق نے ادھر مسلمان تیر اندازوں سے جگہ خالی کر دی اور ادھر خالد بن ولید اپنے جنگی دستہ کے ساتھ رجو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے میدان خالی دیکھ کر گھاٹی کی جانب سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، اب مسلمان گھبرائے اور اس اچانک حملہ سے اُن کے پیر اکھڑ گئے اور اس طرح فتح و نصرت یک بیک شکست ہی لگتی اگرچہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش ابوبکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم جیسے خدا کا موجود تھے، تاہم مسلمانوں کے فرار سے دشمنوں کو موقع مل گیا اور ایک شقی ازلی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھینچ کر مارا جس سے آپ کا ایک ندان مبارک شہید ہو گیا، آپ پتھر کے صدمہ سے قریب کی ایک گھاٹی میں گر گئے، ابھی

آپ سنبھلے بھی نہ تھے کہ ایک مشرک نے پکار دیا ”ان محمدًا قدامتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا“ اس آواز نے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار اور سخت بیچینی پیدا کر دی، مگر مسلمان فوراً سنبھلے اور ثابت قدم صحابہ نے للکارا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اور جنگ کا فیصلہ کر کے دم لو! اس صدائے حق نے مسلمانوں کے دل میں غیرت کا جذبہ پیدا کر دیا وہ سب پلٹ پڑے اور حملہ آور ہوئی غرض سے سمت کر یکجا ہو گئے، مگر نقشہ جنگ بدل چکا تھا اور قریش اپنی کامیابی پر نازا ہو کر میدان سے الگ ہو چکے تھے، مسلمانوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو صلحہ جہاں آراء نظر پڑتے ہی ان کے دل میں بھی سکون پیدا ہو گیا اور پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہو گئے، غار میں گر جانے سے خود سر میں گھس گیا اور زرہ کی کڑیوں کی زد سے چہرہ مبارک اور بازوؤں پر بھی ہلکے زخم آ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود کو سرسوی نکالا اور زخموں کو دھویا اور بوریا جلا کر رکھ کر زخم کے اندر بھر دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضرت حمزہؓ اس غزوہ میں ستر مسلمان شہید اور بہت سے زخمی ہوئے نبی اکرم کی شہادت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، دودھ شریک بھائی بے تکلف دوست اور جاں نثار صحابی حضرت حمزہؓ کی شہادت اس واقعہ کا زبردست سانچہ و زبانِ وحی ترجمان نے انکو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔

مشرکین مکہ نے اس جنگ میں درندوں اور خونخوار حیوانوں کی طرح مردہ نعشوں تک کے ناک کان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر کے دل و جگر کو نیزوں کی آبی سے چھید چھید کر دل کا بنجار نکالا، ابوسفیان کی بیوی ہندو نے تو سید الشہداء کا بگڑا

چاک کرکھانتوں سے چبا ڈالا۔ حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کیا تھا جس کی خوشی میں ہند نے اُس کو اپنا سونے کا ہار عطا کیا۔

ابوسفیان اپنی کامیابی کی مسرت میں کہہ رہا تھا ”اعلٰیٰ اعلٰیٰ اعلٰیٰ اعلٰیٰ“ حبش کی بے ہو، ہبل کی بے ہو، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس کے جواب میں یہ پکارو ”اللہ اعلیٰ و اعلیٰ، اللہ اعلیٰ و اعلیٰ“ اللہ ہی سب سے بلند و بالا اور بزرگ ہے۔

ابوسفیان نے پھر طیش میں آکر کہا ”لَنَا الْغُزْنِیُّ وَلَا عَزْرَتِیْ لَکُمْ ہَمَارِیْ مَدْکَارِ عَزْرَتِیْ دِیُو ی ہے اور تمہارے پاس عَزْرَتِیْ کا ہمسرہ نہیں ہے“ حضور اقدسؐ فرمایا، اے عمر تم یہ جواب دو، اللہ مولانا دلا مولیٰ لکم۔ ہمارا دوائی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں۔

بہر حال ابوسفیان یہ کہہ کر کہ آئندہ سال پھر بدر میں معرکہ آرائی ہوگی، اپنا لشکر لے کر مکہ واپس چلا گیا۔

قرآن عزیز | مسلمانوں کا غزوہٴ اُحُد کے لئے طیار ہونا، منافقین کا لشکر اور غزوہٴ اُحُد | اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کر نیکی سعی کرنا

مسلمانوں کا اول خدا کی مدد سے کامیاب ہونا، اور پھر اپنی غلط کاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست سے بدل جانا اور خدا کے تعالیٰ کا مسلمانوں کی تسلی کرنا، ان تمام امور کو قرآن عزیز نے آل عمران میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ محمد بن اسحق سے منقول ہے:-

انزل اللہ فی شان احدستین اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی
آیہ من آل عمران لہ ساٹھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔

وروی ابن ابی حاتم عن طریق اور ابن اللہ عام نے بہ طریق مسوین عن عمر روایت
المسوسین محمد بن قتیبہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے عبد الرحمن بن قوف

لعبد الرحمن بن عوف اخبرنی سے عرض کیا آپ غزوہ احد کا اپنا قصہ بیان
عن قصتکم یوم احد قال فرمایا، انھوں نے فرمایا: تم آل عمران کی ایک

اقر العشرین ومائۃ من آل سو میں آیات پڑھو تو تم کو سارا واقعہ معلوم
عمران مجدھا واذ غلوت ہو جائیگا یہ آیات یہاں سے شروع ہو کر اذ

من اھلک تبوی المؤمنین عدوت من اھلک تبوی المؤمنین
مقاعد للقتال الی قوله امنۃ مقاعد للقتال امنۃ ناسا الایۃ

ناسا الایات، پر ختم ہوتی ہیں

واذ عدوت من اھلک اور اے پیغمبر! قابل ذکر یہ وہ بات، جبکہ تم صبح سو بیا پڑ
تبوی المؤمنین مقعد گھر سے نکلے تھے (اور امد کے میدان میں) لڑائی کے لئے

بالبینا واللہ شہید علیہ مودچوں پر مسلمانوں کو بٹھا ہے تھے اور اللہ سب کچھ
اذھمت طاعتان منکم سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں

ان قدسوا اللہ ولہما سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ محبت بابر میں راہ
وعلی اللہ فلیتوکل واپس لوٹ چلیں، حالانکہ اللہ مددگار تھا اور جو ایمان لکھنے

المؤمنون (آل عمران) والے ہیں، انکو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں

وَلَا تَقْنُتُوا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَخْشَوْا
 الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 إِنْ يَسْأَلُكُمْ فَرَسٌ فَقَدْ
 مَسَّ الْقَوْمَ فَرَسٌ مِثْلُهُ
 بَلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاؤُهَا بَيْنَ
 النَّاسِ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وََيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُرَكَاءَ
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
 (آیات) (آل عمران)

اور دیکھو ان قومیت ہارو، نہ ظلمین ہو، تم ہی سب برتر
 واعلیٰ ہو بشرطیکہ تم سچے مومن ہو! اگر تم نے (اللہ)
 میں تم کھایا ہو تو وہ ضرور بھی دیکھنی غم دیدیں، لگ لگ ہیں
 دراصل یہ اوجہیت کے، اوقات چہرہ نہیں ہم مناسبت
 میں دھرا دھری لگتے رہتے ہیں علاوہ ہمیں ایسے
 تھا اگر اس بات کی آزمائش ہو جائے کون بچا یا
 رکھنے والا ہو کون نہیں اور اس لئے کہ تم میں سے ایک
 گروہ کو دان و قاتل اور ایام کو بتوں کا شاہد بننا
 اور یہ ظاہر کر کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں کرتا

غزوہ احزاب (غزوہ خندق)

غزوہ احزاب تمام غزوات میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اپنی نوعیت کا اعتبار
 سے نرالا ہے اس لئے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کو تمام کافر جماعتوں سے بیک وقت اسلحہ پڑا
 اور قبائل عرب، یہود اور ان کے حلیف سب کے سب جمع ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود
 کرنے نکلے تھے اور مدینہ کے اندر بھی منافقین کا گروہ خفیہ ان کی مدد کر رہا تھا "حزب"
 کے معنی چونکہ "گروہ" کے ہیں اور "احزاب" اس کی جمع ہے اس لئے یہ غزوہ احزاب
 کہلایا اور جبکہ حضرت سلمان (رضی اللہ عنہ) کے مشورہ سے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خندق
 کھود کر مدینہ کو دشمن سے محفوظ رکھنے کی تدبیر اختیار کی اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی
 کہتے ہیں۔

یہ غزوہ شوال ۳۱ھ مطابق فروری ۶۴۲ء میں پیش آیا جبکہ ابوسفیان
س ہزار پر مشتمل لشکر جزار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کے لئے نکلے نکلا۔ اس واقعہ
سے متعلق تاریخ و سیر کی کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی بہت کافی تفصیلات
ملتی ہیں اور اس کے بہت سے اہم اجزاء پر روشنی پڑتی ہے۔

مختصر طور پر واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
و دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو حسب دستور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم
سے مشورہ فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا: ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے
کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیا اور
لدا لے کر خود بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ کائنات انسانی کی تاریخ میں آفا اور
علامہ، حاکم اور محکوم، افسر اور ماتحت، مخدوم اور خادم کے درمیان یہ پہلا منظر تھا
جو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ دو جہان کا سردار ہاتھ میں گدال لئے تین
دن کے فائدے سے پیٹ پر پتھر باندھے ہاجرین و انصار کے ساتھ خندق کھودنے میں
برابر کا شریک نظر آتا ہے بلکہ ایک سخت پتھر کے حامل ہو جانے پر جب سب صحابہ
نے زور لگایا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی اور خدا متبت اقدس میں اس واقعہ
کو پیش کیا تو آپ نے ”بسم اللہ“ کہہ کر گدال کی ایک ضرب سے اس کو پارہ پارہ کر دیا۔
آپ کے ساتھ صحابہ بھی تین شبانہ روز بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے دین حق
کی حمایت اور اعلاہ کلمۃ اللہ کی خاطر مصروف کار تھے۔

سہ بخاری باب غزوہ احزاب۔

ایک جانب اگر بیشنا تلتہ ایام لا مذوق ذواقا کا مظاہرہ تھا تو دوسری جانب زبان وحی ترجمان پر یہ دعائیہ کلمہ جاری تھا ”اللہم ان العیش عیش الاخرة فافز الانصار والمہاجرۃ اخذایا عیش تو آخرت کا عیش ہے، پس تو انصار و مہاجرین کو مغفرت سے نواز“ اور جب جاں نثاران توحید شمع نبوت سے یہ مسنتے تو پروانوں کی طرح واپہانہ جوش کے ساتھ یہ کہہ کہہ کر قربان ہونے لگتے۔

نحن الذین یاہو احمد علی ابجہاد ما بقینا ابدا
 ”ہم وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر جہاد کی بیت کی ہو
 اور جب شمع نبوت کے پروانوں سے آپ یہ واپہانہ رجز سنتے ہیں تو مسرت و شادمانی کے ساتھ پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

اللہم لا خیر الا خیر الاخرۃ فبارک فی الانصار والمہاجرۃ
 ”خدا یا! خیر دینی تو آخرت ہی کی ہو پس انصار و مہاجرین کے درمیان اپنی برکت کا نزول فرما
 اور ہر بار بن عازب فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ خندق سے مٹی اٹھا کر اوپر اوپر منقل کر رہے تھے اور جہد مبارک گرد آلود ہو رہا تھا اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے۔

واللہ لو لا اللہ ما ہدینا ولا قصد قنا ولا صلینا
 قسم بخدا اگر خدا کی ہدایت نہائی نہ تھی تو نہ ہم کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ صدقہ و ناز
 فنا نزلن مسکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لا قینا
 پس اے خدا! تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور میدان جنگ میں ہمارے قدم رکھ

اِنَّ الْاُولٰٓئِیْ قَدْ اٰلَعُوْا عَلٰی سِنَا اِذَا اٰلَادُوْا وَفْتَنَتْهُ اٰبِیْنَا
 اور جن لوگوں نے ہم پر سرکشی کرتے ہوئے چڑھائی کی چوہبُ غصوں فتنہ کارا وہ کیا تو
 ہم نے انکار کر دیا (انکو ناکام کر دیا اور انتہا و جوش کیساتھ) اِیْنَا سُوْیْذَارُکُوْا کَیْتُوْا تَحْمُوْ
 خندق کی گھدائی کا کام چند روز جاری رہا اور اس طرح دشمن سے حفاظت کا
 پوری طرح سامان ہو گیا، لیکن جب محاصرہ کو بیس روز ہو گئے تو یہود نبی قرظہ کی
 عہد شکنی اور مسلسل محاصرہ سے کچھ اُکتانے اور مضطرب ہونے لگے، اُس وقت خدا
 کی نصرت نے نزول کیا اور مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب ہبیا ہو گئے، ہوا یہ کہ کفار
 کے لشکر میں ایک شخص نعیم بن مسعود غنی تھا، یہ گواہی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن
 اس کے قلب میں صداقت اسلام گھر کر چکی تھی اس نے اُس نے اپنی ہوشیاری سے
 مشرکین مکہ اور یہود مدینہ کے درمیان بے اعتمادی پیدا کر دی اور جنگ کے معاملہ
 میں دونوں فریق میں ایسا اختلاف پیدا ہو گیا کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ مل کر
 مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ابھی مشرکین مکہ واپس بھی پہنچے
 تھے کہ قدرت کی جانب سے ہوائے تند کا ایسا طوفان اُٹھا کہ جس نے اُن کی آنکھیں
 دشمن کے تمام لشکر کو زیر و زبر کر ڈالا، غمے اُکھر کر گرنے لگے، چوپائے بھر بھر کر
 بھاگنے لگے اور سارے لشکر میں اتاری پھیل گئی اور دشمن نے محاصرہ چھوڑ کر راہ فرار
 اختیار کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اُن کے فتنہ سے نجات دی۔
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقعہ پر ارشاد فرمایا یہ نصرت بالنصبا و اهلک
 العاد باللدبوس اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ کو پُر واد ہوا کے ذریعہ فتح عطا کی گئی اور
 عاد پکھوا ہوا سے ہلاک کئے گئے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کی خبریں معلوم کرنیکی ضرورت پیش آئی تھی تو تین مرتبہ آپ نے دریافت کیا کہ اس خدمت کو کون انجام دے گا اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی کر کے عرض کیا :- اس خدمت کیلئے میں حاضر ہوں تب آپ نے ارشاد فرمایا ”ان کلک فی حواریہ ادا ان حواسی الذبیر ہر ایک نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔

اور اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ”اللہم منزل الکتاب سہیم الحساب“ اہزم الاحزاب اللہما ہزمہم وذلزلہم۔ اے کتاب (قرآن) کے نازل کرنے والے خدا! اے جلد حساب لینے والے تو یقیناً کی جماعتوں کو شکست دیدے، الہی ان کو فراق کر اور ان کو ڈگمگا دے۔“

لا الہ الا اللہ وحدہ، اعتز جندہ، وفسر عبدہ، وغلب الاحزاب حدیث فلا شئ بعدہ۔ کوئی خدا نہیں اللہ کی ذات کے ماسوا جو یکتا و بے ہمتا ہے اُس نے اپنے لشکر (مسلمانوں) کو عزت بخشی اور اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی اور یکتا ذات احزاب (سب جماعتوں) پر غالب ہے، اور اُس کے ماسوا سب فانی ہو رہی وہ غزوہ ہے جس میں مشغولیت جہاد کی وجہ سے حضور اقدس اور صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کے وقت دونوں نمازوں کو ادا کیا۔

تہران عمرینا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ آیت غزوہٗ غندوۃ احساب خندق ہی کے متعلق نازل ہوئی۔

اِذْ جَاءَ دُكَيْنٌ فَوَقَّعَهُمْ وَ مِثْ اور جب چڑھائے دشمنین، تم پر اور پر کھاجے

اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَارْزَاعُ الْاَبْصَارِ اور نیچے کی جانب سے اور جب ہجرتیں دوست
وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ اَسْحَاجًا کی وجہ سے آنکھیں اور پہنچ گئے دل ٹکوں تک
(احزاب) (یعنی کھجے منہ کو آگئے)

قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی نسبت سے اس سورہ کا نام ہی احزاب ہو گیا
اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اسی واقعہ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ بِكُمْ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ اے ایمان والو! اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَائِدًا وَجُنُودًا وقت کیلگی جب تم پر مشرکین کے لشکر پہنچا تو
لَهُمْ تَرْوِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ پس ہم نے اُن پر ہوا کو اور ایسے لشکروں کو بھیجا
بَصِيرَةً اَلَىٰ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ جُلُوسِ شَيْءٍ مُّذِيبًا ہوا اللہ تعالیٰ اُن کاموں کا دیکھنے والا ہے
کُلِّ شَيْءٍ مُّذِيبًا کان اللہ علی کل شیء قدير۔ تک۔

واقعہ حدیبیہ

حدیبیہ، مکہ مکرمہ سے جدہ کی جانب ایک منزل پر واقع ہے اور آج کل
شیمنیہ کے نام سے مشہور ہے، حدیبیہ دراصل کنوئیں کا نام ہی یہی وہ مقام ہے
جس کے ساتھ ”فتح مبین“ اور بیعت رضوان کی مقدس تاریخ وابستہ ہے۔

سنہ ہجری مطابق فروری سنہ ۶۲۸ء ذیقعدہ روز دوشنبہ وہ وقت سعید تھا
کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چودہ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کے جلو میں ادا عمرہ کے

لہ بخاری باب غزوہ احزاب

ارادہ سے مکہ مندر روانہ ہوئے یہ اور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو قربانی کے جانوروں کے
قلاوہ ڈالا اور احرام باندھا اور بنی خزاعہ کے ایک شخص کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ
قریش کے حالات کا اندازہ لگا کر خبر دے۔

حضور اقدس جب غدرِ اشطاٹ پہنچے تو جاسوس نے اگر خبر دی کہ قریش کو
آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ قبائل کو جمع کر کے مقابلہ کی تیاریوں میں مصروف
ہیں، اُن کا ارادہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو صدیق اکبر نے عرض کیا
”مخدا کے رسول! ہم تو بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں، جنگ یا قتل و قتال ہمارا مقصد
نہیں ہے لہذا ہم بیت اللہ کی زیارت کو اپنا مقصد سمجھتے ہوئے ضرور آگے بڑھتے ہیں“
اور جو جماعت خواہ مخواہ سدراہ ہوگی اُس سے مجبوراً الٹنا پڑے گا۔“

مشورہ کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”امضو
اعلیٰ اسم اللہ اب خدا کا نام لیکر بڑھے چلو۔“

زائرین بیت اللہ خدا کے عشق میں چور اور بیت اللہ کی زیارت میں مسرور
مکہ کی جانب قدم بڑھائے چل رہے تھے کہ خدا کے رسول نے فرمایا! خالد بن
ولید فوج کا دستہ لئے عظیم میں گھاٹاؤ تمہارا منتظر ہو اس لئے مناسب یہ ہے کہ
اُس جانب سے کاوا کاٹ کر دہنی جانب چلیں اور اچانک بے خبری میں اُسکے
مقابل پہنچ جائیں، جب مسلمان اچانک خالد بن ولید کے دستہ فوج کے سامنے
آگئے تو اپنی گھات کو ناکام دیکھ کر خالد گھبرا گئے، دستہ فوج کو لے تیزی کیساتھ متحرک

لے مکہ کے قریب ایک مقام ہے۔ یہ بخاری باب غزوہ احد میں

مکہ کے پاس جا پہنچے اور اُن کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اُس ٹیلہ پر پہنچے کہ اُس کے بعد وادی میں اُتر کر مکہ پہنچ جانا تھا تو اچانک آپ کی اونٹنی قصواء بیٹھ گئی، صحابہ نے یہ دیکھ کر اُس کو چوکے دیے، بھڑکایا اور کوشش کی کہ کسی طرح وہ اُٹھ کھڑی ہو مگر وہ نہ اُٹھی۔ لوگ جب باہر اُخل اُخل کہہ کر تھک گئے تو کہنے لگے ”خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ قَصْوَاءُ نَا فِرَانَ هُوَ كُنْی“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا: ”مَا خَلَاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بَجَلَتْ وَلَكِنْ جَسَدُهَا حَابِسُ الْفِيلِ۔“ قصواء ہرگز نافرمان نہیں ہوئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اگر اُس خدانے وکدیا تھا جس نے ہاتھی کو نکور دیکر دیا تھا یعنی قریش مکہ کی سیودگی اور جنگی ذہنیت کی وجہ سے چونکہ جنگ کی صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس لئے خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اُس وقت تک آگے نہ بڑھیں جب تک کہ کعبہ کی حرمت کا عہد نہ کر لیں۔

چنانچہ اس ارشاد کے بعد ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلُوَنِي خَطَّةٌ يَعْظُمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْ لَهُمُ آيَاتُهَا۔ اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ مجھ سے جو بھی ایسی بات چاہیں کہ اُس میں حُرْمَاتِ اللہ کی عظمت اُن کے پیش نظر ہو تو میں ضرور اس کو پورا کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرما چکے تو اب جو قصواء کو کھڑا ہونے کے لئے دُپاؤہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چل پڑی اور حدیبیہ کے میدان میں جا پہنچی۔

لے اونٹنی کو اٹھانے کے لئے بولتے ہیں۔ تہ ابدایہ و انہایہ جلد ۴ ص ۱۶۷۔ ۱۶۸

جب زائرین بیت اللہ کا مقدس قافلہ حدیبیہ میں خرد کش ہو گیا تو صلح یہ قرار پائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ مشرکین مکہ پر یہ واضح کریں کہ ہمارا ارادہ ہجر زیارت بیت اللہ کے اور کچھ نہیں، لہذا تمکو روکنا مناسب نہیں ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ میں داخل ہوئے اور ابوسفیان غیرہ سے مل کر گفتگو کی تو انھوں نے ایک زُسنی اور کہنے لگے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تنہا طواف بیت اللہ کر لو، تو کر لو، ورنہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے رفقاء کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا "یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف اور عمرہ کو ادا کر لوں" قریش نے جب حضرت عثمانؓ کا یہ اصرار دیکھا تو ان کو واپس جانے سے روک لیا۔

بیعت رضوان | یہ خبر مسلمانوں تک اس طرح پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے

مسلمانوں کے لئے یہ خبر ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس سے ہر شخص مضطرب اور بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسلمانوں سے اس بات پر بیعت لی کہ مر جائیں گے، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی راہ فرار اختیار نہیں کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب مسلمانوں سے بیعت لے چکے تو ان میں حیرت زدا اہانہ حوش و خروش پیدا ہو گیا، جس کی خبر شدہ شدہ مکہ بھی پہنچ گئی، مشرکین مکہ بہت گھبرائے اور خوف زدہ ہو کر مسلمانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ قتل عثمانؓ کی خبر غلط ہے اور حضرت عثمانؓ صحیح و سلامت حدیبیہ

واپس تشریف لے آئے۔

چونکہ جہاد کی یہ بیعت بہت ہی نازک اور اہم موقع پر لی گئی اور مسلمانوں نے پورے دلولہ اور جذبہ انثار کے ساتھ اس بیعت کو کیا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس فداکاری کی قدر و منزلت فرمائی اور سورہ فتح میں اپنی رضا اور خوشنودی کا یہ روانہ مرحمت فرمایا کہ اس کا رنامہ کو زندہ جاوید بنادیا اور اسی حقیقت کو پیش نظر اسلامی تاریخ میں اس کا نام بیعت رضوان قرار پایا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ	بلاشبہ اللہ راضی ہوا ایمان والوں جبکہ وہ تیرے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَحَتَّ الشَّجَرَةُ فَكَلِمَةً	ہاتھ پر اس رخت کے نیچے بیعت کرنے لگے اور
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ	جان لیا اللہ نے جوئے جی میں تھا پس اتارا
عَلَيْهِمْ وَأَنَا بِهِمْ فَتَحْتُ الْقُدُوبَ	ان پر طینان سکون اور انعام میں دیا ان کو
(الفتح)	ایک فتح قریب ہے

مسلمانوں کے فداکارانہ جوش اور اہمانہ جذبہ نے مشرکین تکہ پر ایسا اثر کیا کہ اب وہ خود صلح پر آمادہ ہو گئے اور پیش قدمی کر کے ہبیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط صلح طے کرے تاکہ یہ قضیہ ختم ہو جائے مگر یہ شرط پر صورت رہی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ آئندہ سال عمرہ کر پائیں گے یہ معاہدہ صلح | ہبیل بن عمرو حبیب مسلمانوں کے گیمپ میں پہنچا تو حضور اقدس

ﷺ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں "وَأَنَا بِهِمْ فَتَحْتُ الْقُدُوبَ" میں فتح قریب سے مراد فتح خیرہ جو حدیبیہ کے بعد پیش آیا اور مسلمانوں کو جس بہت مال غنیمت ہاتھ آیا اور یہی صحیح قول ہے۔ جلد ۲، ص ۳۵۵۔

۱۶۷-۱۶۸

صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے نقطہ خیال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور طویل گفت و شنید کے بعد حسب ذیل دفعات پر دونوں جانب سے معاہدہ کی تصدیق و توثیق عمل میں آگئی۔

(۱) اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہجری واپس چلے جائیں۔
(۲) آئندہ سال مسلمان مکہ میں بغرض عمرہ اس طرح داخل ہوں گے کہ معمولی حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہوگا اور تلواریں نیام کے اندر ہی رہیں گی اور صرف تین دن قیام کریں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پر چلے جائیں گے۔

(۳) معاہدہ کی مدت کے اندر دونوں جانب امن و عافیت کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہیگا۔

(۴) اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے دی کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر بھی مدینہ چلا جائیگا تو اُس کو مکہ واپس کرنا ہوگا اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ بھاگ آئیگا تو ہم اُس کو واپس نہیں کریں گے۔

(۵) تمام قبائل آزاد ہیں کہ ہر دو فریق میں سے جو جس کا حلیف بننا پسند کرے اُس کا حلیف بن جائے۔

(۶) یہ معاہدہ دس سال تک قائم رہیگا اور کوئی فریق اس مدت کو اندر اسکی خلاف ورزی نہیں کریگا۔

معاہدہ کی تحریر کے وقت نام مبارک کے ساتھ "رسول اللہ" لکھنے پر سہیل

نے اعتراض کیا تھا،

آپ نے فرمایا کہ یہ تو یہ واقعہ اور حقیقت جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن ہم کو چونکہ صلح مقصود ہے اس لئے تم اگر یہ پسند نہیں کرتے تو مجھ کو اصرار نہیں اور یہ فرما کر آپ نے کاتب معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس جملہ کو تحریر کر دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یکب ممکن تھا کہ وہ اس جملہ کو اپنے ہاتھ سے لکھائیں، جس کی نسبت نے ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر کے ظلمت کو نور سے، شرک کو ایمان سے اور جہل کو علم سے بدل ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا تو مقام تحریر کو معلوم کر کے دست مبارک سے اس جملہ کو تحریر کیا معاہدہ جب مکمل ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ہمارا پہلو کمزور رہا اور صورت حال یہ ہو گئی کہ گویا ہم نے دب کر صلح کی ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اعلائے کلمۃ اللہ اور اسلام کی سر بلندی کے جذبہ نے مجبور کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کریں یا رسول اللہ! کیا یہ حدیبیہ کا واقعہ ”فتح“ ہے؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا ”ہاں، قسم بخدا بلاشبہ یہ فتح ہے“ یہ

یہ واقعہ جو اپنی وفات معاہدہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے حق میں بظاہر شکست اور ذلت کا باعث نظر آتا تھا ”فتح مبین“ کیسے تھا؟ تو اس کا جواب جلیل القدر محدثین کی زبانی سنئے، امام حدیث و سیرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
”اسلام میں جو عظیم الشان فتوحات شمار کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی

”فتح عظیم“ صلح حدیبیہ ہے، اس لئے کہ اس سے قبل براہ کفار
و مشرکین سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری تھا اور جب ”صلح“ عمل میں
آگئی تو اس کی وجہ سے ہر دو فریق کو امن و اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے
سے ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا اور تبادلہ خیالات کی آزادی نصیب
ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اسلام کو اپنی عقل و صیغہ سے جانچتا اور اسکی
حقیقت پر غور کرتا، اس کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا کہ
وہ فوراً اسلام قبول کر لے، چنانچہ ان دو سال میں (جب تک معاہدہ پر
عمل رہا اور مشرکین نے اپنی جانب سے اُس کی خلاف ورزی نہیں کی)
لوگ اس قدر مسلمان ہوئے کہ اس سے قبل کی پوری مدت میں اسی قدر
یا اس سے بھی کم مسلمان ہوئے تھے۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

اس مقام پر ”فتح مبین“ سے مراد واقعہ حدیبیہ ہے صلح حدیبیہ نے درحقیقت
”فتح مبین“ فتح مکہ کے لئے راہ کھول دی یہ اس لئے کہ جب جنگ کا خطرہ
درمیان سے جاتا رہا اور امن و اطمینان کی صورت پیدا ہو گئی تو مکہ اور
مدینہ کے درمیان سلسلہ آمد و رفت بنے خوف خطر ہونے لگا اور حضرت
خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمرو بن العاص (رضی اللہ عنہ)
جیسے فوج اور مدبر حضرات کا قبول اسلام اسی صلح کا کارنامہ ہے اور یہی
اسباب ترقی آمیت آمیتہ ”فتح“ مکہ کا باعث بنے۔

اور ابن ہشام، امام زہری کی توجیہ کی تائید کرنے ہوئے لکھتے ہیں
 زہری کے قول کی تائید اس حقیقتِ حال سے بخوبی ہوتی ہے کہ
 واقعہ حدیبیہ میں جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو چودہ سو
 مسلمان چلوں تھے اور دو سال بعد جب فتح مکہ کے لئے نکلے ہیں
 تو دس ہزار کی تعداد تھی۔

فتح اعظم

رمضان المبارک شہدہ ہجری مطابق جنوری سنہ ۳ء میں ”فتح مکہ“ کا عظیم الشان
 واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حدیبیہ کے معاہدہ میں یہ لے
 پا گیا تھا کہ قبائل عرب اس کے لئے آزاد ہوں گے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
 قریش میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہیں، بن جائیں، جب معاہدہ پر دونوں
 جانب سے دستخط ہو گئے تو فوراً عرب کے قبیلہ خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں
 کے حلیف ہونا پسند کرتے ہیں۔ اور قبیلہ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے حلیف بننا
 چاہتے ہیں اور دونوں قبائل اس طرح الگ الگ دو جماعتوں کو حلیف ہو گئے۔
 تقریباً ڈیڑھ سال تو معاہدہ پر ہر دو جانب سے پوری طرح عمل ہوتا رہا لیکن
 ڈیڑھ سال کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ بنی خزاعہ اور بنی بکر کے درمیان
 عرصہ سے جنگ و پیکار کا سلسلہ جاری رہ چکا تھا جو اس درمیانی مدت میں اگرچہ

بندر را مگر اچانک کسی بات پر پھر جنگ چھڑ گئی اور نبو بکر ایک شب کو مقام ذیر میں بنو خزاعہ پر جا پڑے، قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے شب کا وقت ہے اور مسلمان یہاں سے بہت دور ہیں آج موقعہ ہے کہ بنی خزاعہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کا مزہ چکایا جائے چنانچہ انھوں نے بھی بنی بکر کا ساتھ دیتے ہوئے بنی خزاعہ کو تہ تیغ کرنا شروع کر دیا عمرو بن سالم نے جب یہ حال دیکھا تو ایک وفد لے کر بار قدسی میں استغاثہ کیا اور بنی خزاعہ کی دردناک حالت کو پیش کرتے ہوئے طالب امداد ہوا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا منعکما ما امنتم نفسی منہ قسم بخدا میں جس چیز کو اپنی ذات سے روکوں گا تم کو بھی اس سے ضرور محفوظ رکھوں گا۔

ادھر قریش کو جب علم ہوا تو وہ ڈرے، اپنی حرکت بجا پر نادم ہو کر اور انھوں نے ابو سفیان کو مامور کیا کہ وہ مدینہ جائے اور مسلمانوں کے اشتعال کو دور کر نیکی یہ تدبیر کرے کہ قریش چاہتے ہیں کہ سابق معاہدہ کی مدت میں مزید اضافہ اور ان سر نو معاہدہ کی توثیق ہو جائے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے انبی مثنیٰ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوا جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیقہ حیات تھیں۔ ابو سفیان نے جو ہنی ارادہ کیا کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ہوئے بستر پر بیٹھ جائے، ام حبیبہ نے فوراً اس کو سمیٹ دیا، اور کہنے لگیں: "باب خدا کے بنی کا بچونا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ "پھر کیا ہوا، میں تیرا باپ ہوں" ام حبیبہ نے کہا: "یہ صحیح ہے مگر تو مشرک ہے اور پیغمبر خدا کا پاک بستر۔"

ابوسفیان اگر چہ اُس وقت بڑا تاشو اور ہاں سے چلا گیا، مگر اس حیرت زرا واقعہ نے اُس کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سمجھا کہ حقیقتِ حال کیا ہے؟
 غرض وہ دربارِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض و معروض کرنے لگا، آپ نے دریافت فرمایا یہ تجدید و توشیح کی کیا حاجت ہے کیا کوئی نیا واقعہ پیش آگیا ہے؟
 ابوسفیان نے عرض کیا ”نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے“ تب آپ نے ارشاد فرمایا
 کہ: ”تو مطمئن رہو کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔“

ابوسفیان اس جواب کو سن کر مطمئن نہ ہوا، اس لئے کہ وہ حقیقتِ حال کو چھپا کر چھوٹ بول چکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیکر اپنا مقصد پورا کرے، لیکن اس صاف اور سچے جواب نے اُس کو ڈال دی اور اُس کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ تب اُس نے صدیق اکبرؓ فاروق اعظمؓ، علیؓ، حیدر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہو کر مجدداً گفتگو کی اور چاہا کہ معاملہ قریش کے حسبِ مراد طے ہو جائے، لیکن اُس کی مراد برآسکی اور بے نیل و مرام مکہ و اہل مکہ کے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؓ رضی اللہ عنہ کو صورتِ حال سے آگاہ فرمایا، حضرت صدیقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے اور قریش کے درمیان تو معاہدہ ہے“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”تھا مگر قریش نے خود نقضِ عہد کر دیا ہے۔“

اب جہاد کی تیاری شروع ہوئی مگر عام طور پر کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کس جانب ارادہ ہے، آپؐ نے اطرافِ مدینہ میں نفیر عام کروایا کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے

رسول پر بیان رکھتا ہے وہ رمضان تک مدینہ پہنچ جائے، آپ پوری کوشش فرما رہے تھے کہ کسی طرح ہماری طیاری کا حال قریش کو نہ معلوم ہو جائے، کیونکہ آپ کی ولی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں جنگ پانہ ہونے پائے اور قریش مرعوب کر دینا و مطیع ہو جائیں کہ اسی اثنا میں ایک حادثہ پیش آگیا۔

حاطب بن بلتعہ | حاطب بن بلتعہ ایک بدری صحابی تھے، ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے کہ یہ صورت حال پیش آگئی، انھوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس واقعہ کا حال بہر حال مشرکین کو معلوم ہو ہی جائیگا سو اگر میں بھی قریش مکہ کو اس کی اطلاع کر دوں تو ہمارا (مسلمانوں کا) کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور میں ان کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو ان کی ضرورت سے بھی محفوظ رکھ سکوں گا، مشرکین مکہ کے نام ایک مکتوب لکھ دیا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے حضرت علیؓ، معاذؓ، زبیرؓ کو مامور فرمایا کہ روضۂ خانج جاؤ، وہاں ناقہ سوار عورت ملیگی، وہ جاسوس ہے اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے پھین لو، یہ حضرات روضۂ خانج پہنچے تو عورت کو موجود پایا، انھوں نے خط کا مطالبہ کیا، عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، مگر جب انھوں نے جامۂ تلاشی کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر اس نے سر کے بالوں میں سے ایک پرچہ نکال کر دیا،

یہ پرچہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو وہ حضرت حاطب کا خط تھا، بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا:- حاطب یہ کیا؟ حاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ! عجلت نہ فرمائیں، یہ خط میں نے

اس لئے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ مدینہ میں مقیم سب مہاجرین کا مکہ کے فریشیوں کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا رشتہ اور تعلق ہے ایک میں ہی ایسا ہوں جس کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تو میں نے یہ صرف اس یقین پر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس طرح قریش کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر سکوں گا، یا رسول اللہ! سجدہ میں نے ہرگز، ہرگز یہ کام ارتداد اور کفر پر رضا کی نیت سے نہیں کیا، میں اب بھی اسلام کا شدیدائی اور فدائی ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب منکر ارشاد فرمایا "حاطب نے تمہارے سامنے سچ سچ بات کہہ دی" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ کو اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "حاطب بدر کے مجاہد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرکاء بدر کے لئے یہ ارشاد فرمایا ہے" اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ حاطب کے واقعہ پر ہی قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الذی، فقد ضلّ سواء السبیل)۔"

بہر حال رمضان کی ابتدائی تاریخیں تھیں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار جان نثاروں کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، آپ جب قُہدہ اور عسفان کے درمیان کہ یک پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں پر روزہ کی سختی حد سے متجاوز ہوئی جا رہی ہے، تب آپ نے پانی طلب فرمایا اور مجمع کے سامنے نوش فرمایا۔
۱۔ اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ۲۔ بخاری باب منکرات۔

تاکہ صابان دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ مسافرت اور پھر جہاد کے موقع پر افطار کی اجازت ہے اور قرآن کی دی ہوئی رخصت کا یہی مطلب ہے۔

اسی سفر میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہوئے، آپؐ نے حکم دیا کہ اہل و عیال کو مدینہ بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ رہو۔

اسلامی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابوسفیان چھپ کر لشکر کا صبح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا، آپؐ نے ابوسفیان پر نگاہ کر مہم ڈالتے ہوئے معاف کر دیا اور قید سے آزاد کر دیا، ابوسفیان نے رحمۃ اللعالمین کا یہ خلق دیکھا تو فوراً مشرف باسلام ہو گئے، اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی اسلام کے والد و شہید ابن کر حاضر خدمت ہوئے، آپؐ نے ان حضرات کے قبول اسلام پر بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا ”لا تثنیٰ علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وھو ارحم الراحمین“ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کی فرمایا کہ ابوسفیان کو ابھی مکہ واپس نہ جانے دو اور سامنے کی پہاڑی پر لیجاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا اندازہ کر سکے۔

ابوسفیان اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما پہاڑی پر کھڑے ہوئے اسلامی لشکر کا تقارہ کر رہے تھے اور مہاجرین و انصار قبائل کے جدا جدا لشکر اپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے اور ابوسفیان ان کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ انصاری قبیلہ کا ایک لشکر پاس سے گذرا، اس لشکر کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، انھوں نے ابوسفیان کو دیکھا تو جوش میں آ کر

کہنے لگے ایماہوم المحدث الیوم تسحل الکعبۃ۔ آج کا دن جنگ کا دن ہے اُن کعبہ میں بھی جنگ حلال ہے۔ ابوسفیان کی نسلی عصیت پھر ٹک گئی اور کہوڑا لگا ”یا عباس جبذا یوم الذمار لے عباس جنگ کا دن مبارک ہو“ جب سب لشکر اسی طرح گزر گئے تو آخر میں ایک چھوٹی سی جماعت کے جلو میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، ابوسفیان کی ٹکاہ جب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اُس نے خدمتِ اقدس میں سعد اور انجود میان مکالمہ کا حال سنایا، یہ سن کر ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سعد نے جھوٹ بولا۔ ہذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ ویوم نکسی فیہ الکعبۃ۔ آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبہ کی عظمت کو بالا کرے گا اور آج کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا، اور یہی ہے کہ حضرت سعد کو برطرف کر کے پرچم اور لشکر کی سیادت حضرت سعد کو بیٹے کو عطا کر دی۔

اب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم فرمایا کہ تم مکہ کو زبیریں حصہ کی جانب سے داخل ہونا اور کسی کو قتل نہ کرنا، ماں باگ کوئی خود اقدام نہ کرو دفاع کی اجازت ہے اور بنفس نفیس مکہ کے بلند حصے سے داخل ہوئے، حضرت خالدؓ سے بعض قبائل کے افراد نے مزاحمت کی، اس لئے اُن کے ہاتھوں چند مقتول ہو گئے، لیکن بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔

جب مہر الظہران میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام کے لئے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا تو یہ بھی عرض کیا تھا: یا رسول اللہ! ابوسفیان میں فخر کا مادہ ہے اس لئے اگر اس کو کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے تو بہتر ہو، آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”من دخل داس ابی سفیان فهو امن“ جو شخص ابوسفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے۔“

غرض جب آپؐ باعزت و اجلال مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کر دیا (۱) جو مکان بند کر کے بیٹھ جائے اس کو امن ہے (۲) جو ابوسفیان کے مکان میں پناہ لے اس کو امن ہے (۳) جو مسجد حرام میں پناہ لے اس کو امن ہے۔

البتہ اس امن عام اور عفو عظیم سے چند ایسی ہستیوں کو مستثنیٰ فرما دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت زہر چکانی کی تھی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا مگر ان میں سے اکثر اس وقت چھپ گئے یا فرار ہو گئے اور ابستہ آہستہ عفو عام سے مستفیض ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپؐ کا علم سپید رنگ کا تھا اور آپؐ کا پرچم عقاب نامی سیاہ رنگ تھا، سر پر مغر اورٹھے زر اس پر سیاہ علامہ باندھے ہوئے تھے اور سورۃ ”انا فتحنا“ پڑھتے ہوئے آیات کو بلند آواز سے دہراتے جاتے تھے اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ درگاہ الہیٰ خشوع و خضوع کے ساتھ ناقہ پر اس درجہ جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک ناقہ

کی بیچے کھوس کر رہا تھا۔

بت شکنی | جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم فرمایا کہ کعبہ سے تمام بت نکال کر بھینک دیے جائیں اور دیواروں پر جو تصاویر منقوش ہیں وہ مٹا دی جائیں، چنانچہ جب تین سو ساٹھ بتوں کے سر ٹنگوں ہونے کا وقت آیا تو دو مورتیاں حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل کی اس سائے میں سامنے آئیں کہ ان کے ہاتھوں میں بالنسوں کے تیر تھے، آپ نے دیکھ کر فرمایا خدا ان مشرکوں کو مارے، یہ خوب جانتے تھے کہ یہ دونوں مقدس ہستیاں اس ناپاک بات سے مقدس اور پاک تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر لکڑی سے ان کو چرکا دیتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے تھے "جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد" حق آپہنچا اور باطل اڑ گیا اور باطل نہ کسی شے کو پیدا کرے اور نہ پھر کر لائے (یعنی باطل تو خود فنا ہونے کیلئے ہے) رحمۃ اللعالمین | کعبہ جب بتوں کی نجاست و تلویث سے پاک کر دیا گیا تو نبی کی شان

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کو گوشوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہے اور نماز نفل ادا کی باہر تشریف لائے تو مصطفیٰ ابراہیمی پر جا کر نماز ادا کی، جب آپ اور صحابہ و صوفیاء آئے تھے تو مشرکین انگشت بدنداں و حیران تھے کہ بایں فتح و کامرانی نہ جنت ہے نہ کبر و نخوت کا اظہار بلکہ درگاہ الہی میں اظہارِ عبودیت کے لئے ہر ایک عجاہبِ بیابان نظر آتا ہے، بلاشبہ یہ "بادِ شامیت" نہیں ہے بلکہ دوسرا ہی کوئی عالم

ہے۔

آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے دو خدمتیں "حجۃ اور سقایۃ" جمع فرمادیجئے اور کعبہ کی گنجی ہمارے حوالہ کر دیجئے یہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعدد بار عرض کرنے کا کوئی جواب نہیں دیا اور بار بار یہی فرمایا "عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ جب عثمان حاضر ہوئے تو آپ نے کعبہ کی کلید انکو حوالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہا ک مفتاحک یا عثمان الیوم یوم بدو دفاء۔ عثمان! لو یہ اپنی گنجی آج کا دن بھلائی اور دفاء عہد کا دن ہے"۔

اب لوگ منتظر تھے کہ دیکھئے جن مشرکین نے برسوں تک آپ کو اور مسلمانوں کو ہر قسم کی ایذا دی، مصائب میں مبتلا کیا آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے تمام قریشی قیدیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب سب خدمت اقدس میں پیش ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا: لے قریشی گروہ! تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آؤں؟ انھوں نے جواب دیا "ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟"

آپ نے یہ سن کر زبان وحی ترجمان سے یہ ارشاد فرمایا: اذہبوا فانتم

لہ تاریخ ابن کثیر ج ۴ ص ۳۰۰ لہ سقایۃ یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت نبی اکرم کو سپرد تھی اب تلید بردادی کا شرف بھی جمع کرتا چاہتے تھے لہ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنھوں نے کلید کعبہ طلب کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی لیکن رحمت عالمیاں کی درگاہ میں انتقام کی حقیقت شے تھی اس لئے آپ نے ان ہی کے خاندان میں یہ سعادت باقی رہنے دی، یہی خاندان آج تک کعبہ کا مجاور و شیبی کے عقب سے مشہور ہے کیونکہ حضرت عثمان بن طلحہ بنو قصیدہ میں سے تھے۔

الطلاقہ، او تم سب آزاد ہو یہ سننا تھا کہ صرف قریش بلکہ ہر ایک صاحب بھرت کے سامنے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ بادشاہ اور پیغمبر کی زندگی کا امتیازی نشان کیا ہے؟ پیغمبر انہ زندگی نہ ذاتی عداوت و کدورت کو کوئی وقعت دیتی ہے اور نہ اسکا غیظ و غضب ہوا، نفس کے تابع ہوتا ہے، ایک نبی کو اگر صبر آزا حد تک ایذا و تکلیف دی جائے اور پھر موزی شخص رحم کا طالب ہو تو وہ بلاشبہ ”عفو و کرم“ ہی پائیگا اور مکارم اخلاق کے ہر پہلو کا مظاہرہ دیکھیکا چنانچہ اس درمیان میں جب ایک شخص لرزتا، کانپتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے شیریں گفتاری کے ساتھ ارشاد فرمایا: ”هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراء من قریش کانت تاكل القديد“ گھراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں میں تو خشک گوشت کھانے والی ایک قریشی عورت ہی کا بیٹا ہوں۔

اسی عفو و کرم کا یہ نتیجہ نکلا کہ زعماء قریش جو حق درجوں حاضر خدمت ہوتے اور دولت اسلام سے مشرف ہو کر سعادت کبریٰ سے محفوظ ہوتے تھے، چنانچہ حضرت معاویہؓ حضرت عمرؓ کے والد ابو جحافؓ جیسے حضرات اسی دن مسلمان ہوئے۔ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اہم خطبہ بھی دیا جو اسلام کے بہت سے احکام کی اساس و بنیاد ہے، اس خطبہ کے چند اہم اعلانات یہ ہیں،

- (۱) مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔
- (۲) معاملات اور قضایا میں مدعی کے ذمہ گواہوں کا پیش کرنا اور گواہوں کی عدم موجودگی میں مدعی علیہ کے ذمہ حلف اٹھانا ہے۔
- (۳) کسی عورت کو تین دن کا سفر بغیر ذی رحم محرم کے درست نہیں ہے۔

(۴) صبح اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔

(۵) اے گروہ قریش! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نوحۃ جاہلیت اور باپ دادا کے نام و نسب پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے آگاہ رہو کہ تمام انسانی دنیا آدم کی اولاد کی اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ سُوءَ بَاقِلٍ لِّتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْوَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَشْكُرُونَ اللہ عَلَیْكُمْ خَبِيرٌ

فسخ مکہ اور فتح مکہ کے متعلق اشارات فرمائے ہیں، مثلاً سورہ الفتح میں ہے:-

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا اور خدا تجھ کو مدد بڑی دست مدد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کی جانب اشارہ ہے۔

اور سورہ حدید میں ہے:-

لَا تَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٍ أُولَٰئِكَ أَطْعَمُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَكُلُوا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ (حدید)

تم میں برابر نہیں ہیں وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں فتح مکہ کے بعد اور جہاد کریں اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا۔

اور سورہ نصر میں ہے:-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ الْجِبَالَ كَاسِيًا اور تم دیکھو جب آجائے اللہ کی مدد اور فتح دیکھو اور تم دیکھو

النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
أَوْ أَجْأه

ہوئے لگیں۔

یہاں باجماع است الفتح سے مراد فتح مکہ ہے۔

حافظ ابن حجر "امام شعبی" سے نقل فرماتے ہیں۔

"أنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" میں "فتح مبين" صلح حدیبیہ کی جانب اشارہ ہوا
"فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً" میں "فتح قريب" سے بھی صلح حدیبیہ کے ہی
خبروات و نتائج مراد ہیں اور سورہ نصر کی آیت "اذا جاء نصر الله والفتح" میں
"نصر وفتح" سے باتفاق فتح مکہ مراد ہے۔

اور اس نقل کے بعد تحریر فرماتے ہیں:-

ان آیات کے مفہوم و مراد میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے متعلق جو مختلف اقوال

پائے جاتے ہیں اور موجب اشکال بنتے ہیں، شعبی کی اس تقریر کو تمام اقوال میں

مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور اشکال بھی دمد ہو جاتا ہے۔

سورہ الفتح، النصر اور الحدید کی مسطورہ بالا آیات کا مصداق فتح مکہ ہے

یا صلح حدیبیہ؟ اس بارہ میں مختلف اقوال و روایات اور امام شعبی کی توجہ اور

اس پر حافظ حدیث ابن حجر کی تائید و تصدیق کے مطالعہ کے بعد بھی ہم یہ کہنے کی

جرات کر سکتے ہیں کہ سورہ فتح میں فتح مبين "نصر عزیز" اور فتح قريب "کا ذکر اور پھر سورہ

حدید میں انفاق و جہاد فی سبیل اللہ کو "الفتح" کے قبل اور بعد کے ساتھ تقسیم درجہ

و فضائل کا تذکرہ اور پھر سورہ نصر کی ایک آیت "نصر الله والفتح" میں نصر و فتح کا

اجتماعی ذکر صاف صاف اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ان مقامات میں ایسے واقعہ کا تذکرہ ہے جس کی ابتدا جہاد و قتال سے شروع ہو کر ایک ایسی فتح و نصرت پر پہنچے خیر ہوئی جو جس کے بعد سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے شرک و بت برستی کی تلویث سے پاک ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ شرف بلاشبہ فتح مکہ کو ہی حاصل ہے البتہ اسمیں میں بھی شبہ نہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت سورہ الفتح کا نزول اور ”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“ کا اسلوب بیان یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صلح حدیبیہ چونکہ اپنے اسباب و عواقب اور نتائج و ثمرات کے لحاظ سے فتح مکہ کا پیش خیمہ اور اس کو لئے تہیہ و تہذیب ثابت ہوئی اس لئے وہ بھی ”فتح مبین“ کہلانے کی مستحق ہے یعنی جو واقعہ ”فتح قریب“ نصر عزیز اور ”الفتح“ و ”نصر“ کا باعث ہو وہ یقیناً ”فتح مبین“ کہلانے کا حق رکھتا ہے۔

غزوہٴ حنین

”فتح عظیم“ کے بعد مشرکین عرب کی شوکت و صولت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور اب عرب قبائل جو درجہ اسلام میں داخل ہوئے گئے یہ دیکھ کر و قبائل کی حمیت جاہلیت بھڑک اٹھی اور وہ اسلام کی ترقی کو برداشت نہ کر سکے، ہوازن اور ثقیف دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم (قریش) کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہذا اب ہماری باری ہے پس کیوں نہ ہم ہی پیش قدمی کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں اور ان کا قلع قمع کر کے رکھ دیں، دونوں نے یہ منصوبہ باندھا اور

مالک بن عوف نضری کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے آتش حسد کو مسلمانوں کے خون سے
 بجھانے کی کوشش کی، مالک نے بہت سے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ کی
 تیاری شروع کر دی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم
 کو جمع فرمایا اور بعد مشاورت مدافعت کے لئے آمادہ ہو کر حین گوروانہ ہو گئے۔
 اس وقت لشکر اسلامی میں بارہ ہزار جاں نثار موجود تھے، ان میں سے دس ہزار
 مہاجرین و انصار اور مدنی جاں نثار تھے اور دو ہزار وہ تھے جو فتح مکہ کے وقت
 مشرف باسلام ہوئے اور اسی وہ مشرکین (طلقاً) تھے جو اسلام قبول نہ کرنے
 کے باوجود رحمۃ اللطیفین کے مظاہرے دیکھ کر خود اپنی خواہش سے مسلمانوں کو
 رفیق جنگ بن گئے تھے۔

۱۔ سوال ششہ ہجری مطابق فروری سنہ ۶۳۰ء کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم کے جلو میں مجاہدین اسلام کا لشکر حین جا پہنچا، آپ نے دشمن کے مقابلہ
 میں جب اسلامی فوج کو صف آرا ہونے کا حکم دیا تو مہاجرین کا پرچم حضرت علی
 رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا اور انصار میں سے نبی خرم کا پرچم خباب بن منذر کو
 بخشا اور ادس کا اسید بن جضیر کو عنایت فرمایا۔ اور اسی طرح مختلف قبائل
 کے سرداروں کو ان کی فوج کا پرچم عطا فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس ہتھیار بستے، دو زرہ ملبوس کے خود
 سر پر رکھے، اپنے مشہور خچر پر سوار اسلامی فوج کی کمان کر رہے تھے،

لہ فح الباری جلد ۵

ابھی جنگ نے قتل و قتل کی صورت نہیں دیکھی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت اور فوج کی فراوانی اس درجہ اثر کر گئی کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے انتشار اللہ کہے بغیر ہی اپنی قوت کے گھمنڈ پر یہ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔

مسلمان خدا سے واحد کا پرستار مسلمان اور خدا سے قدوس پر بھروسہ کی بجائے اپنی عددی اکثریت پر گھمنڈ کرے یہ اُس کی بھول ہے اس لئے خدا کو مسلمانوں کا یہ فخر پسند نہیں آیا اور اس لئے اُن پر یہ نازیبا نہ عبرت لگا کہ جب جنگ کا افتتاح ہوا اور مسلمانوں کے لشکر نے پیش قدمی کی تو اچانک دشمن کی اُن ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ لڑنے کے لئے پہاڑ کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بھیڑی تھے چار جانب سے اسلامی لشکر پر بارش کی طرح تیرباری شروع کر دی۔

اسلامی لشکر اس بے محابا تیرباری کا متوقع نہ تھا اس لئے اُنکی صفوں میں تزلزل پیدا ہو گیا اور تھوڑی سی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشہور ہجیرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ تمام بدوی قبائل اور مدنی لشکر کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی یہ رجز پڑھتے اور شجاعانہ مظاہرہ فرماتے جاتے تھے "انا النبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب" غرض اسی وقت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے مفروہ مسلمانوں کو لاکارا "یا معشر الانصار یا اصحاب بیت الرضوان" حضرت عباس کی صدائے حق گونجی ہی تھی کہ ایک ایک مسلمان اپنی حالت

پر متاسف ہو کر پلٹ پڑا، اور منٹوں میں تمام جاں نثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو کر داد و شجاعت دینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ شکست مبدل بہ فتح و نصرت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم نے ہزیمت کو ”نصر عزیز“ سے بدل دیا۔

مشرکین کی جماعت میں ایک مشہور ذی رائے درید بن صمد نامی تھا، اس نے مالک کے اس طرز عمل کی سخت مخالفت کی تھی کہ میدان میں عورتوں، بچوں اور بال و دولت کے خزانوں کو ساتھ نہ لے جائے، مگر مالک نے اس کی رائے پر عمل نہ کیا اور سب کو ساتھ لے کر آیا تھا چنانچہ یہ سب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور مشرکین کی رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

بہت سے مشرکین اور اُن کے قبائل پر اگرچہ اسلام کی صداقت روشن ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ اپنے خیال میں مادی شوکت کو ہی مدارِ صداقت تسلیم کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر خدا کے اس فضل و کرم کو جب انھوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ لیا تو اب وہ بھی برضا و رغبت حلقہٴ بگوش اسلام ہو گئے۔

عسزہ و حنین | غزوہ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت پر عجب و غرور اور اس کے انجام میں ابتداً شکست اور پھر خدا کے فضل سے فتح و نصرت کا حال قرآن حکیم نے سورہ توبہ میں اپنے معجزانہ اسلوب بیان کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔

لَقَدْ هَمَمْنَا اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ	بلاشبہ اللہ بہت میدانوں میں تمھاری ٹوکریا
كَيْفِيَّةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُنْجِشْتُمْ	ہے اور حنین کو دن بھی جب تم اپنی کثرت پر اترنا
كُنْتُمْ تَكْمُلُ فَلَمْ تَكُنْ عَنْكُمْ شَيْئًا	گئے تھو تو دیکھو وہ کثرت تمھارے کچھ کام نہ آئی

وَضَاعَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَكَيْتُمْ مُدِيرِينَ ثُمَّ
أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى
رُسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ
أَنْزَلَ جُنُودَ اللَّهِ تَوَهُّاءَ
عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَدْ
ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ مِمَّنْ يُعَذِّبُكَ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
أور زمین اپنی پوری وسعت پر بھی تم پر تنگ ہو گئی
اور آخر کار ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا بھاگ گئے
پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب
دل کا سکون و کار نازل فرمایا اور ایسی فوجیں اتار
دیں جو تمہیں نظر نہ ہوتی تھیں اور ان لوگوں کو عذاب
دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور جو کفر کی راہ
اختیار کرتے ہیں انکی جزا یہی ہے اس کے بعد اللہ
جس پر چاہے اپنی رحمت سے لوٹ آئے گا اور اللہ
بڑی بخشنے والا رحمت والا ہے۔

سُورَةُ الْحَجُّ (توبہ)

غزوہ تبوک اور قبولِ کعبہ عجیب واقعہ

على الثلاثة الذين خلفوا

تبوک شام کا ایک مشہور شہر ہے، سنہ ہجری میں سردارِ دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ اطلاع ملی کہ قیصرِ روم ہرقل ایک عظیم الشان لشکرِ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے تیار کر رہا ہے اور کئی لاکھ ہزار ماؤں شیراب تک بھرتی ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت ہی کٹھن تھا، سرِ زمینِ حجاز میں قحط پڑا ہوا تھا، زمین پیداوار سے خالی، نہریں اور تالاب خشک، اور گرمی نہایت شدت کی پڑ رہی تھی اور تمام آدمی عُسرت کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔

اس کے باوجود موسم بہار تھا، باغوں میں کھجوریں پک رہی تھیں، کھجور کے پتوں سے سائبان تیار کئے جا رہے تھے اور عرب کے دستور کو مطابق لوگ باغوں میں خیمہ زن موسم کی بہار لوٹنا چاہتے تھے کہ اچانک یہ خبر آئی۔

سخت آزمائش کا وقت تھا، سیکڑوں میل کی راہ، بادِ سموم اور پتے ہوئے ریت سے واسطہ، مگر خدا کا رابن اسلام، عیش دنیا اور معائبِ موسم سے بے پروا اور بخوف ہو کر پروانہ دار اسلام پر نثار ہونے کیلئے مدینہ میں جمع ہو رہے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمو نایہ دستور تھا کہ جب کسی عزوہ کا ارادہ فرماتے

تو عام طریقہ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ کہاں کا قصد ہے تاکہ دشمن صحیح حالات نہ

پا سکے، لیکن عزوہ تبوک میں چونکہ سخت موسم تھا، حجاز میں قحط سالی، ناسازگاری

حالات اور دشمن کی زبردست قوت کا مقابلہ کرنا تھا، اس لئے اس کڑی آزمائش

میں ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل عرب میں اصل حقیقت کا اعلان

کر دیا تاکہ جو شخص بھی اس وادی پر غار میں قدم رکھے سوچ سمجھ کر رکھے۔

مالی استعانت | مسطورہ بالا ناذک حالات کے پیشِ نظریہ پہلا عزوہ ہے جس میں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی مالی استعانت کے لئے ترغیب دی اور

حبیل القدر جان نثار ابنِ اسلام کو اپنی مالی فداکاری کا ثبوت دینے کے لئے موافقہ

بہم پہونچایا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس ہزار دینار سرخ، تین سواؤں

اور پچاس گھوڑے پیش کئے اور ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اس

جذبہ اخلاص پر یہ دعا فرمائی ”اللہم اس من عن عثمان فانی راض عنہ خدایا

تو عثمان سے راضی ہو اس لئے کہ میں اُس سے راضی ہوں۔“

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سوا وقیہ اور حضرت عاصم بن عدی نے ساٹھ وست کھجوریں پیش کیں اور حضرت عباس و حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نے زبردستی پیش کیا اور عورتوں نے بھی اپنے حوصلہ سے زیادہ زیورات پیش کئے جن کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا کل مال ہی اسلام پر قربان کر دیا۔ صدیق اکبر جب اپنا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ابوبکر! تم اپنے اہل و عیال کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام پھوڑ آیا ہوں۔“

عرض ان عظیم الشان طیاریوں کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر حارہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کو فدا کار و لولہ اور جوش کے ساتھ تنوک کی طرف بڑھا تو ہر قل کو بھی جاسوسوں نے خبر کر دی۔ ہر قل یا نوکر و فر کے ساتھ جنگ کی طیاریوں میں مشغول تھا اور یہ خبر سننے ہی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور ”رومی“ مسلمانوں کو عظیم النظیر جذبہ اثیار و فداکاری سے متاثر و خائف ہو کر تنوک میں مسلمانوں کو پہنچنے سے قبل ہی منتشر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ کے چند عیسائی امراء کو امن کا پر وانہ دیتی اور معاہدات کرتے ہوئے کامرائی کے ساتھ واپس آ گئے۔

عند غلہ | جب آپ مدینہ منورہ افروز ہوئے تو منافقین نے اس عظیم الشان آزمائش میں عدم شرکت کے لئے جھوٹے عذر تراش کر خدمت اقدس میں عذر دہی کی اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جماعتی نظام کی مصالحت کو پیش

نظر اُن سے درگزر فرمایا۔

مگر عذر خواہ جماعتوں میں تین اشخاص مخلصین اسلام میں سے بھی تھے اور وہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن کعب جیسی ہستیاں تھیں انھوں نے منافقین کی طرح حاضر ہو کر کذب بیانی سے کام نہیں لیا، اور صاف صاف عرض کر دیا کہ "اے خسرو دین و دنیا! میں جانتا تو منافقین کی طرح کوئی بھوٹا عذر پیش کر کے آپ کے مواخذہ سے بچ جاتا لیکن اگر کسی دنیا دار سے ایسا معاملہ پیش آتا تو کبھی لیتا، مگر خدا کے نبیؐ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، سچ بات یہ ہے کہ میں محض اپنی کاہلی کی وجہ سے محروم الجہاد رہا، ہر دن یہ خیال کرتا رہا کہ آج اپنے باغوں کے لطف سے اور سیر ہولوں، گل ضرور روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر اسلام کو ایک دو منزل ہی پر جا پکڑوں گا، آخر کار اس کاہلی کا نتیجہ محرومی کی شکل میں ظاہر ہوا، اب جو حکم ہو اُس کے لیے سر تسلیم خم ہے، یہی بلال اور مرارہ نے بھی کہا اور اس طرح تینوں مجرموں کی طرح حکم رسولؐ سننے کے لئے گوش برآواز ہو گئے۔

معاشرتی مطالعہ | یہ تینوں حضرات اسلام کے فذائی، اخلاص کے پیکر اور عاشقان رسولؐ تھے، اس لئے ان کا معاملہ منافقین کا سا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نظام جماعت کی خلاف ورزی کر گزریں اور جہاد جیسے عظیم ترین رکن ملت کو محض کاہلی اور سستی پر قربان کر دیں اور پھر اُن کو معمولی معذرت پر معاف کر دیا جائے اس لئے ضرورت تھی کہ اس معاملہ میں ایسا فیصلہ دیا جائے کہ آئندہ کسی مخلص مسلمان کو ایسی غلط کاری اور نظام کی خلاف ورزی کی جرات نہ ہو سکے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَمَّا هَذَا فَبَدِّدْ فَقَدْ حَتَّى يَقْضَى اللَّهُ فَيْكُ**۔ تم نے سچ

سچ بات کہہ دی، اب جاؤ اور خدا کے فضلہ کا انتظار کرو۔

تینوں اس حکم کے بعد گھر واپس آگئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم فرمادیا کہ ان تینوں سے کلام و سلام سب ترک کر دیا جائے چنانچہ تمام مسلمانوں نے اُن کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔

منبط و قسَم کی کعب خود فرماتے ہیں کہ اس واقعہ نے ہم تینوں پر جو کچھ اثر کیا عظیم النظیر مثال اُس کا اندازہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا میرے دونوں رفیقوں پر تو اس درجہ اثر پڑا کہ انھوں نے باہر نکلنا ہی ترک کر دیا۔ مگر میں سخت جان تھا بلکہ نمازوں کے اوقات میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا رہا۔

جب میں مسجد میں حاضر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دیکھتا رہتا کہ لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں مگر یہ قسمتی اور محرومی کے سوا کچھ نہ پاتا، البتہ یہ محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ میری جانب دیکھتے رہتے اور جب میں فارغ ہو کر آپ کی جانب متوجہ ہوتا تو میری جانب سے رُخ مبارک پھیر لیتے۔

لیکن اس تمام واقعہ میں مسلمانوں کی اسلام دوستی اور امیر رسول پر مثال و الہانہ استقامت کا یہ حال تھا کہ جب میں لوگوں کی اس سختی سے اکتا گیا تو ایک روز اپنے سب سے محبوب عزیز اور چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا، اُس ابو قتادہ کے پاس جو اس سے قبل مجھ پر جان بھر لگتا تھا اور میرا عاشق و جان نثار تھا۔ میں نے اُس کو سلام کیا، مگر قسم بخدا کہ اُس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس حالت کو دیکھ کر رُخ پ گیا اور ابو قتادہ سے کہا! ابو قتادہ! میں خدا کی قسم دیکر تجھ سے دریافت

کرتا ہوں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں اور میں عاشقِ خدا اور رسول ہوں؟ ابو قتادہ پھر بھی خاموش رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دو مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا مگر اُس نے سکوت ہی اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا، آخر جب تیسری مرتبہ کہا تو صرف یہ کہہ کر چپ ہو گیا "اللہ ورسولہ اعلم" خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔

یہ سن کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میری آنکھیں ڈبڈبائیں کہ اللہ اکبر! یہ انقلاب اور صرف یہیں تک معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ چالیس دن گزرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان تینوں کی رفیقہ حیات کو بھی چاہیے کہ شوہروں سے مقاطعہ کر کے الگ ہو جائیں چنانچہ ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ساتھ قلبی تعلق کے باوجود حکم رسول کو مقدم سمجھا اور اپنے میکے چلی گئیں، البتہ ہلال بن امیہ کی رفیقہ زندگی نے دربار رسالت میں جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! ہلال بہت بوڑھے ہیں، اُن کی خدمت گزار صرف میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اگر وہ میری خدمت سے محروم ہو گئے تو اُن کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اب کیا حکم ہے؟ تب آپؐ نے فرمایا خدمت کرتی رہو، بانی تعلقات کو سردست منقطع کر دو، یہ سن کر اُس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کے باوجود کہ شوہر اور بیوی یا عزیزوں اور رشتہ داروں کے درمیان دوسرا کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ تب بھی کیا مجال کہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی نے امر رسول سے انحراف کرنے کی جرأت کی ہو۔ اللہ اللہ! یہ ہے سچی شانِ انقیاد اور اطاعتِ خدا و رسول۔

عشقِ رسولؐ اور صداقتِ اسلام کا حیرت انگیز نمونہ! کعب بن لکث

کا چالیس دن سو مسلسل معاشرتی مقاطعہ ہو غیروں کا تو ذکر ہی کیا، قریبی عزیز ورشتہ دار
حتیٰ کہ رفیقہ زندگی بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پروانہ و انتشار
ہوتے ہوئے "کعب" کا مقاطعہ کئے ہوئے ہیں، گویا اس طرح کعب پر خدا کی زمین جنگ
ہو گئی ہو، وہ اس مایوسی اور حیرانی کی حالت میں مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں
کہ اچانک شام کا ایک بنگلی پکارتا ہوا نظر آیا "من یدل علی کعب بن مالک" مجھ کو
کوئی کعب بن مالک تک پہنچا دے، لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ کعب
وہ جا رہے ہیں، بنگلی آگے بڑھا اور کعب کی راہ روک کر ان کی خدمت میں ایک خط
پیش کیا، کعب نے بڑھا تو شاہ غسان کا خط تھا، اُس میں لکھا تھا:

اما بعد ! فانه قد بلغني ان	اما بعد ! مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
صاحبك قد جفاك ولم	وسلم نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، خدا نے تم جیسی سچی کو
يجعلك الله بداره وان و	اس ذلت اور ضیاع کیلئے نہیں بنایا پس تم فوراً
لا مفيضة فالحق بنا و اسك	یہاں چلے آؤ، ہم تمہاری خاطر خواہ عزت کرینگے

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خط پڑھتے ہی مجھ کو سخت رنج و ملال
ہوا، اور میں نے دل میں کہا کہ یہ آزمائش و بلا پہلی آزمائش سے بھی زیادہ کٹھن ہے
میں اور شاہ غسان کو میرے متعلق یہ گمان کہ اس امتحان سے گھبرا کر اُس کو پاس
بھاگ جاؤں اور خدا اور خدا کے رسول سے منہ موڑ لوں، آہ! یہ بہت ہی تکلیف دہ
صورت حال ہے۔ پھر حال شاہ غسان کی اس ذلیل حرکت پر مجھے ایسا غصہ آیا کہ
میں ایک تنور کے سامنے پہنچا اور اُس کے خط کو اُس میں جھونک کر بنگلی سے کہا!
یہ ہے تیرے بادشاہ کے خط کا جواب اور میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بے چینی

کے ساتھ عرض رسا ہوا، "شاہ ہر دو سرا! آخر یہ اعراض کیوں اس درجہ کو پہنچ گیا کہ اب مشرکین تک مجھے پھسلانے کی جرأت کرنے لگے۔" غرض اسی طرح پچاس راتیں گز گئیں اور ہماری محرومی کی گرہ نکھلی اور شاہ خداوندی کے بموجب خدا کی زمین وسیع ہونے کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور اپنی جان و مال نظر آئے نگی کہ یک بیک صبح کی نماز کے بعد سلع کی چوٹی پر سے ایک پکارنے والے نے پکارا: "اے کعب! بشارت ہو" میں تو انقلاب حال کا منتظر ہی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ درگاہ الہی میں تو قبول ہو گئی، اب کیا تھا مسرت خوشی سے بھولا نہ سما یا اور وہیں مسجد میں گر گیا۔

اب حق و درحق لوگ آہٹے ہیں اور قبولِ توبہ کا ثرہ سُنا ہے ہیں اور کل تک جو اجنبی نظر آتے تھے اس وقت جان نثار اور محب بن کر اُنہار مشرک رہے ہیں اور فیقہ میات کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے مجھ کو قبولِ توبہ کی مفصل بشارت سنائی وہ ایک سوار تھا، میں نے انتہاء خوشی میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھا اتار کر اُس کو دیدیے، خدا کی شان کہ میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے اسلئے مستعار مانگ کر پہنے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، راہ میں بھی لوگوں کا تاننا بندھا ہوا تھا اور مجھ پر مبارکبادیوں اور بشارتوں کے پھول برسائے جا رہے تھے دربار رسالت پہنچا تو استخف سے آگے بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی، اسی مسرت کیساتھ میں جلوہ جہاں آرا کا طالب ہوا تو دیکھا کہ چہرہ مبارک سرشار و شادمانی سے برق کی طرح چمک رہا ہے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: "ابشر بخیر، یوم

مَوْعِدِكَ مِنْذُ وَلَدْتِكَ اُمَّكَ۔ اس مبارک دن میں بشارت حاصل کر تیری ملاوت سے آج تک جس سے بہتر کوئی دن نہیں آیا میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ قبول تو بہ آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے؟ حضور نے فرمایا: میری جانب سے نہیں خدا کی جانب سے ہے۔

آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا اور رُخ انورِ قمر کی طرح روشن نظر آنے لگا میں نے مسرت کے لہجہ میں عرض کیا: ”اے خدا کے رسول! میری قبولِ توبہ کا ایک جز یہ بھی ہو جائے کہ میں اپنا کل مال خدا کی راہ میں تصدق کر دوں۔“ آپ نے ارشاد فرمایا ”بہتر یہ ہے کہ کچھ حصہ اپنے لئے رکھ لو“ میں نے عرض کیا: بہتر ہو خیر کا جو حصہ میرے پاس ہے اس کو روکے لیتا ہوں“ میں نے یہ بھی عرض کیا: ”رسول اللہ! یہ سچائی کا صدقہ ہے رائج اس نعمت بیکراں سے مالانال ہوں“ اس لئے عہد کرتا ہوں کہ عمر بھر صدقِ مخالف کے ماسوا میرا شعار رکھے نہ ہوگا۔

حضرت کو بے فرماتے میں میرے اس معاملہ میں بے غم کے ہر دورِ فقا کا بھی مسرت و بہجت سے یہی حال ہوا اور ہماری قبولِ توبہ پر جو آیاتِ فضل نازل ہوئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی:-

توبہ	لَعَدَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ	بیشک اللہ اپنی رحمت سے نبی پر متوجہ ہو گیا اور
در سورہ توبہ	وَالْمُحَاجِرِينَ دَا لَاقِصَارٍ	ہاجرین اور انصار پر بھی جنوں نے بڑی نیکی اور
	الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْتَرَةِ	بے سرو سامانی کی حالت میں اس کی پیروی
	مَنْ بَعَثْنَا مَا كَادَ يَنْفِكُ قُلُوبُ	اٹھایا اور اس وقت اٹھایا کہ قریب تھا ان میں
	فَرَّاقٍ فَتَرْكُهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ	سے الگ ہو کر وہ کدلیں لگ جائیں، پھر وہ اپنی

اِنَّهُ يَخْتَرُ مَا تَشَاءُ مِنْ حَيْثُ يُدْعَىٰ وَفِي
 اَشْثَرِ الَّذِيْنَ خَلَقُوا وَحَتَّىٰ
 وَاصَاٰتُ عَلَيْهِمْ اَلَا رَضِ بِمَا
 رَحِمْتُ وَمَا تَشَاءُ عَلَيْهِمْ اَفْتَقَدُوا
 وَطَلَبُوا اَنْ لَا يَخْلُجُوا مِنْ اِلٰهِ اِلٰهِ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوْا اِنَّ اِلٰهَ
 هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ
 الْفَصِلِ قِيَمًا . (توبہ)

رحمت کو ان سب پر متوجہ ہو گیا، بلاشبہ وہ شفقت
 رکھنے والا رحمت کرنے والا ہے، وہ ان میں سے کون سے
 بھی راہی رحمت کیساتھ رجوع ہوا، جو معلق حالت
 میں چھوڑ دیئے گئے تھے، حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ زمین
 اپنی ساری سعت کے باوجود اپنے تنگ ہو گئی تھی
 اور وہ خود بھی اپنی جان کو غمگین گئے تھے اور
 انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھال کر انہیں
 کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی کے دامن میں
 پس اللہ ان پر اپنی رحمت کیساتھ لوٹ آیا تاکہ وہ جمع
 کریں بلاشبہ اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑی رحمت والا

فہر ان عزیزانہ | قرآن عزیز نے صرف اسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ غزوہ تبوک
عندہ تبوک کی اہمیت کے پیش نظر اس کی بہت سی تفصیلات بیان کیں
 اور اس سلسلہ میں چند موقعات کے ذریعہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا
 ہے چنانچہ اس سورہ میں چھ رکوع سے لے کر آخر سورہ تک اسی غزوہ اور غزوہ
 سے متعلق حالات و مواعظ کا تذکرہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَرُّوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اُنَافِكُمْ
 إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الدِّينِ قَدْ تَوَلَّوْا فَمَا أَفْلَحَ مَنصِبِي اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

۱، ہم غزوات اور تلحج و بصائر

بدراکبریٰ [۱]، عقائد اسلامی و افکار ملی کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فتح و شکست کا مدار عددی اکثریت و اقلیت پر نہیں ہے بلکہ صرف غایت خداوندی اور اُس کے فضل و کرم پر ہے۔ ”کہ من فتۃ قلیلة غلبت فتۃ کثیرۃ باذن اللہ“

(۲) جو جماعت احساسِ فرض کے ساتھ عدل و نصفت کے لئے میدان میں نکلتی ہے کبھی ناکام نہیں ہوتی اور انجام اُسی کے ہاتھ رہتا اور خدا کی نصرت کا پیغام اُسی کو نصیب ہوتا ہے۔ ”ولقد نصرکما اللہ بید و انتہاذ لہ“

(۳) اگر قلب میں اخلاص اور صداقتِ حق کا جذبہ موجود اور خدا اور اس کے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم و ارشاد کے سامنے گردن خم ہے تو لبِ سبَابِ نبوی بشری تقاضے کے پیش نظر اپنی جانب سے خوف و ہراس قابلِ ملامت نہیں ہے اور خدا بے ہرگز ضرور اس کو ثبات و استقامت عطا فرماتا ہے۔

(۴) ”صبر و استقامت“ ایسے میٹھے پھل ہیں جن کی شیرینی دنیا و دین دونوں ہی میں لذت و سکون اور رفعت و سعادت سے ہمکنار کرتی ہے چنانچہ غزوہ بدر اکبریٰ اس حقیقت کے لئے زندہ جاوید شہادت ہے۔

(۵) باطل سے برسرِ پیکارِ حائلِ حق و صداقت جماعت لبِ سبَابِ نبوی جِسْمِ زیادہ بے یار و مددگار ہوتی ہے خدا کی نصرت و حمایت اُسی قدر زیادہ معجزانہ و کشمکش دہاکر

حمایت حق کا ساتھ دیتی اور باطل کو ناکام بنا کر حق کو شاد کام کرتی ہے چنانچہ بدر میں ابرہہ رحمت کا نزول ملائکہ اللہ کا درود، نظر مسلم میں دشمن کی کثیر تعداد کا مشاہدہ قلیل اور مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد قلیل کا مشاہدہ کثیر یہ سب معجزانہ امور اسی قانون الہی کی کرشمہ سازیاں تھیں۔

اُحد (۱)، جہاد "مخلص و منافق کی معرفت کے لئے بنیظیر کسوٹی ہے چنانچہ غزوہ اُحد اور غزوہ تبوک میں یہ حقیقت نمایاں نظر آتی ہے چنانچہ اُحد کے موقع پر اس المناقین عبد اللہ بن ابی اپنی جماعت کے ساتھ لشکر اسلامی سے یہ کہہ کر جدا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لئے ہم کیوں میدان جہاد میں جا کر ہلاکت میں پڑیں اور غزوہ تبوک میں یہ کہہ کر لوگوں کو فداکاری و جان نثاری سے روکنا رہا "لا تنفروا فی المحرہ گرمی کی شدت میں جنگ کی آگ کے اندر نہ کودو" اور اس حقیقت کو فراموش کر دیا: "ناد جہنم اشد حرًا" جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی گرمی کی شدت سے کہیں زیادہ سخت ہے۔

(۲) "امیر" خلیفہ اور اس کے نائبین کا فرض ہے کہ اہم امور میں مسلمانوں سے مشورہ کرے، اور باتفاق رائے یا بہ کثرت رائے جو فیصلہ ہو اسی کو اپنا "عزم" بنا لے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پر نزول وحی ہوتا تھا اس لیے آپ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ بھی فرماتے تو کوئی قباحت نہیں تھی تاہم اسوہ حسنہ کو شعار بنانے کیلئے آپ اہم امور میں برابر مسلمانوں سے مشورہ فرماتے رہے، چنانچہ غزوہ اُحد میں بھی مشورہ فرمایا اور اس مشورہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خود ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد

تجربہ کار صحابہ کرجن کی قوت و احصا بت رائے پر آپ کو اعتماد تھا کی رائے یہ تھی کہ
 غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو مدینہ سے نکل کر جنگ نہیں کرنی چاہیے مگر اکثریت کو
 لحاظ سے اُن صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی جن کا اصرار تھا کہ ہم کو مدینہ سے باہر
 میدان میں نکل کر جنگ کرنی چاہیے تو آپ نے اکثریت کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے
 باہر نکل کر جنگ کرنے کو ہی ترجیح دی اور اس عملی اسوہ حسنہ کو اپنے مسطورہ ذیل اُستاد
 مبارک سے حکم و مضبوط بنا دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ استفسار
 کیا "ما اعزم یا رسول اللہ! لے خدا کے رسول! (قرآن میں مذکور) فاذا
 عن مت" میں "عزم" سے کیا مراد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا "مشاورۃ
 اهل الواثی تھا اتباعہ۔ اہل الرائے سے مشورہ کرنے کو بعد
 (امام و خلیفہ کا) اُن کی دی ہوئی رائے پر عمل پیرا ہونے کا نام عزم" ہے۔

(۳) تمام معاملتیں عموماً اور جہاد و میدان جنگ میں خصوصاً ضبط و نظم اہم
 امور میں سے ہیں، اگر کسی جماعت میں اس کا فقدان ہے تو وہ جماعت حامل حق و صداقت
 ہی کیوں ہوگا، کامیابی و کامرانی کا سہرا اُس کے سر نہیں ہو سکتا اور جس درجہ اس
 بنیادی حقیقت کا میں کمی ہوگی، اُسی قدر اُس جماعت میں فحلال اور ضعف غالب ہوگا
 عوز کیجئے کہ غزوہ احد میں مشرکین کے مقابلہ میں تیر بار مسلم جماعت کو نظم و ضبط
 کی خلاف ورزی نے کس طرح مسلمانوں کی فتح و نصرت کو اچانک شکست کے ساتھ
 بدل دیا، پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) شریک جنگ ہیں، مسلمان مشرکین
 لے تفسیر بن کثیر و دشور بندہ صحیح "تفسیر آیت فاذا عن مت فتوکل علی اللہ"

پر غالب اور مشرکین ہزیمت سے دوچار ہو رہے ہیں کہ مال قیمت کے شوق میں اپنے سردار کے منع کرنے کے باوجود جب تیرا جماعت نے گھائی ٹھوڑ دی تو ایک بیک فٹ شکست سے بدل گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ سردار دو عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی چشم زخم پہنچا اور دندان مبارک تک شہید ہو گیا۔ ”فاعتبروا یا اولی الابصار“

(۴) یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کبھی حق و باطل میں معرکہ آرائی ہو تو حق ضرور جیت جائے اور ابتداء کے کار میں بھی اُس کو کبھی شکست نہ ہو، اگر ایسا ضروری ہو تو حق و باطل کی آزمائش و امتحان کی کوئی سبیل باقی نہ رہے اور قبول حق و باطل اختیار ہی نہ رہے اضطرابی بن جائے، یہی وہ حقیقت ہے جس کو ابوسفیان کے اس جواب ”الحرب سجال“ جنگ اُن دو دلوں کی طرح ہے جو ایک رسی میں اس طرح بندھے ہوں کہ کبھی ایک نیچے پانی میں چلا جاتا ہے اور دوسرا اُٹھتا ہو اور کبھی پہلا بھرتا ہو رومہ کے شہنشاہ ہرقل (ہرکلس) نے کہا تھا کہ تیرا یہ قول سچ ہے کہ کبھی تم کو فتح ہو جاتی ہے اور کبھی اُس مدعی رسالت (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو، اور کبھی تم شکست کا منہ دیکھتے ہو اور کبھی وہ، تو اے سفیان! بنی و رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر کبھی بھی اس کو شکست نہ ہو، ہاں البتہ یہ ازلیں ضروری ہے کہ اس معرکہ آرائی کا آخری انجام حق کی فتح اور باطل کی شکست ہو جا کر ختم ہو جائیگا۔

(۵) میدان جہاد میں منافق اور ضعیف اعضاء کا جُدا رہنا ہی مفید اور کامیابی کے لیے ازلیں ضروری ہے، اسی لئے جن غزوات میں منافقین نے مسلمانوں میں ضعف پیدا کرنے کے لئے شرکت جنگ سے پہلو تہی کی یا میدان میں نکل کر واپس گئے تو اُن کی یہ ناپاک حرکت مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی، بلکہ اُس کے

برعکس مخلص خداکاروں اور جان نثاروں کی چھوٹی سی چھوٹی تعداد نے بھی وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ باطل کا قلع قمع ہو کر رہ گیا۔

غزوہ احزاب | (۱) کائنات انسانی پر خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اُس نے ذاتِ اقدس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ اخوت و مسادات کا وہ عظیم الشان علمی و عملی نقشہ پیش کیا کہ جس کی مثال عالم انسانی کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے۔

غزوہ خندق میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار رفقاء کے ساتھ بھوک سے پیٹ پر تھیر بانڈھ کر خندق کھودنے اور ٹوکری میں بھر کر اُسکی مٹی منتقل کرنے میں جس طرح برابر کا حصہ لیا وہ اگر ایک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیوی بادشاہ شہنشاہ اور ہادی اعظم دُنی درِ رسول کے درمیان کس قدر عظیم فرق ہے، اُسی طرح یہ بھی روشن کر دیتا ہے کہ اسلام کے مقدس جھنڈے کو نیچے خدمتِ حق کے لیے خلیفہ و امام اور ہادی برحق تک بھی کس طرح ایک سپاہی کے دوش بدوش ادنیٰ سے ادنیٰ کام میں برابر کا شریک و ہمیں بن جاتا ہے۔

(۲) کفار کی تمام جماعتوں کے متفقہ حملہ کے وقت حضرت سلمان فارسی کا مشورہ دنیا کا ایسے نازک وقت میں اہلِ فارس کا یہی دستور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُن کے دیے ہوئے مشورہ کو قبول فرمانا دلیل ہے اس امر کی کہ ہر زمانہ میں وقت کے ترقی یافتہ وسائل دنیوی کو امرِ حق کی حمایت کے لئے اختیار کرنا اور اپنانا اسلام سے انحراف نہیں بلکہ بہترین اسلامی خدمت ہے بشرطیکہ وہ اسباب و وسائلِ اسلامی اصول و احکام سے متصادم نہ ہوں۔

(۳) ”جہاد“ اسلام کا اس درجہ عظیم نشان رکن اور اُس کی بقا و حفاظت کیلئے ایسا اہم فریضہ ہے کہ اس ادا فرض و مشغولیت میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز جیسا اہم فریضہ تھا ہو گیا اور آپ نے اور صحابہ نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔

اور نماز کیسا اہم سے اہم تر فریضہ ہے اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد جیسے عظیم نشان فدا کارانہ اور جان نثارانہ عمل کے وقت بھی جبکہ انسان میدان جہاد میں جان ہتھیلی پر لئے مشغول جنگ ہوتا ہے، عبادت الہی سے غافل نہیں رکھا گیا اور ایسے وقت میں نص قرآنی نے ”صلوٰۃ خوف“ کی طرح ڈال کر نماز کی اہمیت اور جلالت قدر پر پھر تصدیق مثبت کر دی۔

(۴) جنگ میں ایسے طریقے اختیار کرنا صحیح ہیں جنہیں کذب اور خلف و مدعیے قبیح امور کا دخل نہ ہوتے ہوئے دشمن کو بغیر جنگ ہی کے نقصان و ہزیمت کا منہ دکھنا پڑ جائے یا وہ یہ صبح اندازہ نہ کر سکے کہ اسلامی لشکر کا رُخ کس جانب ہے اور اس طرح حقیقت حال مستور ہو کر وہ دھوکے میں پڑ جائے، چنانچہ عزوات اسلامی میں یہ دونوں پہلو علی لباس میں صاف نظر آتے ہیں اور یہی مفہوم ہزار شاہِ نبوی (الحرب خدۃ نکاح) (۱) اجتماعی مصالح اسلامیہ اگر متقاضی ہوں تو حلیفہ اور مدد دہیہ امیر المؤمنین کو اختیار ہے کہ وہ کفار و مشرکین سے ایسی صلح کر لے جو اگرچہ بظاہر حال شکست خوردہ نظر آتی ہو، مگر وقتِ نظر اور فکر عمیق کا یہ فتویٰ ہو کہ فخرہ اور نتیجہ کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے حق میں فتحِ ثمنین اور طغرد و نصر کا سبب ثابت ہوگی، جیسا کہ مدد دہیہ کے صلح نامہ کی دفعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) بسا اوقات ہماری ظاہر میں نظریں ایک معاملہ کو موجب توہین سمجھتی اور اُس کو کراہت سے دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک سلام اور مسلمانوں کو حق میں بہتر اور موجب عزت بننے والی ہوتی ہے اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شے کو ہماری نظریں خیر اور موجب فلاح سمجھتی ہیں وہ ثمرہ اور نتیجہ کے اعتبار سے باعث شر اور موجب ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہر معاملہ میں اُسوۂ حسنہ بنائے اور اپنی عقل و خرد پر اعتماد کر کے اُن کی خلاف ورزی پر آمادہ نہ ہو جائے، عسیٰ ان تحبوا شیئاً و ہو کرہ لکم و عسیٰ ان تکوہوا شیئاً و ہو خیر لکم۔

(۳) معاہدات اقوام و امم میں اسلام کی امتیازی شان یہ ہے کہ نقض عہد کو عتد سمجھے اور یقین کرے کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہ دنیا میں صاحب عزت ہو سکتا ہے اور نہ عالم آخرت میں اس کو فلاح نصیب ہو سکتی ہے بلکہ روز قیامت اس کے ہاتھ میں غداری کا جھنڈا ہو گا تاکہ کائنات انسانی کے سامنے اس کے عذر کا مظاہرہ ہو سکے "ادخا بالعمدان العمدان مسئولا"

(۴) جو لوگ قلب تہاد اور فدان اسباب ظاہری کے باوجود خدا کے رسول کے ہاتھ پر خدا کاری اور جان نثاری کے لئے حدیبیہ میں بیعت کر رہے تھے خدا نے ان کے اس ایشار و عقیدت حق کی جزا و عظیم یہ عطا فرمائی کہ قرآن حکیم میں بصراحت ان کو اپنی خوشنودی کی سند بخشی اور اسی مبارک استناد کی بنا پر وہ بیعت بیعتوں کے نام سے رہتی دنیا تک موسوم ہوئی، پس یہ واقعہ برہان قاطع ہے اس امر کیلئے کہ ان الله لا یضیع اجر المحسنین۔

(۵) اگر آزادی ضمیر نصیب ہوا اور تعصب راہ میں حامل نہ ہو تو اسلام ایسا دین
 فطرت ہے کہ خود بخود کائنات انسانی کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، چنانچہ
 ”صلی اللہ علیہ وسلم“ نے اس لئے ”فتح مبین“ کا لقب پایا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں
 کے درمیان ایک معاہدہ کے ذریعہ جنگ کا التوا ہو گیا تو مشرکین کو امن اطمینان
 کے ساتھ مسلمانوں میں چل کر موقوفہ ملا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دعوت اسلام کے وقت سے حدیبیہ
 کے وقت تک فداکاران اسلام کی جو تعداد تھی تقریباً اٹھارہ یا بائیس ہستیوں کے
 اندر انداز اس سے زیادہ شیع اسلام کے پروانے نظر آنے لگے، ایسا کیوں ہوا؟
 صرف اس لیے کہ مشرکین نے دیکھا کہ قوم مسلم اپنے اخلاق و اعمال اور کردار و گفتار
 بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں صادق و عادل حق پسند و حق آگاہ ہیں اور ان کی جماعتی و
 انفرادی حیات کا پایہ وقت کی تمام اقوام و مل سے بلند تر ہے۔

فتح مکہ (۱) مسلمان جب کسی غیر مسلم طاقت سے معاہدہ کر لیں تو جس مدت کے لیے معاہدہ ہو
 ان کا اسلامی فرض ہے کہ اس مدت کو اپنی جانب سے پورا کریں، نقص جہد نہ کریں، البتہ اگر معاہدہ طاق
 و خلاف رزی ہو تو پھر مسلمان بری الذمہ ہیں بلکہ بعض حالات میں نقص جہد کرنے والی طاقت
 کا استیصال از بس ضروری ہے جیسا کہ فتح مکہ کے اسباب سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ عنوة (بزنہ و طاقت) فتح ہونے کے باوجود
 خونریزی سے محفوظ رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے احترام و عظمت
 کے پیش نظر خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) کو ہدایت دینے ہوئے ابتداء ہی میں ارشاد
 فرمایا تھا کہ داخلہ حرم کے وقت ہرگز کسی پر تلوار نہ اٹھائی جائے، لایا کہ مشرکین
 میں سے کوئی از خود اقدام کرے اور اس لئے حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ)

کے ذریعہ رجز کے خلاف "ایوم یوم المرجمہ" فرما کر اس حقیقتِ حال کو خوبشن کر دیا۔

۳، دنیوی شہنشاہ اور بنی الرحمہ کے درمیان اگر فرق و امتیاز معلوم کرنا ہو تو

"فتح مکہ" اس کے لئے روشن برہان ہے تاہم سے دریافت کرو کہ جب کوئی پادشاہ

شاہنشاہ کسی ملک کو فتح کرتا تو اُس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا تھا، یہی مفتوح

قوم پر مظالم کئے، قتل و غارت کر کے اُن کو غلام بنائے یا تلوار کے گھاٹ اُٹائے

لیکن جب بنی الرحمہ کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہوا اور فتح مکہ کی صورت میں مشرکین و

کفار پر یہ قدرت حاصل ہوا تو اس مقدس ہستی نے کیا کیا؟ صرف یہ کہ اُن کو جمع

کیا اور اعلان کر دیا "لا تثریب علیکم الیوم اذ ہبوا انتہم الطلقاء۔" تم پر

گزشتہ بد اعمالیوں اور سفاکیوں پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو:

ایک شخص عمر بھرنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کی مخالفت کے

باوجود جب فتح مکہ کے وقت کانپتا، خوف کھاتا اور رزنا ہوا، حاضر خدمت ہوتا، تو

اُس وقت بھی بنی الرحمہ کی زبان اقدس اس حقیقت کا اعلان کرتی جس سے آپ کی

شانِ پیغمبری نمایاں نظر آتی ہے، آپ فرماتے ہیں:

خوف نہ کر! میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح خشک گزشت کھائے

والی ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔

(۴) کا فرد مشرک گروہ اگر اسلامی طاقت کا حلیف بننا چاہے تو یہ قاضی

مسلم مفاد اُس کو حلیف بنایا جاسکتا ہے بلکہ بعض حالات میں حلیف بنانا از بس

ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حلیف کے مال اور اُس کی جان و آبرو سب

کو اپنے مال، جان اور آبرو کی طرح سمجھے اور اسی قسم کا معاملہ کرے جو مسلمانوں کیساتھ

کیا جاتا ہے۔

تحسین (۱) ایک لمحہ کیلئے بھی کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فتح و شکست کا مدار کثرت تعداد پر سمجھے بلکہ اُس کا یقین راسخ ہر حالت میں خدا کی نصرت کیساتھ وابستہ رہنا چاہیئے چنانچہ بدر میں اعتماد علی اللہ نے ذلت و قلت کو عزت و کثرت کے ساتھ بدل دیا اور حنین میں اپنی کثرت تعداد پر اعتماد نے کثرت و شوکت کو مبدل بہ ہزیمت بنا دیا "ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ"

(۲) اگر اسلام اور مسلمانوں کے مصالح کا تقاضا ہو تو ایک غیر مسلم طاقت کے مقابلہ میں دوسری غیر مسلم طاقت یا غیر مسلم جماعت کا تعاون و اشتراک حاصل کرنا بلاشبہ درست اور مشروع ہے اسی لئے حنین میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے "طلقاً" کو شریک جنگ رکھا اور جنگ میں استعانت من المشرکین کے مسئلہ میں بلحاظ دلائل اگرچہ قبول و عدم قبول دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جمہور کا مسلک جواز و قبول ہی کا ہے چنانچہ محدثین و فقہاء امت نے کتاب الجہاد میں اس کی تصریح کر دی ہے۔

تبوک (۱) مفاد اسلامی کے پیش نظر جب خلیفۃ المومنین فیہر عام و جہاد عام کا اعلان کر دے تو ادارہ فرض کے مقابلہ میں ہر قسم کی مشکلات پہنچ رہی ہوں جانی چاہئیں اور اسباب و وسائل کی پریشانیاں ہر گز راہ میں حائل نہ رہنی چاہئیں، غزوہ تبوک ہم کو اسی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) جہاد اور فیہر عام کے موقع پر مالی اعانت بھی جہاد ہی کا اہم شعبہ ہے اور

لے فتح ابراہی، کتاب الامام شافعی، بسوط البدائع والاصناف۔

۵۔ اگر زر طلبی سخن در نیست :۔ مگر جاں طلبی مضائقہ نیست کے خلاف عزم عمل اور خلوص و صداقت کی روشن دلیل ہے، اس لئے جلیل القدر صحابہؓ و غزوہ تبوک میں مالی اعانت کی پیل پر ایک دوسرے سے مسابقت کی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل مال راہِ خدا میں دیکر صرف اللہ اور اُس کے رسولؐ کا نام گھر میں باقی چھوڑا۔

(۳) جماعتی زندگی میں جن لوگوں کے متعلق شروع سے ہی یہ معلوم ہو کر جماعت میں اُن کی شرکت از روہ خلوص نہیں بلکہ از روہ نفاق ہو وہ اگر جہاد جیسے فداکارانہ عمل سے پہلو ہتی کرنے کیلئے کوئی بہانہ کر کے میدانِ جہاد سے جی چڑا جائیں تو اُن سے دور گذر کیا جاسکتی ہے کہ اُنکی عدم شرکت مقید ہی ہے نہ کہ مضرت رسا لیکن مخلص ایشارہ پیشہ فرد جماعت اگر ایسے نازک موقعہ پر کوتاہی کر جائے جیسا کہ غزوہ تبوک کا اہم معاملہ تھا تو یہ کوتاہی ناقابلِ معافی جرم ہے، تا دقتیکہ ماضی پر ندامت اور مستقبل میں ایسی شینع حرکت سے پرہیز کے عزم کیساتھ درگاہِ الہی میں عجز و نیاز سے تاب نہ ہو جائے۔

(۴) اسلامی احکام کی کھلی خلاف ورزی پر مسلمانوں کا کسی فرد مسلم یا جماعتِ مسلمہ کے خلاف سوشل اور معاشرتی مقاطعہ درست ہے بلکہ بعض اہم اور نازک حالات کے پیشِ نظر کبھی واجب اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک جانب مسلمانوں میں ضبط و نظم کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے اور دوسری جانب مخلص و منافق کے درمیان بین تفاوت نظر آنے لگے۔

تنبی

رسومِ جاہلیت میں سے ایک رسم تمثینی (گودے کر ثیاب نانا، بھی بڑیہ رسم مشرکین عرب

وعم میں یکساں رائج تھی اس رسم قہج کے ثمرات میں سے ایک یہ بھی ہو کہ بچے اپنے حقیقی ماں باپ کے انتساب سے کٹ کر ایک اجنبی کیلئے صلیبی بیٹے کی طرح ہو جاتا اور اس کو خاندان کے تمام محارم اُس کے محارم بنجاتے ہیں۔ نیز اس اجنبی کے حقیقی ورثہ کو محروم وراثت بنا کر خود اُسکی تمام جائیداد کا مالک بن جاتا ہے یا اپنی موت پر اپنے حقیقی ورثہ کو محروم رکھ کر اجنبی کو اپنا وارث بناتا ہے، اس لیے بلاشبہ یہ ”رسم“ نسبی انتساب اور معاشرتی نظام دونوں لحاظ سے مذموم و فحیح اور خلافِ فطرت ہے۔

اسلام چو کہ انسان کے ہر شعبہ حیات کو مکروہ جراثیم سے پاک کرنے اور ان میں انقلاب و اصلاح کی روح پھونک کر نظام کائنات کو بہتر و خوب تر بنانے آیا ہو اس نے اس رسم بد کے انسداد پر بھی توجہ کی اور ایک خاص واقعہ کو سامنے رکھ کر ارادہ کیا کہ معاشرت میں گندھی ہوئی اس رسم پر ایسی ضرب کاری لگائے کہ مسلمانوں میں سے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہو جائے اور غیر مسلم بھی اس کی معقولیت پر تسلیم ختم کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں۔

انسدادِ تہنی کے لئے خدائے برتر نے جس واقعہ کو منتخب فرمایا اُس کی روئند حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔

حضرت زید کا تعارف اُسدا انساب میں ابن ابی حزر نے اس طرح کرایا ہے زید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد	حضرت زید رضی اللہ عنہ
---	--------------------------

مکہ غلام رسولؐ ہیں اور بہت ہی محبوب صحابی ہیں، یہ عرب کے معزز قبیلہ بنی کلب کے ایک فرد تھے، گزرتے ہیں کہ ایک حادثہ کی وجہ سے غلام بنائے گئے، صورت یہ پیش آئی کہ ان کی والدہ ان کو ساتھ لئے اپنے خاندان بنی سمن میں جا رہی تھیں

راہ میں قبیلہ بنی قین نے ان کو لوٹ لیا اور زید کو بھی لے گئے اور عکاظ کے بازار میں لا کر فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے برادر زادہ حکیم بن حرام نے ان کو اپنی پھوپھی کے لئے خرید لیا۔ یہ ابھی آٹھ سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہؓ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہو گیا اور انہوں نے زید کو حضور اقدس کی خدمت میں ہبہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اُس دن سے زید کو ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اور اُس وقت تک کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فی آیت نازل فرمائی ”اَدْعُوْهُ بِالْاَبَائِہُمْ“ مسلمانوں! تم بے پالکوں کو اُن کے باپ دادا کی نسبت ہی سے پکارا کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ کر دیا اور وہ دونوں حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے لگے، دوسرے زید کی گم شدگی نے ان کے والد حارثہ کو غم سے بے حال کر دیا تھا جس اتفاق کہ نبی قلب کے چند آدمی حج کی نیت سے مکہ آئے تو زید کو دیکھا اور پہچان لیا، زید نے بھی اُن پہچانا اور اپنے قبیلہ کو اپنی موجودگی کا پیغام دیا، حارثہ اور ان کا بھائی کعبہؓ دونوں نے جب یہ سنا تو فوراً بھاگے ہوئے مکہ آئے اور دربار قدسی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اب زید کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اور زید فدیہ لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر یہ بات کہ زید آجائے اور اس کے سامنے دونوں صورتیں پیش کر دی جائیں، وہ تمہارے ساتھ جانا قبول کرتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور جو اُس کی مرضی ہو اس پر ہم بھی راضی ہو جائیں۔

حادثہ بخوشی اس پر رضا مند ہو گئے کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ بیاباں حال باپ کو ہی ترجیح دیگا۔ چنانچہ زید بلائے گئے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، 'ان کو پہچانتے ہو؟' زید نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں اور یہ چچا ہیں! آپ نے فرمایا، یہ لینے آئے ہیں، اب تم مختار ہو، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو! زید نے عرض کیا: میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میری باپ چچا جو کچھ بھی ہیں، آپ ہی ہیں، حادثہ نے یہ سنا تو رنج و تکلیف کے ساتھ کہا: 'زید! کس قدر افسوس ہو تجھ پر کہ غلامی کو آزادی پر اور باپ، دادا اور خاندان پر یعنی کو ترجیح دیرا ہے۔' زید نے کہا: 'اس سہتی کے ساتھ رہ کر میری آنکھوں نے جو کچھ مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں دنیا و مافیہا کو اس کے سامنے بیچ سمجھتا ہوں۔' تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادثہ کو اور حاضرین کو بتلایا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ میرا غلام نہیں بلکہ بیاباں، حادثہ نے یہ سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا اور باپ اور چچا دونوں مطمئن واپس گئے، یہ اور گا ہے گا ہے اگر دیکھ جاتے اور آنکھیں ٹھنڈی کر جایا کرتے تھے۔

ترمذی کی ایک مختصر روایت میں حادثہ کی جگہ ان کے دوسرے بیٹے حبیل کی آمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسطورہ بالا گفتگو کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مزید قدر افزائی کیلئے امکان کا ح اپنی دودھ پلائی (حاضنہ) ام ایمن کے ساتھ کر دیا، جن کے بطن سے حضرت اسماء پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ ان کی شادی اپنی چھوٹی زاد بہن زینب بنت

محبت کے ساتھ کر دیں، یہ ہاشمی خاندان کی بیٹی اور آپ کی چھوٹی امی زینب عجلت اللہ علیہا کی محبت جگر تھیں، اس لئے زینبؓ اور زینب کے بھائی اس عقد پر راضی نہیں تھے تب وحی الہی نے نازل ہو کر یہ حکم دیا کہ جس بات کا حکم اللہ اور اس کا رسول دے پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا قُضِيَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر
کسی مرد مومن اور عورت مومنہ کو انکھم حالہ میں کوئی
اختیار باقی نہیں رہتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت نہ کرے بلاشبہ وہ گمراہی میں پڑ گیا

وحی الہی کے نزول پر حضرت زینب (رضی اللہ عنہا) اور ان کے بھائیوں نے
آپ کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اس طرح آپ نے خاندان سے ہی علی
طور پر فخریہ لانا سب کی جڑ کاٹ دی تاکہ آپ کا عمل اسوہ حسنہ بنے۔

حضرت زید کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ قرآن میں ان کا نام بصراحت مذکور
ہے، یہ شرف کسی صحابی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نصیب نہیں ہوا۔

ابن ابی بنی | حضرت زید اور حضرت زینب اگرچہ جلالہ عقد میں منسلک ہو گئے تھے
لیکن حضرت زینب کا یہ فطری رجحان مٹ نہ سکا کہ وہ قریشی ہاشمی ہیں اور ان کا شوہر
آزاد شدہ غلام اسی طرح حضرت زید کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ بہر حال عرب کے معزز قبیلہ کو
فرد اور بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منہ بولے بیٹے ہیں اور زینبؓ کو ان پر قوام ہونیکا
شرف حاصل ہے، چنانچہ ان دو متضاد ذہنیاتوں نے انکے آپس میں محبت کا رشتہ قائم نہ
ہونے دیا اور آخر کار زید اس پر آمادہ ہو گئے کہ حضرت زینب کو طلاق دیدیں حضرت زید

نے متعدد مرتبہ اس ارادہ کا حضور اقدس سے تذکرہ کیا، مگر آپؐ نے یہ کچھ کر کہ شاید دیرپادہت ازدیاد محبت کا باعث ہو جائے، زید کو طلاق دینے سے روکا۔

حضرت زید اور حضرت زینبؓ کی ناچاقی نے اب صورت حال بدل دی اور وحی الہی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وقت آگیا ہو کہ آپؐ بتنی کی رسم بد کا خاتمہ کر دیا جائے اور جس طرح آپؐ نے غزیا لانا سب کے پہلو کو اپنے خاندان ہی میں سب سے پہلے شکست دی اسی طرح اس کی ابتداء بھی خود ذات اقدس کے ہی عمل سے ہو اور یہ اس طرح کہ زید جب طلاق دیدیں تو پھر زینبؓ کا عقد آپؐ سے ہو جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف زینبؓ اور ان کے خاندان کو جو صدمہ پہنچے، اس کا اندمال ہو سکے اور دوسری جانب بتنی کی رسم بد کا انسداد ہو جائے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب وحی الہی نے یہ نقشہ بتلایا تو برابر بشریت آپؐ کے قلب میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ زید اگر زینبؓ کو طلاق نہ دے تو اچھا ہو تاکہ زینبؓ کے خاندان کو بھی تو بہن محسوس نہ ہو اور میں بھی منافقین اور مشرکین کے اس طعن و تشنیع سے محفوظ رہوں کہ وہ یہ کہیں گے ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنالیا، حالانکہ دوسروں کے لئے بیٹے کی بیوی کو حرام بتا رہے ہیں“ چنانچہ آپؐ برابر زید کو طلاق سے باز رکھتے رہے، مگر جب کسی طرح باہم موافقت نہ ہو سکی تب زید نے طلاق دی دی اور عدت گزرنے پر خدا کا حکم ہوا کہ اب زینبؓ کو آپؐ اپنی بیوی بنائیں تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی معاشرت میں یہ تنگی نہ پیدا ہو سکے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے نکاح کو صلیبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی وحی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ

خدا جو فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہیگا اور تمہارے بشری خوف سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حکم الہی کے مقابلہ میں سماج انسانی کا خوف بیچ در بیچ ہے۔

قرآن عزیز نے انسان دینی کے معاملہ کو دو شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک دینی علی انقلاب اور دوسرا علی چنانچہ دینی اصلاح و انقلاب کے لئے حسبِ نیاز آیات نازل فرامیں:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
أَدْعُوهُمْ بِالْأَنَاءِ هُمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

اور اللہ نے تمہارے مذہبے بیٹوں کو تمہارا (دینی)
بیٹا نہیں بنا دیا، یہ قول تمہارے اپنے مذہب کی بات
ہو اور اللہ سچ بات کہتا ہے اور وہی سیدھی دکھاتا
ہو تم ان مذہبے بیٹوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی
نسبت سے پکارا کرو یہی اللہ کے نزدیک انصاف کا
طریقہ ہے اور اگر تم کو ان کے باپ دادوں کا نام معلوم

(احزاب) نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

چنانچہ صحابہ تصریح کرتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت سے حضرت زید کو ابنِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا چھوڑ دیا اور زید بن حارثہ کہنے لگے۔

اور انسدادِ دینی کے علی پہلو کو روشن کرنے کے کیلئے ان آیات کا نزول ہوا۔

وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْهَيْتَ عَلَيْهِ أَمْرِيكَ عَلَيْهِ
ذُفِّعَكَ وَاللَّهُ وَتُخْفِي فِي

اور اللہ نے اس شخص پر نعمت کی
تھی جس پر اللہ نے اور تم نے انعام کیا کہ اپنی
بیوی کو روکے رکھو اور طلاق نہ دی اور اللہ

فَنَسِيكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فَلَمَّا فَصَلَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
نَزَلَ جَنْكَهَا لَكِنَّ لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي إِذْوَاجِ أَزْوَاجِهِمْ
إِذَا أَهْنَأُ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

ڈرا اور صورت حال یہ بھی کہ تم اپنے ہی میں اس بات
کو چھپائے ہوئے تھے جسکو اللہ ظاہر کرنا والا تھا
اور تم لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈرتے تھے اور
اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اُس سے خوف کیا جائے جو سب
زیادہ اپنی حاجت پوری کر چکا اور اُس نے طلاق دیدی
تو مجھے اُس (زینب) کا تجھے نکاح کر دیا مگر تاخیر
مسلمانوں پر پہنچی نہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر یقین کی
بیویوں کو نکاح نہ کر سکیں جیسے کہ مذہبِ یسے نے اپنی حجت
پوری کر لیں یعنی طلاق دیدیں اور اللہ کا یہ حکم ہے

(احزاب)

قرآن عزیز کی ان آیات کا مفہوم اپنے متعلقہ مسئلہ کے ساتھ اس قدر صاف اور
واضح ہے کہ اسیں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش تک نہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی
ہی ہے کہ جو معاملہ کے بُج کو کسی دوسری جانب پھرنے کا موجب ہو، مگر حیرت اور حیرت
سے زیادہ بے دھماکا ہے اُن راویانِ روایت پر جنہوں نے روایت و روایت کی کسمپاشی
پر کسے بغیر یہی یہودی بنی اسرائیل کی اسلام دشمنی اور رسول دشمنی میں گڑھی ہوئی خدائی
داستان کو ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں دہرایا اور یہ قطعاً محسوس نہ کیا کہ جب کہ ان
بے سرو پار روایات کا نہ قرآن کی آیات سے جڑ لگتا ہو اور نہ ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسا
صحیح روایت بھی اسکی جانب اشارہ کرتی ہے تو پھر ہمارے لئے کس طرح یہ جائز ہو سکتا ہے
کہ ہم ایسی روایات کو بیان یا نقل کر کے ایک جانب ثمنان اسلام کے لئے غلط اور
پُر از بہتان نکتہ چینی کا سامان ہیا کریں اور دوسری طرف بے علم مسلمانوں کو دینی

و ذہنی انتشار کا باعث بنیں۔

خرانی داستان | اگر یہ خرافی داستان کتب تفسیر میں نقل نہ ہوتی اور اس کے مفہام نہ اثر موافق و مخالف دونوں جانب پر نہ پڑتا تو ایک لمحہ کیلئے بھی قلم اس کیلئے آمادہ نہ ہوتا کہ اس ہرزہ سرائی کو رد و اہت کہہ کر پیش کرے، مگر اصل حقیقت کو دانش گاہ کینکرا بعد محض اسلئے اس داستان کو سپرد قلم کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی اس پر نگاہ پڑے تو فوراً ذہن میں آجائے کہ یہ ایک خرافی داستان سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی اور اس یو یمنان اسلام کو اس کی سند لینا محض تعصب اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے نہ کہ حقیقت۔
ال کی طلب و جستجو کے پیش نظر۔

کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کو یہاں تشریف لگئے، اتفاق سے حضرت زیدؓ موجود نہیں تھے، حضرت زینبؓ پر اچانک نظر پڑی تو وہ بہت حسین نظر آئیں، آپ فوراً ہی یہ پڑھتے ہوئے ”سبحان مقلب القلوب“ پاک ہو وہ ذات جو دلوں کو پھیر دینے پر قابو رکھتی ہو، واپس ہو گئے جب زیدؓ آئے تو زینبؓ نے ان سے پورا واقعہ کہہ سنایا، زیدؓ یہ سن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں زینبؓ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اور کوئی وجہ نہیں ہو وہ خود کو بہت بلند مرتبہ سمجھتی اور مجھ کو زبان سے ایذا پہنچاتی ہو، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایسا بالہ اگرچہ یہ آیا کہ زیدؓ طلاق دیدے، مگر زبان سے منع کیا کہ خدا سے ڈرو اور ایسا نہ کرو، تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا اور کہا کہ تیرے دل میں جو بات تھی اُس کو تو نے چھپایا، مگر اللہ تعالیٰ اُس کو ظاہر کر کے دیکھا لا ما ذنبا

اللہ من ہذا الخرافات

اس روایت کو ابن ابی حاتم اور طبری نے قتادہ اور ابن عباسؓ کی نسبت کے ساتھ روایت کیا ہے مگر قاضی عیاض نے شقاویں حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں ابن کثیرؒ ابن حبانؒ سید محمود آلوسی نے اپنی تفاسیر میں اور خفاجی و نسیم الریان میں اس کو روایت و درایت دونوں اعتبار سے ساقط الاعتبار اور ناقابل قبول ثابت کیا ہے اور ان دونوں بزرگوں کی جانب اس روایت کے انتساب کو باطل اور غلط قرار دیا ہے۔ فتح الباری میں ہے:

ووردت اثنا عشر خروا خرجها	اس سلسلہ میں اور بھی آثار بیان ہو جاتے ہیں جنکو
ابن ابی حاتم و الطبری و نقلها	ابن ابی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور بہت
کثیر من المفسرین لا یبغی	مفسرین نے اسکو نقل کر دیا ہے یہ آثار ہرگز اس
التشاعل بها والذی اوسرہ	قابل نہیں ہیں کہ انکی جانب کوئی توجہ بھی دیجائے
منہا هو المعتمد	اور قابل اعتماد آثار وہی ہیں جنکو ہم نے اس جگہ بیان
	کر دیا ہے۔

اور سید محمد آلوسی اس داستان کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

والمقتضی فی هذه القصة	اور داستان سراؤں کے پاس اس واقعہ کے
کلام لا یبغی ان یجعل فی	متعلق بھی کبھی جوئی باتیں ہیں جو ہرگز اس قابل
حیثا القبول	نہیں کہ ان کو قبولیت کا درجہ دیا جائے۔

اور ابن کثیر نے تو اس داستان کو اپنی تفسیر میں نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا اور

اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا یہ محققانہ فیصلہ صادر فرمادیا۔

ذکر ابن ابی حاتم و ابن جریر
ابن ابی حاتم و ابن جریر نے اس موقع پر بعض
ہذا انا را عن بعض السلف
رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب چند آثار کو ذکر کیا ہے
سہی اللہ عنہما حبیبنا ان
مجھے یہ پسند کیا کہ انکی جانب مطلق التفاضل میں سہی
لضرب عنہا صفحاً بعدہم
کردہ قطعاً صحیح نہیں ہیں اسلئے ہم انکا اس جگہ
محتماً فلاؤس دھائیے
ذکر نہیں کریں گے۔

اور پھر یہ تمام اہل تحقیق ان آثار کو نقل کرتے ہیں جو اس سلسلہ میں بسند صحیح
ثابت ہیں اور جو آیات کی وہی تفسیر کرتے ہیں جس کو سطور بالا میں ہم بیان کر چکے ہیں
حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زید کے طلاق دینے سے
قبل اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلادیا تھا کہ انسداد تنہی
کے سلسلہ میں خدا کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت زینبؓ کو زید طلاق دیگا اور تمکو اس سے
نکاح کرنا ہوگا۔ یہ بات تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر بنیاد بشریت دشمنوں کے
طنین سے بچنے کی خاطر کہ ”کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی بیوی سے
نکاح کر لیا“ اپنے دل میں چھپائے رکھا اور آپ کو شش کھٹے رہے کہ کسی طرح زید
زینبؓ کو طلاق نہ دے، اسی کو قرآن نے ”تخفی فی نفسك“ کہا ہے اور زید کا طلاق
دینا اور پھر زینب کا حرم نبوی میں داخل ہونا اس حقیقت کا اعلان ہے جس کو مآل اللہ
مبدیہ و تمخشی الناس واللہ احق ان تحشہ میں کہا گیا ہے۔

اور عمرو بن قائد نے بھی امام زہریؒ سے یہی تفسیر نقل کی جو اسی پر تمام

محدثین و مفسرین کا اعتماد ہے اور یہی صحیح ہے۔

لیکن یہ صورت حال کیوں اختیار کی گئی اور معاملہ کو اس خاص رنگ میں کیوں
رکھا گیا جو قرآن عزیز کی ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے، حافظ ابن حجرؒ اس کے متعلق
یہ حقیقت واضح فرماتے ہیں :-

والحاصل ان الذی کان تخفیہ	حاصل کلام یہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
النبی ہوا خباہ واللہ ایاہ انہما	اس بات کو پوشیدہ رکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرمادے
ستصیر زوجہ الذی کان	بنی کے سلسلہ میں یہ خبر دی ہو کہ نسیب تھانے نکاح میں
محملہ علی اخفاء ذلک خشیۃ	آئیگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلئے اس بات
قول الناس تزوج امرأۃ ابنہ	کو پوشیدہ رکھا کہ آپ لوگوں کے اس طعن سے بچنا چاہتے
واراد اللہ ابطال ما کان اہل	تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہی ہو چکی شادی
ابجا اہلیۃ علیہ من احکام النبی	کر لی اور اللہ تعالیٰ یہ راہ دہ کر چکا تھا کہ بے پالتک کچھ
بامرا بلم فی الابطال منہ	احکام زائد جاہلیت میں نافذ تھے انکو باطل کر دے اور اس کے
وہو نزوج امرأۃ الذی بداعی	یہ اس طریقہ سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ محمدؐ
ابنہ او قم ذلک من امام	کسی مذبذبے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی جائے اور
المسلمین لیکون ادعی	اُس کیلئے ذات اقدس کو اسلیو چٹا کیا کہ آپ امام المسلمین
لقبولہم وانما وقع الخط	میں ہیں آپ کا عمل مسلمانوں کیلئے سب سے زیادہ اتباع
فی تاویل متعلق الخشیۃ	اور قبولیت گواہی ہو گا اور مسلمان اچھی طرح اس سلسلہ کی
واللہ اعلم	حقیقت کو سمجھ جائیں گے لہذا صوبہ حال یہ اختیار کی

گئی کہ پہلے زینبؓ کی آپ کے مذبذبے بیٹے زیدؓ سے شادی ہو اور بعد میں طلاق

مے اور حکم خداوندی پھر وہ آپ کے نکاح میں آئیں، یہ ہودہ اصل بآکھو
اس لیے خط میں پڑ گئی کہ تاویل کرنے والوں نے یہ قیاس رائیاں کر ڈالیں
کہ آیت میں خشیت کا متعلق کیا ہے۔

عرض اسرائیلی داستانوں میں سے یہ بھی ایک خزانہ داستان تھی جس کا پردہ فاش
ہونا از بس ضروری تھا، ورنہ تو یہ روایت خرد و عقل کے نزدیک یوں بھی ناقابل
عماد اور نحو پر کہ زینب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی زاد بہن تھیں اور بچپن کو
جوانی تک مسلسل آپ کے سامنے ہیں اور شادی کے بعد بھی آپ سے پردہ نہیں کرتی
تھیں تو اس واقعہ کے دن کون خاص بات تھی کہ زینب آپ کی نگاہ میں اجنبی بن کر نظر آنے
لگیں اور آپ نے اخلاق کریمانہ کے خلاف دل و زبان کی مطابقت بھی چھوڑ دی۔

اگر قرآن کی آیت کا یہ مطلب لے لیا جائے تو کیا پھر ایک لمحہ کیلئے بھی قرآن کو یہ
حق ہو کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی، رسول اولوالعزم پیغمبر کی حیثیت
میں پیش کر سکے۔ ”سُبْحٰنَكَ هَذَا بَعْدَ مَا عَظِمْتَ“

بصائر (۱) باوجود اس امر کے کہ پیغمبر رسول اس حقیقت سے آشنا ہوتے اور اس
پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا کا فیصلہ اٹل اور ناقابل رد ہوتا ہے تاہم اگر کوئی امر ایسا جو ہمیں
انہی ذات وقت کے خود ساختہ اخلاقی پہلو کی بنا پر مورد طعن و تشنیع بنتی ہو تو بہ تعاضاً و
بشریت وہ اس کی زد سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور متوقع رہتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ جس مقصد خیر کیلئے اس صورت حال کو رد نہ کرنا چاہتا ہو، کاش کہ وہ کسی ایسی صورت
میں نمودار ہو کہ انہی ذات اس طعن و تشنیع سے بچ جائے، لیکن جبکہ خدا کی مصلحت اسی
خاص صورت حالات میں مضمر ہوتی ہو تو وقت آنے پر نبی و رسول اپنی خواہشات ذاتی

کو پس پشت ڈال کر خدا کے فیصلہ پر تسلیم خم کر دیتا ہے، قرآن عزیز نے زیر بحث واقعہ میں اسی حقیقت کو معجزانہ انداز بیان میں ادا کیا ہے۔

(۲) قرآن عزیز کی تفسیر خصوصاً واقعات پر مبنی آیات کی تفسیر میں اجمال اُس تفصیل سے بدرجہا بہتر ہے جو محض عقلی احتمالات کے پیش نظر آیات کے حقیقی مفہوم کو کبھی بدل دالے اور لفظی تعبیرات کے اجمال سے غلط اور باطل عمارت طیار کرے، بلاشبہ ایسی تفصیل تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے اور اس لیے ہر مفسر کا فرض ہے کہ اُس سے اپنا دامن بچائے۔ قرآنی حقائق سے آگاہ محققین مفسرین اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تفسیر قرآن میں لفظی تعبیرات سے حقیقت کی جستجو کیے بغیر عقلی احتمالات بیان کر کے متفاد احوال پیدا کر دینا تفسیر قرآن کی محمود خدمت نہیں ہے بلکہ قلوب میں تردد و اضطراب پیدا کر دینے کا موجب ہے۔

تفسیر قرآن مکی بہترین خدمت یہ ہے کہ اول قرآن عزیز کی تفسیر خود قرآن سو ہی کیجائے القرآن یفسر بعضہ بعضاً اور ساتھ ہی صحیح و مستند احادیث رسول سے اسکے اجمال کی شرح کر لجاوے، اور پھر اگر مزید نشریحات صحیح آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل ہو سکیں تو اُن سے بھی استفادہ کیا جائے اور ان تمام تحقیقات کے بعد ایک مضبوط و مدلل اثر محقق قول فصیل نقل کرتا جائے اور احتمالات کی کشاکش سے اضطراب احوال کا شکار نہ بنے اور اگر لطائف و حکم اور نکات پر قلم اُٹھائے تو اُن میں بھی یہ پیش نظر ہے کہ آیت کی حقیقی روح سے جدا نہ ہو جائے بلکہ اُس کے اندر محدود ہے نیز دور از کار لفظی اور تخمینی احتمالات کی راہنمائی میں بعید تاویلات سے اپنا دامن محفوظ رکھے اور غیر مستند روایات و احادیث و آثار اور اسرائیلیات سے ہرگز ہرگز احتمال کے طور پر بھی استشہاد و استناد نہ کرے

بلکہ اس کا فرض ہے کہ حسب موقعہ ان کی تردید اور ان کا ابطال کرتا جائے تاکہ ارباب مطالعہ کو قرآنی ہدایات سے حصول سعادت اور اخذ بصیرت و موعظت کیلئے آسانی ہو۔

بنو نضیر

یہ واقعہ سنہ ہجری میں پیش آیا جو قبائل یہود و مین سے بھاگ کر حجاز مدینہ میں آئے تھے، ان میں سے یہ بھی مشہور قبیلہ ہو۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہود سے عہد و پیمان کر کے صلح و عہد کی طرح ڈالی یہ انصار میں سے بنی خزرج کے حلیف بھی تھے۔

یہود نے اگرچہ ظاہر اس صلح و عہد پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا لیکن ان کے روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت نے اس عہد پر ان کو تادیر قائم نہیں رہنے دیا اور انھوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھنا شروع کر دیا، اسی اثنا میں بنو نضیر کو مذکورہ افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ ہم کو ایک معاملہ میں آپ سے مشورہ کرنا ہے اور جب آپ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو اوپر سے ایک بھاری پتھر آپ پر گر کر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔

چنانچہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) مدعو ہو کر تشریف لائے، ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ وحی الہی نے حقیقت حال سے مطلع کیا اور آپ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لیگے اور وہاں جا کر محمد بن مسلمہ (رضی اللہ عنہ) کو بھیجا کہ وہ بنو نضیر تک

یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم نے غداری کی اور نفعیہ عبد کیا ہو اس لیے تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ
 حجاز مقدس کی سرزمین سے جلد جلا وطن ہو جاؤ، منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نضیر
 کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا فرمان ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں
 سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں۔

بنو نضیر نے یہ پشت پناہی دیکھی تو حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حالات کا انتظار
 کرنے لگے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کی اور حضرت عبد اللہ
 بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر بنو نضیر کی گڑھی (چھوٹا قلعہ) پر حملہ آوری کیلئے نکلے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی پرچم اور صحابہ جلوں تھے۔

بنو نضیر نے یہ دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں

بگاڑ سکتے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شبانہ روز ان کا محاصرہ کیے، پہلا دروازہ
 پھر حکم دیا کہ ان کے ان درختوں کو کاٹ ڈالو جو ان کے نیچے پھل پیدا کرتے ہیں اور ان
 ان کا وجود ان رسد رسانی کے لئے تقویت کا باعث ہو۔ ان حالات کو دیکھ کر بنی نضیر
 کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہو گیا اور ان کو منافقین کی جانب سے ایسی
 اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر انھوں نے درخواست کی کہ ہم کو
 جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے، لہذا ان کو اجازت دی گئی کہ سامان حرب کے
 علاوہ جس قدر سامان بھی وہ ادھنوں پر لا کر لیانا چاہتے ہیں لیجائیں۔

اجازت نامہ حاصل ہونے کے بعد یہ منظر بھی قابل دید تھا کہ کل کو باغی سرکش
 اور فتنہ جو غدار کچلنے ہاتھوں سے اپنے مکانات کو برباد کر کے اُس وطن کو خیر باد
 کہہ رہے تھے جس جگہ محو ظلامتوں رہنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نضیر

نفیس ایک عہد نامہ کے ذریعہ ان کو دعوت دی تھی۔

بنو نضیر نے اپنے مکانات کو اس لئے ہرباد کر دیا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد مسلمان ان کے گھروں میں آباد ہوں،

بہر حال بنو نضیر جلا وطن ہو کر جب چلے تو ان میں سے بعض اکابر قوم مثلاً حیی بن اخطب اور ابی الحقیق تو خیبر میں مقیم ہو گئے اور اکثر شام کے فوج میں جا بسے اور دوسرے یامین بن عمرو اور ابوسعید مشرف باسلام ہو کر مدینہ ہی رہ گئے۔

قرآن عزیز اور اسی واقعہ کے سلسلہ میں قرآن عزیز کی سورہ حشر نازل ہوئی جو اور بنو نضیر اس میں بنو نضیر کی غدارئ منافقین کی فتنہ پردازی مسلمانوں پر

خدا کا احسان و کرم اور جنگ کے موقع پر بنو نضیر کے کاٹنے کا حکم اور ایسی صورت میں جبکہ جنگ نہ پیش آئی جو مال غنیمت کا مصرف اور فی کا حکم ان تمام امور کا تفسیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

بصیرت (۱) منافق کا نفاق ایک خود فہمی ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے

نہ خود اپنے لئے مفید ثابت ہوتا ہے اور نہ منافقین پر اعتماد کرنے والا ہی اس سے

کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ بسا اوقات وہ اپنی اور اپنے حلیفوں کی ذلت و رسوائی

اور ہلاکت و بربادی کا سامان مہیا کر دیتا اور ابدی خسران کا سبب بن جاتا ہے چنانچہ

منافقین مدینہ یہودی نضیر بنی قریظہ اور بنی قینقار کے حالات و واقعات تاریخی

اس کے لئے زندہ جاوید شہادت ہیں

(۲) جس قوم میں شر و فساد و مکرو فریب اخلاق کا دور چلے لیتے ہیں ان کے

قوی جسمانی و روحانی سے صلاح و خیر کی تمام استعداد فنا ہو جاتی ہے اور وہ دنیا

میں کسی عفت و شوکت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرت میں اُس کے لئے کوئی حصہ خیر باقی رہتا ہے، چنانچہ سماجی ریسٹیک، اقوام میں سے اگر کسی قوم میں اس کو نمایاں دیکھنا ہو تو ”یہود کو دیکھ لینا کافی ہے“

(۳) عام طریقے پر جنگ میں سبزدختوں اور ہری کھیتیوں کو کاٹنا اور برباد کرنا اصلاحاتِ جنگ کے منافی اور ممنوع ہے لیکن جب یہ اشیاء زمانہ جنگ میں دشمن کی مزید تقویت کا باعث ہو کر فساد و شر کے بقاء میں معاون ہوں تو ایسی حالت عام حکم سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ ”بنو نضیر“ کے واقعہ میں نفع قرآنی ناظر ہے۔

واقعہ افک

شعبان ششم ہجری مطابق دسمبر ۶۲۶ء میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی فتنہ سازائیوں کی وجہ سے غزوہ بنی المصطلق پیش آیا، منافقین کا یہ دستور بن گیا تھا کہ جس غزوہ کے اسباب ظاہری سے غالب گمان فح کا ہوتا، اُس میں مالِ غنیمت کے لالچ سے ضرور ساتھ ہو جاتے۔ چنانچہ اس غزوہ میں بھی منافقین کا گروہ مع اپنے سردار عبداللہ ابی کے موجود تھا، واپسی پر ایک معمولی حادثہ پیش آگیا اور عبداللہ بن ابی اور اُس کے منافق گروہ نے اُس پر افتراء اور بہتان کی ایک عمارت تیار کر لی مگر قرآن عزیز نے جلد ہی اس افتراء کی حقیقت آشکارا کر دی اور مفسدوں کو ذلیل و رسوا ہو جانا پڑا۔ بخاری میں اس واقعہ کی جو تفصیلات مذکور ہیں، اُن کا حاصل یہ ہے کہ جب بنی اکرم رملی اللہ علیہ وسلم، کامیابی کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوئے

تو مدینہ کے قریب ایک منزل پر پڑاؤ تھا کہ آخر شب میں کونج کا اعلان ہوا۔

حضرت عائشہؓ اعلان سُن کر رفع حاجت کیلئے عجلت کے ساتھ قیامگاہ سے دور چلی گئیں، فارغ ہونے کے بعد واپس ہوئیں تو گلے میں جو ہار پہنے ہوئے تھیں وہ سینہ پر نہ پایا، وہ یہ سمجھ کر کہ ٹوٹ کر وہیں گر گیا ہوگا، جہاں رفع حاجت کے لئے گئی تھیں اُس کو تلاش کرنے کے لئے واپس گئیں اسی اثناء میں جو جماعت اُن کو ہودج کو اونٹ پر سوار کراتی تھی، اُس نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر کس دیا اور چونکہ اُس نے نہ میں کم خوری کی وجہ سے عورتیں عموماً فربہ اندام نہیں ہوتی تھیں اور اسلئے وہ بھی بہت لاغر تھیں، لہذا ہودج پر مامور جماعت نے اُنکی عدم موجودگی کا مطلق احساس نہیں کیا اور اونٹ پر ہودج رکھ کر روانہ ہو گئے حضرت عائشہؓ جب ہار کو تلاش کرتی ہوئی واپس ہوئیں تو قافلہ جا چکا تھا اور اب ہار بھی ہودج کے قریب ہی مل گیا، وہ سخت پریشان ہوئیں مگر پھر سوچا کہ جو نبی مسلمانوں کو یہ محسوس ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سواری بھیج دیں گے اس لیے مناسب یہ ہے کہ قافلہ کا پیادہ پایہچھا کرنے کی بجائے اسی جگہ انتظار کیا جائے رات آخر تھی، سپیدہ صبح نمودار ہونے والا تھا کہ اُن کی آنکھ لگ گئی۔

ادھر صفوان بن محفلؓ سہمی اس خدمت پر مامور تھے کہ وہ قافلہ سے بہت پیچھے رہ کر نگرانی کرتے ہوئے اور جو چیز بھی قافلہ کی رہ جائے اُس کو لیتے ہوئے آئیں، وہ پیچھے سے چلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تو انھوں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی انسان موجود ہے، قریب آئے تو اُن کو پہچان لیا کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ اُن کو دیکھ چکے تھے۔

انہوں نے دیکھتے ہی فوراً بلند آواز سے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا حضرت عائشہؓ آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور سمٹ کر بیٹھ گئیں، صفوان نے ایک لفظ کہے بغیر اونٹ کو بٹھا دیا اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ اونٹ پر موج میں سوار ہو گئیں اور صفوان جہار پڑے ہوئے روانہ ہو گئے اور دو پہر کے قریب لشکر میں جا پہنچے۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوئی تو اس نے اور اس کی جماعت نے موقع کو غنیمت جانا اور تیزی کے ساتھ افزار اور بہتان کو لشکر میں پھیلا دیا، مگر مسلمانوں نے کسی طرح اس کو باور نہیں کیا، البتہ صرف تین مسلمان رد و مرداد اور ایک عورت احسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمزہ بنت حبش اپنی سادہ لوحی و منافقین کے جال میں پھنس گئے۔

خدا کا کرم فہل دیکھیے کہ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی (قرآن عزیز) کے ذریعہ منافقین کی جہالت کو آشکارا کر دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اور عفت مآبی پر مہر تصدیق ثبت کر کے بہتان لگانے والوں پر کوڑوں کی سزا حد قذف جاری کرنے کا حکم دیا اور اس طرح کذب اور مغتری کی نفیر کردار کو پہنچے۔

اس واقعہ پر بعض مستشرقین اور یورپین مورخین نے بہت جولانی طبع کا بتو دیا ہے اور خوب آب و نمک لگا کر اس کو بیان کیا ہے جس کو پڑھ کر اسلام اور دعویٰ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان کے قلبی عناد کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔

بہر حال قرآن عزیز نے اس واقعہ پر مسلمانوں کو صاف طور سے یہ بتلا دیا کہ یہ کذب و افزار پر مبنی داستان سن کر تم نے خود ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ محض

جھوٹ اور بہتان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ
 مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلَاءٌ هُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ الْإِثْمِ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَاسَهُ
 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِذْ
 سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنَّهُمْ خَبَرُوا قَالُوا
 هَذَا أَفْكٌ مَسِينٌ ۚ لَوْ لَا جَاءُوا
 عَلَيْهِمْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
 بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
 الْكَذِبُونَ ۚ وَلَوْ لَا فَضَّلَ اللَّهُ
 عَلَيْكُمْ وَرَحِمَتْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 لَكُنْتُمْ فِي قُلُوبِ الْفَاسِقِينَ ۚ فَبِعَذَابِ
 عَظِيمٍ ۚ أَذْ تَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِكُمْ
 وَتَقُولُونَ بِأَفْهَامِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا
 وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۚ وَلَوْ
 لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ

جن لوگوں نے بہتان کا یہ طوفان اٹھایا جو وہ تمہیں
 سے ایک جماعت منافقین کی جھڑپ ہے بلکہ
 پیغمبر پر تم اسکو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارا
 حق میں بہتر و دینی خدا کی مصلحت کو رازخس
 میں تمہاری بہتری کا انجام پوشیدہ رکھا ہوا نہیں
 ہر ایک آدمی کیلئے وہ سب کچھ ہے جو اس نے گنا
 کما یا ہوا اور جس نے اس دگنا کا برابر اچھا کیا
 اس کی واسطے بہت بڑا عذاب ہے جو جب تمہیں اس
 (بہتان) کو سنا تھا کیوں نہ ایمان لائے وہ اور ایمان
 والی عورتوں کو اپنے لوگوں پر نیک خیال قائم نہ
 کر دیا اور کیوں یہ دکھ دیا کہ یہی بہتان کا طوفان
 ہے وہ طوفان اٹھانے والے اپنے بہتان پر کیوں
 چار گواہ نہ لائے۔ پس جب وہ گواہ پیش نہ کر سکو تو
 یہی لوگ اللہ کے یہاں سزا سرجھوٹے ہیں اور اگر
 اللہ کا فضل اور اسکی رحمت دنیا اور آخرت دونوں
 میں تم پر نہ ہوتے تو یہ جانی اس جھوٹا ہر ایک میں
 تم پر کوئی بڑی آفت ہو جی کہ تم اس بہتان کو دینی
 نبیوں پر جاری کرنے لگے اور ایسی بات نہ

لَنَأَنَّ تَكَلُّمَهُ هَذَا مِنْهُ لَبْدٌ
هَذَا بَشَرًا عَظِيمًا ۝ يَعْظُمُ
اللَّهُ أَنْ تَقُولُوا أَلَيْسَ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَيَسِّرَ اللَّهُ
لَكُمْ الْأَيَّاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
رَحِيمٌ

سے نکالنے لگے جس کی تم کو خبر تک نہیں اور تم
اس کو ملکی بات سمجھتے ہو حالانکہ دہشتان اور فقر
اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اور جب تم
نے اس کو سنا تھا تو کیوں نہ کہا ہمارے لیے کیا
ہیں کہ ایسی جھوٹ بات منہ سے نکالیں اللہ کے
لیے پاکی کی توبہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کو سمجھا تا رہے
کہ ایسا کام بھر کبھی نہ کر بیٹھنا، اگر تم واقعی سچے ایمان
والے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سچے ہی باتیں
واضح کرتا رہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم کو جو کچھ
چاہتا ہے کہ بدکاری کا چرچا ہو ایمان والوں میں
اُن چاہنے والوں کیلئے دنیا کی غذا جو دنیا میں
بھی اور آخرت میں بھی بلاشبہ اللہ حقیقت حال کا
جاننے والا ہے اور تم جاننے والے نہیں ہو اور اگر اللہ

کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر وہ یہ بات
نہ ہوتی کہ وہ نرمی کر لیا ہوا ہو اور مہربان تمہیں کچھ نہ بتاتا

سورہ نور کی ان آیات نے عائشہ رضہ صدیقہ کی مہارت و پاکدامنی کا ہی صرف عا
نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی کہ اُن کو ایک لمحہ کا انتظار کئے بغیر اس قسم کے افراء
پر دازوں کے افراء پر صاف صاف یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ محض افراء اور بہتان ہے۔
یہ آیات اس بنا پر آیات براۃ بھی کہلاتی ہیں کہ ان میں حضرت عائشہ رضہ کی براۃ

کا اعلان ہوا اور منافقین اور معاندین کی ذلت و خذلان کا اظہار۔

موعظت | اس واقعہ نے قرآن عزیز میں جن مواعد و بصائر کا سامان ہمایا کیا ہے اُن میں سے یہ خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔

(۱) فاسق و فاجر یا بد باطن انسانوں کی دی ہوئی خبر خصوصاً جبکہ وہ با عصمت و عفت اور صاحب تقویٰ و خیر افراد کے خلاف ہو ہرگز قابل توجہ نہیں اور اس کیلئے صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہو کہ یہ محض افتراء ہے تا وقتیکہ خبر دینے والا اُس پر روشن دلیل و حجت قائم نہ کرے۔

(۲) بے گناہ پر الزام اور تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہو اور چونکہ اس گناہ کا مرتکب حق العباد میں سے ایک اہم حق کا تہتک کرتا ہے، اس لئے نہ صرف اخلاق کی نگاہ میں بلکہ اجتماعی قانون کی نظر میں بھی حد درجہ مجرم ہے، قرآن عزیز کی نصوص نے اس لیے حد قذف (بے گناہ پر تہمت لگانے کی سزا) کے لیے اسی کوٹے تجویز کیے ہیں کہ آئندہ کسی کو بھی یہ جرات نہ ہو سکے کہ وہ ایک پاکباز انسان پر بہتان لگائے یا بغیر شہاد کے اس کی تشہیر کرے۔

(۳) یہ واقعہ گو آغاز کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت سخت ایذا کا باعث ہوا اور اہل بیت کو اُس نے سجد پر نشان خاطر بنایا، لیکن انجام کو پیش نظر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرتا سر خیر ثابت ہوا، کیونکہ اس سے ایک جانب منافقوں کی منافقت کا افشاء ہو گیا اور دوسری جانب صدیقہ عائشہ اور اہل بیت رسول کی عظمت شان کا بے نظیر مظاہرہ عمل میں آگیا کہ قرآن کی دس آیات نے اُن کی برادہ کے لیے نازل ہو کر اُن کی عصمت و عظمت و دیونوں پر عظیم

فہر تصدیق ثبت کر دی۔

(۴) بعض مرتبہ اشرار اور خبیث النفس انسانوں کی ہفوات اس درجہ آب رنگ رکھتی ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اور نکو کار انسان بھی مغالطے اور دھوکے میں آجاتے ہیں اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک گزند یقین نہ کرے جب تک کہ اسلامی اصول شہادت کے مطابق شدیدہ خبر کی تصدیق نہ ہو جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظن فان بعضا لظن اثم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو ظن سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا مرکب بنا دیتی ہیں۔

(۵) حقوق العباد میں خدائے برتر نے جو حدود و قصاص اور تعزیرات مقرر فرمادیے ہیں، جرائم کے ارتکاب پر ان میں سے کسی ایک کا کوئی فرق نہیں ہے اور قانون اسلامی کی نگاہ میں اس حیثیت سے تمام مجرم یکساں قابل گرفت ہیں۔ اس لیے واقعہ ایک میں منافق مفزیوں کے ساتھ تین مسلمان (مرد و عورت) حسان حضرت مسیح اور حضرت حمزہ بنت عبدالمطلب کو بھی جھوٹی تہمت لگانے کے الزام میں کوڑی کھانے پڑے۔

نبأ فاسق

غزوہ نبی المصطفیٰ ﷺ میں جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ کی بناء پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار قبیلہ کی بیٹی حضرت جویریہ سے فاسق کی دی ہوئی خبر۔

رضی اللہ عنہا، سے نکاح کر لیا تو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ مصاہرت کی
جسے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسیران جنگ کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کو اس
عین سلوک و اخلاق کریمانہ اور اسلامی محاسن سے متاثر ہو کر تمام قبیلہ مشرف
باسلام ہو گیا۔ تب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس لیے اُن کو
باس بھیجا کہ وہ قبیلہ کے دو ہمتیوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اُن ہی کے فقراء و
مساکین پر تقسیم کر دیں۔

اہل قبیلہ کو جب ولید کی اس آمد کا علم ہوا تو وہ عاہل اسلام کو استقبال
کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور ایک معزز ترین ہستی کے استقبال کی طرح ساز و
سامان کے ساتھ میدان میں نکلے۔

زمانہ جاہلیت میں اس قبیلہ کے اور ولید کے درمیان کچھ ناچاقی رہ چکی
تھی اور پرانی عداوت کا رشتہ چلا آتا تھا اس لیے استقبال کے اس اہتمام
کو ولید نے دوسری نظر سے دیکھا اور سمجھا اور اپنی غلط رائے پر مجبور کر کے اہل
قبیلہ سے معاملہ کیے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے درود بارقہ سی میں حاضر ہو کر عرض
کیا کہ بنی المصطلق تو مرتد ہو گئے اور انھوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا
اور وہ تو سرکشی پر آمادہ ہیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بنی المصطلق کے طرز عمل سے رنجیدہ
ہوئے اور مسلمان تو برا فروختہ ہو گئے اور جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں تاکہ مرتدین
کا مقابلہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ اسلام پر واپس آجائیں یا کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔
ادھر بنی المصطلق کو ولید کے اس عجیب طرز عمل نے حیرت میں ڈال دیا اور

جب اُن کو معلوم ہوا کہ ولید نے کسی بیجا جارت کے ساتھ اُن کے متعلق دربار نبوی میں غلط بیانی کی ہے تو وہ بید پریشان ہوئے کیونکہ اُن کے تو وہم و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اُن جیسے پختہ کار اور ثابت قدم مسلمانوں پر اس قسم کی تہمت بھی لگائی جاسکتی ہے چنانچہ انھوں نے فوراً خدمت اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک مؤقر وفد بھیجا جس نے حاضر ہو کر کل ماجرا کہہ سنایا۔

ایک جانب اپنے عامل (ولید) کا وہ بیان اور دوسری جانب حدیث الہیہ مسلم جماعت کا یہ بیان اس لیے نبی اکرم صلی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور وحی الہی کا انتظار کیا۔

آخر وحی الہی نے راہنمائی کی اور قرآن عزیز (سورہ حجرات) کی ان آیات نے نازل ہو کر نہ صرف زیر بحث معاملہ کی حقیقت ہی واضح کر دی بلکہ اس سلسلہ میں ایک مستقل قانون یا معیار تحقیق عطا فرمایا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کسی فاسق خط	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ
کا مضمون سیکرے تو تحقیق کر لیا کرو یا یہ نہ کہنا	فَاسِقٌ بَشِيرًا فَتَبَيَّنُوا أَنْ يَصْدُبَكُمْ
کیونکہ جو کسی قوم پہنچا دے نام سی حملہ آور مجاہد	تَوْبًا يَحْمِلُكُمْ فَتَصِيدُكُمْ عَلَى مَا فَطَرْتُمْ
اور پھر کل کو لا صل حال معلوم ہو کر عید اپنے	نَبَايِينِ هُوَ أَغْلُوْا أَنْ تَقْبَلَكُمْ
کیے پر پچھانے لگو اور جانو کہ تم میں اللہ کا رسول	مِمَّا سَوَّلَ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْتَفِرُونَ
موجود ہو اگر وہ تمہاری بات اکثر سنا کر مان	مِنَ الْأَمْرِ فَتَكْفُرُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ
یا کرو تو تم باہمی غلط روی کیونکہ جی معصیت	إِلَيْكُمْ لَا يَمَانُ وَذَرَيْتُمْ فِي قُلُوبِكُمْ
میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے اپنا فضل جو تمہارے	ذِكْرُكُمْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ

وَالْحَيَّانِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ فَسَلِّ
مِنَ اللَّيْلِ وَنِعْمَتُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ
یہ ایمان کو محبوب بنا دیا جو اور تمہاری دونوں اسکو
زینت بخشی ہو اور تمہاری دلیس کفر اور گناہ اور فرائی
کیلے نفرت پیدا کر دی، اور درحقیقت یہی لوگ ہیں
اللہ کے فضل اور احسان کی وجہ سے راہ یاب اور اللہ جانے
والا ہے، حکمتوں والا ہے۔

موعظت | (۱) خبروں کے بیان کرنے میں عام طور پر سنجیدہ اور مہذب جماعت بھی
اس کو معیوب نہیں سمجھتی کہ جو خبر بھی اُن کے کانوں تک پہنچے وہ اُس کو بے تکلفاً نقل
کرتے رہیں اور حقیقت حال کی جستجو کی رحمت قطعاً گوارا نہ کریں خواہ اس خبر کو کسی ناکوار
گناہ پر افرا کیا جا رہا ہو یا کسی فرد جماعت کو مضرت پہنچ رہی ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے پُرزدور الفاظ میں یہ تنبیہ فرمائی ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ روایت ہو نبی اکرم صلی اللہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کیلئے یہ گناہ کافی ہو کہ
قال کفی بالمرء اثماً ان یحدث ہر شئی بات کو نقل کرتا ہو، یعنی یہ بھی گناہ کی بات
یکل ما سقیم (ابوداؤد) ہے کہ کسی سنی جھوٹی بات کی تشریح کرے۔

(۲) جب کوئی ایسی خبر سنی جائے جو بلحاظ مفاد یا مضرت خبر دینے والے پر لاؤ
برا اثر انداز ہوتی ہو تو اسلامی آداب اجتماعی کا تقاضا ہے کہ پہلے اُس کی تحقیق ہونی چاہئے
اور جب وہ پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تب اُس سے متعلق نتائج و ثمرات کی جانب متوجہ
ہونا چاہیے۔

”خبر سے متعلق یہ حکم اخلاقی حیثیت رکھتا ہو اور معاشرتی زندگی میں روزمرہ قیام

اصل ہے لیکن محاکم شرعیہ میں جب کوئی معاملہ جائے اور خبر شہادت کی حیثیت اختیار کرے تو اس کے قبول و رد قبلین میں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے دوسرے مزید شرائط ہیں جو فقہ اسلامی کے باب الشہادۃ میں بتفصیل مذکور ہیں۔

مسجدِ ضرار

منافقین کو یہ جرأت ہوتی نہ تھی کہ علانیہ اسلام کی مخالفت کر کے اسکو نقصان پہنچائیں، البتہ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح درپردہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر کے ان کو ضعف و انحطاط کی راہ پر لگا دیں، چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے جہاں اور بہت سی فتنہ سازیاں بپا کر رکھی تھیں ان میں سے ایک واقعہ جب شہہ ہجری میں بھی رونما ہوا۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ تبوک کے میدان میں جو کہ مدینہ سے چودہ منزل پر براہِ دمشق واقع تھا۔ ہر قل شاہ روم نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکرِ جمیع کر لیا ہے اور اس کا مقدمۃ الجیش آگے بڑھ کر بلقار تک پہنچا ہے، آپ نے عرب میں قحط اور گرمی کی شدت کے باوجود جہاد کے لئے منادی کر دی اور مسلمانانِ جوق در جوق شوقِ جہاد میں مدینہ میں جمع ہونے لگے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ابھی تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھا کر سوچا کہ مسجدِ قبار کے مقابلہ میں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس جیلہ سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ ضعف یا اور کسی

عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں تو یہاں نماز پڑھ لیا کریں کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو دور غلامی کا بھی موقعہ ہاتھ آئے گا اور ایک قسم کی تفریق بھی پیدا ہو جائیگی۔

یہ سوچ کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ضعیف و ناتواں اور معذوروں کے لئے قریب ہی ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری خواہش ہے کہ حضور وہاں چل کر ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ عند اللہ مقبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اہم غزوہ کے لیے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائیگا۔

مگر آپ جب بخیر و کامرانی مراجعت فرما ہوئے تو وحی الہی کے ذریعہ اس مسجد کی تعمیر کے حقیقی سبب سے آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ واپس تشریف لا کر سب سے پہلے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ چونکہ حقیقتاً اس مسجد کی بنیاد "تقویٰ" اور "وجہ اللہ" کی جگہ تفریق بین المسلمین پر رکھی گئی تھی اس لیے بلاشبہ وہ اسی کی مستحق تھی اور اس کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا، اس لئے قرآن عزیز نے اس بظاہر مسجد و باطن بیت الشک کی تعمیر کے متعلق حقیقت حال کو روشن کرتے ہوئے بتلادیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کی مستحق ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا	اور منافقین کو) وہ لوگ بھی ہیں جنہیں
وَكُفْرًا وَفِتْنًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ	غرض کہ ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں
وَأَنَّهُمْ صَادِقُونَ حَارِبُ اللَّهِ وَ	کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے
مُسُوْلُوْنَ مِنْ قَبْلِ وَكَيْلُفُونَ إِنَّ	لے ایک کہیں گاہ پیدا کریں جو اب سے پہلے اللہ اور

آردْنَا آيَاتًا مُّخْتَلِفًا ۭ وَاَللّٰهُ يَشْهَدُ
 اَنْتُمْ عِنْدَ رَبِّنَا لَا تَقْرَءُوْنَ
 اَبْدًا مِّنْ سَجْدٍ اَسْبَسَ عَلٰى النَّوٰى
 مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقَّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ
 فِيْهِ رِجَالٌ يُّجْتَنَوْنَ اَنْ
 يَّظْهَرُوْا وَاَللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ
 اس کے رسول کی طرح ہے وہ ضرور قسمیں کھا کر کہے
 کہ ہمارا مطلب سکی سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن
 اللہ کی گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعا جھوٹیں
 دے نہیں سکتا، تم بھی اس مسجد میں کھڑے ہونا، اس بنا
 کی کہ تم اس میں کھڑے ہو اور بندہ بن الہی تمہاری بھی
 نماز پر حیرت ہی مسجد حجاز کی جیسا کہ دنیا اول دن سے
 قوی پر گہمی گئی ہے یعنی مسجد قبلہ اور مسجد نبویؐ (دوب)

ایسے لوگ آتے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک صاف میں اور اللہ بھی
 پاک و صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔

موعظت | (۱) منافقت ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی تمام خصالِ حمیدہ
 اور اخلاقِ حسنہ کو تباہ و برباد کر کے اُس کی انسانیت کو حیوانیت سے بدل دیتا ہے
 اور اس کے افکار و اعمال میں مطابقت باہمی نہ رہنے سے اُس کی زندگی کو اغفل
 الشافین میں گرا دیتا ہے۔

(۲) ایک ہی ”عمل“ عامل کی نیت کے فرق سے ”پاک“ بھی ہو سکتا ہے
 اور ”ناپاک“ بھی طیب بن سکتا ہے اور خبیث بھی، تعمیر مسجد ایک عملِ خیر ہے
 اور باعثِ اجر و ثواب! مگر جب کہ لوجہ اللہ ہو اور عبادتِ الہی کا حقیقی مقصد پیش نظر
 رہے۔

”اِنَّمَا يَتَّبِعُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰ
 الزَّكٰوةَ وَلَهُ مِغْنٌ اِلٰلَ اللّٰهِ (۱۴) اللہ کی مسجدوں کو تو بس وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور

آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ اور یہی عمل خیر عمل شرا و لائق نفرت بن جاتا ہے، جب کہ اس کا مقصد کارِ شیطان ہو یعنی تفریق بین السلین یا نماز کی آڑ میں اسلام کے خلاف کمین گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنانا ہو، اسی لئے یہ عمل خیر کاروں کے ہاتھ سے انجام پانا غیر مقبول اور مردود ہے۔

”ماکان للمشركين ان يمروا ساجداً لله يشهدون على انفسهم“
(۱۴) مشرکوں کا حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔

وفات یا وصل بالرفیق الاعلیٰ

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مَيِّتُونَ

آخر وہ وقت بھی آپہنچا جس کے تصور کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا انسانیت بھی طیارہ تھی، یہ وقت کائنات انسانی کے لئے مصیبتِ عظمیٰ اور اہمیتِ کبریٰ ثابت ہوا۔ چاروانگ عالم پر حیرت طاری تھی کہ وہ کس طرح غیر متوقع طور پر ہادی اکبر مصلح اعظم کے فیضِ صحبت سے محروم ہو گئے، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، قلب اُس کے باور کرنے کو تیار نہ تھا اور قلب جو کچھ چاہتا تھا، آنکھیں اُس نظارہ کو واپس نہ لاسکتی تھیں، دل پاش پاش تھے، جگر شش جو ہے تھے، چشم گریاں

لے تعمیر مساجد اللہ میں مساجد کی آبادی اور اس کی تعمیر و نوں کا مفہوم شامل ہے۔

اشک کے سیلاب بہا رہی تھی کیونکہ آج روحانیت کے آفتاب عالمتاب کے
اور کائنات انسانی کے درمیان موت کا لنگہ ابرحائل ہو چکا تھا۔

اگر دنیا کا کرہ آفتاب درحقیقت کبھی غروب نہیں ہوتا اور رہتی دنیا تک
غروب نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے والوں کے اور اُس کے درمیان پردہ شب حائل
ہو جاتا ہے تو کس کی مجال اور کس کی جرأت ہے کہ وہ آفتاب رسالت (محمد صلی اللہ
علیہ وسلم) کے متعلق غروب ہونے کا دعویٰ کرے کیونکہ یہاں تو پردہ شب کو بھی حائل
ہونے کی اجازت نہیں ہے ”الذین لم یسمعتوا البیضاء لیلھا ونھارھا سواء۔“

دین اسلام آسان و روشن دین ہے جس کے رات اور دن دونوں یکساں
طور پر روشن ہیں۔ یعنی یہاں شب تاریک کا گزر ہی نہیں ہے، البتہ ”موت“ کل
نفس ذائقہ الموت کا پیغام بن کر اس آفتاب رسالت کے اور ہمارے درمیان
لنگہ ابر بن کر حائل ہو گئی۔

اس لئے اس مصیبت کبریٰ میں بھی مسلمانوں کے زخمی قلوب کے لئے
مرہم اور کشتگان فراق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہترین اکسیر تریاق
موجود تھا، اور وہ یقین و اذعان ہے جس کو قرآن عزیز نے یہ کہہ کر پہلے ہی قلب مسلم
کو عطا کر دیا ”اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّرَاشِقُہُمْ مَّیِّتُونَ کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ“ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا
رَسُوْلٌ، فَاَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الدُّرُسُلُ اَفَاِنْ قَالَتْ اَوْ قُبِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِکُمْ
یعنی ”موت“ اس حقیقت کا نام ہے جو بنی مرسل بلکہ خاتم المرسلین کو بھی پیش کر
رہے گی اور بقا حقیقی تو ذات احدیت کا ہی بلا شرکت غیر و طفرائے امتیاز ہے۔
”اللہ اللہ! وہ کیسا عجیب سماں تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

”اللہم الرفیق الا علی“ فرماتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد فرمادی تو تمام صحابہ رنج و غم اور صدمہ جانکاہ سے اس درجہ متحیر اور مصیبت زدہ ہو رہے تھے کہ ان کے ہوش و حواس تک بچا نہ تھے، اسی عالم میں حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے فرط غم سے تلوار سونت کر یہ نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہے گا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

اسی اضطراب انگیز عالم میں خدا کا ایک بندہ صدیق اکبر آتا ہوا نظر آتا ہے، سب سے پہلے وہ حجرہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) میں پہنچتا اور دل بریاں و چشم پرے کے ساتھ سرور دو عالم کی جبین نور کو بوسہ دیتا اور فراق رسولؐ سے کرب و بے چینی کا اظہار کرتا ہے اور اس فرض عشق سے فارغ ہو کر جب باہر آتا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اس حالت کا جائزہ لیکر کہ جس میں جاہلیت و اسلام دونوں ادوار کی کی بے نظیر شخصیت عمر بن الخطاب بھی شامل ہے تو آگے بڑھ کر کہتا ہے ”اے خطا کے بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت عمر وہیں بیٹھ جاتے اور انتہا حزن و غم سے حضرت ابو بکر کا منہ تکتے لگتے ہیں۔

صدیق اکبرؓ اب منبر نبویؐ پر کھڑے ہو کر صدمے حق بلند کرتے ہوئے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے مجمع کو یوں مخاطب کرتے ہیں :-

لوگو! جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو معلوم ہو جانا چاہیے ”ان محمدًا قد مات“ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذائقہ موت چکھ لیا اور جو خدا کے واحد کا پرستار ہے تو بلاشبہ ”ان اللہ حی لا یموت“ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے اور موت سے پاک اور بری، اس کو موت نہیں ہے، ابو بکر (رضی اللہ عنہ)

یہ صدائے حق جب خضائیں گونجی تو سب سے اول حضرت عمرؓ اور ان کے
جد تمام صحابہ پر سکون و اطمینان طاری ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ بلاشبہ سرورِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض رسالت پورا کر کے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے اور اب
سلام مکمل ہو چکا اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
سودہ حسنہ اور زندہ جاوید معجزہ کلام اللہ قرآن کو پیشوا بنا کر خدمتِ اسلام کا
رض انجام دیں۔

حضرت عمر بن الخطاب کی کیفیت تو یہ ہوئی کہ فرمانے لگے قسم بخدا صدیق
بہر نے یہ صدائے حق بلند کرتے ہوئے جب یہ آیت تلاوت کی مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا
بِسُؤْلِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاللَّهِ، تو مجھے ایسا معلوم ہوا گویا ابھی اس آیت
نزل ہو رہا ہے اور عشقِ رسولؐ نے فراقِ رسولؐ سے جو مبہوت کر دیا تھا
قرآن اور تعلیمِ رسولؐ کی روشنی میں جو کچھ رفیقِ محترم نے کہا وہ یک بیک مثل آفتاب
سیرے سامنے آ گیا

تمام کتبِ احادیث و سیر کی روایات متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی وفات ماہِ ربیع الاول روزِ دو شنبہ کو ہوئی البتہ کس تاریخ کو ہوئی؟ اس بارہ
میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔

واقعی اور ابن سعد صاحب طبقات الکبریٰ کی روایات ۱۲۔ ربیع الاول
ناہر کرتی ہیں اور یہی قول مشہور و معروف ہے اور یہی اور ابن کثیر میں منقول بعض
روایات میں ہے کہ ۲۔ ربیع الاول ثقی اور بعض میں ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور یکم ربیع الاول
بھی منقول ہے

ابو القاسم سہیلی اپنی مشہور کتاب روض الألف میں دعویٰ کرتے ہیں کہ
 ۱۵۔ ربیع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن بالاتفاق متعین ہونے کے بعد جانی
 اعتبار سے وفات کی تاریخ کسی طرح ۱۲۔ ربیع الاول نہیں ہو سکتی، البتہ ۲۔ یا ۱۳۔
 یا ۱۴۔ یا ۱۵۔ ربیع الاول میں سے کوئی تاریخ ہو سکتی ہے اور یہ اس لیے کہ جمہور
 کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج دو دن
 عرفہ جمعہ کے دن کیا ہے، پس جبکہ ۹۔ ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا تو خواہ بعد کے تمام
 مہینے صرف انیس دن کے مان لیجئے یا صرف تیس دن کے یا بعض نیتس کے اور
 بعض تیس کے کسی صورت میں بھی دو شنبہ کو ۱۲۔ ربیع الاول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ
 روایت صحیح نہیں ہے۔

البتہ ابن جریر طبری نے ابن کلبی اور ابو مخنف کی روایت سے ۲۔ ربیع الاول
 نقل کی ہے، تو یہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ محرم، صفر، ربیع الاول تینوں
 مہینے انیس کے تسلیم کر لیے جائیں ورنہ تو قیاس صحیح سے قریب تر روایت خوارزمی
 کی ہے جس میں تاریخ وفات یکم ربیع الاول منقول ہے کیونکہ یہ تاریخ تینوں مہینوں
 میں انیس اور تیس دن کے فرق سے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔

ابن کثیر نے سہیلی کے اعتراض کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علماء
 نے اس کے جوابات دیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تسکین بخش نہیں ہیں البتہ
 جواب کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے، یعنی
 تسلیم کیا جائے کہ اگر وہ مہینے روایت ہلال مختلف رہی ہو کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے
 کہ اہل مدینہ نے ذی الحجہ کا چاند جمعہ کے دن دیکھا اور مکہ میں ہجرات کو رویت ہوئی تو

پھر اگر باقی تینوں مہینوں کو تیس تیس کا ہی تسلیم کر لیا جائے، تب یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلاشبہ دو شنبہ کو ۱۲- ربیع الاول تھی۔

تو کیا مدینہ میں ذی الحجہ کا چاند جمعہ کو دیکھا گیا! اس کی تصدیق و تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جب مدینہ سے نکلے تو ذی قعدہ کے ختم ہونے میں پانچ دن باقی تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلنے لگے تو ظہر کی چار رکعات پڑھ کر نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی دو رکعات پڑھیں، پس ان دونوں مستند روایات سے واضح ہوا کہ آپ کی روانگی نہ جمعرات کو ہوئی اور نہ جمعہ کو بلکہ منیجر کے دن ہوئی تھی، لہذا اس صورت میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اہل مدینہ نے جمعہ کے دن ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔

پس یہی ایک شکل بنتی ہے جس سے تاریخ وفات ۱۲- ربیع الاول متعلق مشہور روایت تسلیم کی جاسکتی ہے۔

عبادت و موعظت | (۱) قرآن عزیز سورۃ فاتحہ میں ہے ”اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور دوسری جگہ سورۃ نسا میں انعمت علیہم کی تفسیر اس طرح مذکور ہے ”فاولئک مم الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً“ یہی وہ رفقاء ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”اللہم ارفق الاعلیٰ کہہ کر قوت“

۱۲- تاریخ ابن کثیر جلد ۵

آخر اشارہ فرمایا۔

سہیلی کہتے ہیں کہ چونکہ اہل جنت، جنت میں مختلف اقلوب نہیں ہوں گے بلکہ ایک انسان کے قلب واحد کی طرح ہوں گے اس لیے ”الرفقار العلیا“ نہیں فرمایا۔ ”الرفیق الاعلیٰ“ فرمایا تاکہ اہل جنت کی ”وحدت قلبی“ کی جانب اشارہ ہو جائے۔

(۲) ”موت“ خدا نے برتر کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے نبی و رسل اور خاتم الانبیاء و الرسل بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور بقار و حیات سرمدی وابدی صرف ذات حق کے لیے ہی مخصوص ہے۔

(۳) صدیق اکبر کی عظمت شان و جلالت مرتبہ کا اس ایک واقعہ سے بھی واضح اعلان ہو جاتا ہے کہ وفات النبی کے قریبی وقت میں نزاکت حالات نے صحابہ کے عقل و خرد پر جو اثر ڈالا اگر خدا نخواستہ وہ دیر یا ہو جاتا تو اسلام اپنی حقیقت سے خالی ہو کر رہ جاتا (عیاذ باللہ) مگر یہ سعادت ابو بکر کے ہی حصہ میں تھی کہ مسلمانوں کی اس ڈگمگاتی کشتی کو قرآن کی روشنی میں پار لگا دیا اور اسلام کو ایک عظیم الشان فتنہ سے بچا لیا۔ وذلک فضل اللہ یدتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

